

उत्तराध्ययन सूत्र

(तृतीय खण्ड)

[अध्यायन २३ से ३६ तक]

(मूल-संस्कृतछाया-पद्यानुवाद-अन्वयार्थ
भावार्थ-विवेचन-टिप्पणयुक्त)

तत्त्वावधान एव मार्गदर्शन
आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज

सम्पादन
श्रीचन्द सुराणा 'सरस'

हिन्दी पद्यानुवाद
स्व० पं० श्री शशिकान्त झा

प्रकाशक
सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर

☐ उत्तराध्ययन सूत्र
[तृतीय खण्ड]

☐ प्रथमावृत्ति
वीर निर्वाण सम्बत् २५१५
वि० स० २०४५ फाल्गुन
ई० सन् १९८९ फरवरी

☐ प्रकाशक
सम्यग् ज्ञान प्रचारक मंडल
बापू बाजार, जयपुर
पिन ३०२००३

☐ सर्वे पृष्ठ संख्या ५८८

☐ मुद्रण
सजय सुराना के लिए
कामधेनु प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स
A-७ अवागड हाऊस, एम जी रोड

प्रकाशक केशव

हम सबका यह परम सीमागम्य है कि इस भौतिक वकाचौध के युग में अध्यात्म चेतना का सूर्य जगमगाने वाले परम शान्तचेता, चाग्नि-त्रुडा-मणि, स्वाध्याय-सामायिक-साधना के प्रेरणा स्रोत, जैन इतिहास के महान् मर्मज्ञ, अनुसन्धाता परमश्रद्धेय आचार्य श्री हस्तामलजी महाराज हमें त्याग-सयम-स्वाध्याय का प्रशस्त पथ-प्रदर्शन कर आध्यात्मिक अभ्युदय की और निरन्तर प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं।

आचार्य श्री का पवित्र अन्तःकरण परम निवृत्तसुखा रस से आप्लावित है। वे जीव मात्र के हित-कल्याण-निश्चय के लिए निरन्तर साधनाशील हैं। आगम के क्षीरसागर में स्वाध्याय रूप अवगाहन कर सवेग-निर्वेद की मूल्यवान् मणियाँ प्राप्त कर मुक्त हाथ से सर्वत्र वितरित कर रहे हैं। आचार्य श्री की धीर-गम्भीर उदात्त वाणी में समता-स्वाध्याय-सामायिक का त्रिमुखी निर्घोष मतत निनादित होता हुआ प्रतीत होता है। वे प्रत्येक मानव को शान्ति एवं समरस का रसास्वाद कराके, साम्ययोग का अमृत फल प्रदान करना चाहते हैं।

आचार्यदेव की अमृतोपम सद्प्रेरणा का ही एक अमर फल है— उत्तराध्ययन सूत्र का प्रस्तुत स्वाध्यायोपयोगी संस्करण। निःसन्देह इस आगम-वाणी का रसास्वाद कर स्वाध्यायीबन्धु कृतार्थता अनुभव करेंगे।

आचार्यदेव के पुनीत मार्गदर्शन में इस सूत्र का सम्पादन किया है जैन साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् साहित्यकार श्रीचन्द्र जी मुराना ने। हमें प्रसन्नता है कि यह आगम संस्करण बिज्ञानसु स्वाध्यायी बन्धुजी के हाथों में पहुँच रहा है।

इस आगम के भूषण कार्य में अर्थहीनजन्य के रूप में जोसवाल ब्रह्म भूषण दानवीर समाजस्थ सुधावक श्रीमान् नवरत्नमल जी सा. भाटावत की पुण्य स्मृति में आपके परिवार द्वारा डा. सम्पत्सिंह जी भाटावत के मार्फत उदार अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ है एतदर्थ महल की तरफ से हम आपके राष्ट्र एवं समाज सेवा परिवार के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

विनीत

भजी—सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर

ओसवाल वंशभूषण, समाजरत्न शाहजी श्री नवरत्नमल जी सा-भांडावत

संक्षिप्त-परिचय

शाहजी श्री नवरत्नमल जी सा भांडावत मारवाड में समूचे ओसवाल समाज के अग्रगण्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों में एक दीदीप्यमान समाजरत्न थे जिन्होंने अपनी जन्मजात प्रतिभा, प्रखर बुद्धिमत्ता, कार्यक्षमता, आगे बढ़ने की अमिट लगन एवं कार्य तत्परता के बल पर न केवल ओसवाल समाज में ही वरन् समूचे मारवाड में अपना उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही अपनी सरलता, सद्चरित्रता, प्रखरता, समाज हित चिन्तन, दूरदर्शिता एवं वात्सल्य भावना से- समाज को ऊँचा उठाने में अपना अधिक योगदान दिया जो मरुघरा के ओसवाल समाज के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा।

आपके पितामह श्री गुनेश्वर जी भांडावत अजमेर में व्यवसाय करते थे। उनके दो पुत्र हुए श्री देवरचन्द जी एवं श्री फूलचन्द जी। आपका जन्म अजमेर में विक्रम संवत् १९३० आश्विन शुक्ला ६ को हुआ। आप श्रीमान् फूलचन्दजी साहब के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही आप अत्यन्त मेधावी व प्रखर प्रतिभा सम्पन्न थे। आपका शिक्षण गवर्नमेण्ट कालेज अजमेर में हुआ। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हुए भी आपने अपनी योग्यता व तीव्र बुद्धिमत्ता से उस समय की ऊँची से ऊँची परीक्षाएँ एफ० ए० (इण्टर,) बी० ए० एवं एल० एल० बी० उत्तीर्ण कर इलाहाबाद विश्व-विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा आप स्वर्ण पदक से सम्मानित किये गये।

ओसवालवंशभूषण, समाजरत्न, बानवीर
शाह श्रीमान नवरत्नमल जी सा० भांडावत
[जोधपुर]

संवत् १९५२ में शाहजो प्रोफेसर बनकर जोधपुर पधारे। तब से जीवनपर्यन्त आपका कार्यक्षेत्र जाधपुर ही रहा। जोधपुर कालिज में सीनियर प्रोफेसर के रूप में सेवा देने के पश्चात् आपने शासकीय एवं न्यायिक सेवाओं का कार्यभार सम्भाला व अपनी कार्यक्षमता से निरन्तर उन्नति करते हुए असिस्टेन्ट सुपरिन्टेण्डेंट, कोर्ट आफ सरदारस, जुडिशियल सुपरिन्टेण्डेंट नार्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, फौजदार, एमिस्टेण्ट सेशन जज, सेक्रेट्री भुसाहिव आला के उच्च पदों का उतरदायित्वपूर्ण कार्य तत्परता से संपन्न किया। बाद में आप सेशन जज एंव चाफ कार्टे जज के पद पर पदासीन हुए। आपके उच्चकोटि के निष्पक्ष मुकूर दक्षिण तक मान्य किये जाने लगे। गणित व महाजनी हिसाब में उस समय आपका स्थान सर्वोपरि माना जाता था। इस तरह क्वालिफाय्ड सेवाओं से प्रभावित होकर सेवानिवृत्ति के समय समस्त मारवाड़ एसोसिएशनो ने बालसमन्द गार्डन में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं की धूरि-धूरि पशना करने हुए मान पत्र के द्वारा आपको सम्मानित किया। जोधपुरनरेश महाराजाधिराज श्री उम्मेदसिंह जी साहिब ने आपकी कार्यक्षमता का सम्मान करते हुए आपको सोने की ताओम से सम्मानित किया जो उस समय का बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। पुराने जमाने में राजाओं द्वारा सम्मान रणक्षेत्र में जीहुर दिखाने पर ही दिया जाता रहा, मगर शाहजो को सम्मान उनकी विलक्षण बुद्धिमत्ता व अनुकरणीय कार्यक्षमता के प्रमाणस्वरूप दिया गया।

आपने शासकीय क्षेत्र में ही केवल अपना कीर्तिमान स्थापित नहीं किया बरन् अपनी कार्यक्षमता एवं कार्य तत्परता व अपने जब्बक प्रयास से अपने कुल का गौरव भी बढ़ाया। साथ ही समाज-सेवा के क्षेत्र में सम्पूर्ण जोधपुर की जनता के हित में ऐसे अनेकों अनुकरणीय कार्य किये, जिससे कि उनका नाम सदा अमर रहेगा। शासकीय सेवाओं में अपना अद्भुत योगदान के साथ समाज उत्थान के एवं जनहित के लिए भी आपने जो कार्य किये वे सदा चिरस्मरणीय रहेंगे। आप सरदार हार्डिस्कुल जोधपुर के निरन्तर पैंतीस साल तक मानद सुपरिन्टेण्डेंट रहे व आपने इस शिक्षण संस्थान के उत्थान में जो अद्वितीय योगदान दिया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप उस संस्था के स्तम्भ थे। यदि आपको इस संस्थान के प्राण की भी सज्ञा हो जावे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपका योगदान बालकों के शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उस वक्त भी जब बालिकाओं में शिक्षा का प्रचार नगण्य था, उस समय आपने अपने पिताजी की यादगार में 'फूलचंद जैन कन्या पाठशाला' नाम की संस्था

स्थापित कर बालिकाओं में शिक्षा का एक नया कीर्तिमान एवं आतिकारी कदम का श्री गणेश किया और यह पाठशाला आज भी मुचारु रूप से चल रही है। जनहित को लक्ष्य में लेकर आपने अपने जीवन-काल में ही सन् १९३३ में नवरत्न आर्यु वैदिक औपधालय स्थापित किया जो आज भी विद्यमान ही नहीं बरन् उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। सामाजिक योगदान के साथ-साथ धार्मिक लगन, निष्ठा एवं आस्था आप में सदा-सर्वदा कायम रही। उस क्षेत्र में भी आपका सामूहिक कदम व दानवीरता के अनेको कार्य इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। उच्च शिक्षा होने पर भी आपमें मान लेश मात्र भी न था। आप सदा धार्मिक चर्चा में लीन रहते थे। सामायिक आपका नित्यक्रम था। कुशाग्र बुद्धि के फलस्वरूप आपने प्रौढावस्था में भी अन्य दूसरे कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहते हुए भी सिर्फ सात दिन में प्रतिक्रमण की सम्पूर्ण णटिया कठस्थ कर ली थी। आप स्वर्गीय आचार्य श्रीशोभा-चन्द्रजी महाराज एवं वर्तमानाचार्य प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर १००८ श्री हस्तीमल जी महाराज साहब के अनन्य अट्टालु भक्त थे व उनके मार्ग-दर्शन में सदैव तत्पर रहकर धर्म भावना उजागर करते रहे। आपने बाईस सम्प्रदाय की भी अभूतपूर्व सेवाये की, जिसकी याद में समस्त बाईस सम्प्रदाय ने मान-पत्र द्वारा आपको सम्मानित किया। आपके सुपुत्र श्रीमातृ धनपतिसिंह जी साहब मात्र २१ वर्ष की अल्प आयु में सन् १९४४ में दिवगत हुए। आपके सुपौत्र डा० सम्पतसिंह जी भाटावत, श्री सुरेशचन्द्र जी भाटावत, आपकी उज्ज्वल पत्रिक परम्परा में विमल कीर्ति को निरन्तर आगे बढ़ा रहे हैं, तथा आपके प्रपौत्र श्री सदीप भाटावत मेधावी छात्र हैं तथा एम० बी० ए० में अध्ययनरत हैं, आप धर्मानुरागी हैं तथा प्रतिदिन धार्मिक क्रियाएँ करते हैं।

धार्मिक विचार व प्रवृत्ति आपकी पत्रिक परम्परा के उज्ज्वल प्रमाण हैं। यही नहीं, मगर यह दोनों योग्य सतति लाखों रूपयों का व्यय निरन्तर शुभ एवं धार्मिक कार्य में करते रहे हैं। इन दोनों के सुपुत्र भी मेधावी एवं सुलक्षण हैं और उनमें धर्म भावना जन्मजात है। डा० सम्पत सिंह सा भाटावत राजस्थान उच्च न्यायालय में अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता हैं तथा अ० भा० श्री जैन रत्न हितैषी आवक सच के अध्यक्ष हैं। आप ३०५ डिस्ट्रीक्ट रोडरी (जिसमें राजस्थान, गुजरात व मध्यप्रदेश के कुछ हिस्से हैं) उसके वर्तमान में प्रान्तपाल हैं। श्री सम्पतसिंह जी सा० भाटावत सिंहसभा जोधपुर के ट्रस्टी भी रह चुके हैं व अन्य कई जैन

सस्थाओं में भी किसी न किसी रूप में आपका निरन्तर सम्बन्ध है । आचार्य भगवान के सन् २०४१ के जोधपुर चातुर्मास का विशेष श्रेय भी आप ही को है । आपके सम्पूर्ण परिवार की हार्दिक इच्छा को मान देकर आचार्य भगवान से चातुर्मास आपके बगले में ही सम्पन्न किया । उक्त चातुर्मास में श्री सप्तसिंहजी व उनके सम्पूर्ण परिवार ने आचार्य भगवान के चरणों में मानो अपना हृदय खोलकर ही रख दिया हो । राम भक्त हनुमान का रूप आप में दृष्टिगोचर होता है ।

माननीय श्री सुरेशचन्द्र जी भाटवत अमेरिका में प्रतिभासम्पन्न उद्योगपति हैं और उनका लक्ष्य मात्र जनसेवा ही है । दान के मामले में वे निरन्तर अग्रगण्य हैं । उनमें भी धर्म भावनाये व भक्ति कूट-कूट कर भरी हैं और जीवन सात्विक है । यह सब पत्रिक सस्कारों की देन है । वे सदा सर्वदा समाजसेवा, सघसेवा, जनसेवा करते हुए कल्याणमार्ग की तरफ अग्रसर रहते हैं । उन्होंने अपना समस्त जीवन अपने अथक परिश्रम द्वारा जन कल्याण में लगाया है जो अनुकरणीय है ।

○

परम्परा

उत्तराध्ययन सूत्र : एक लोकोत्तर आगम

जैन परम्परा में उपलब्ध आगमों को चार वर्गों में विभक्त किया गया है—अग, उपाग, मूल एवं छेद ।

अग ११, उपाग १२, मूल ४, एवं छेद ४ तथा एक आवश्यक सूत्र-यो ३२ सूत्र स्थानकवासी जैन परम्परा में प्रमाण रूप माने जाते हैं ।

चार मूल सूत्र हैं—१ दशवैकालिक, २ उत्तराध्ययन, ३ नदी सूत्र, ४ अनुयोगद्वार ।

इन सूत्रों को 'मूल सूत्र' मानने के अनेक हेतु बताये गये हैं । इनमें एक मुख्य हेतु यह है कि—प्राचीन आचार्यों ने श्रुतपुरुष की रेखाकृति का अंकन कर उसके भिन्न-भिन्न स्थानों—अगो पर आगमों की परिकल्पना की । उसमें दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन सूत्र का अंकन मूल स्थान (चरण युगल) पर किया गया है । जिस प्रकार समूचे शरीर का भाव चरणों पर रहता है, वृक्ष का समग्र अस्तित्व मूल—जड़ पर टिका रहता है, उसी प्रकार श्रुतज्ञान का समस्त आधार सम्यक्चारित्र पर टिका हुआ है । अतः जिन आगमों में सम्यक् आचार का वर्णन मुख्य रूप में है, उन आगमों को 'मूल' स्थान पर अंकित किया गया है । अगों में आचाराग और सूत्रकृताग को मूल स्थान पर रखा है तथा उनके सहायक स्थान पर दशवैकालिक, उत्तराध्ययन का भी मूल स्थायीय रेखांकन किया गया है ।

दूसरी बात यह है कि आचार सम्बन्धी मूलगुणों का इन आगमों में मुख्य वर्णन होने से भी इन्हें 'मूल' सूत्र की संज्ञा दी गई है ।

उत्तराध्ययन आदि को मूल सूत्रों में कहने का एक भाव यह भी हो सकता है कि आत्मा के चार मूलगुण हैं—ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा तप । चार मूल सूत्रों में—

१ नन्दी में—ज्ञान का, २ अनुयोगद्वार में—दर्शन (अद्वै) का, ३ दशबैकालिक में—चारित्र का, ४ उत्तराध्ययन में 'तप' का मुख्य रूप में वर्णन मिलता है ।

'मूल सूत्र' की गणना में आने से यह स्पष्ट ही ध्वनित होता है कि 'उत्तराध्ययन सूत्र' का जैन आगमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है ।

दूसरी बात—'उत्तराध्ययन' शब्द ही अपने आप में इसकी गरिमा को व्यक्त करता है । उत्तर—शब्द का अर्थ है—उत्तम । प्रधान या श्रेष्ठ । तथा अध्ययन का अर्थ है—शास्त्र, ग्रन्थ । इस प्रकार 'उत्तराध्ययन' शब्द का अर्थबोध होता है—श्रेष्ठ शास्त्र । पवित्र ग्रन्थ या प्रधान आगम ।

इस सूत्र के सम्बन्ध में यह भी एक धारणा है कि भगवान् महावीर ने निर्वाण से कुछ ही समय पूर्व पावापुरी के अन्तिम समवसरण में इस आगम की देशना दी थी । अतः यह सूत्र भगवान् महावीर की अन्तिम पवित्र वाणी के रूप में अत्यन्त अद्वैतापूर्वक सुना/पढ़ा जाता है ।^१

कुछ भी हो, ऐतिहासिक कारणों की छानबीन में न उलझे तो भी हमारी आस्कृतिक परम्परा इस सूत्र को एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक जीवनोपयोगी सूत्र मानती है, इसलिए इस सूत्र का वाचन, पठन, पाठन, पारायण तथा प्रकाशन भी सबसे अधिक हुआ है । सम्पूर्ण इक्ष्वाकुपरम्परा में 'उत्तराध्ययन' सूत्र उसी रूप में मान्य है, जैसे बौद्ध परम्परा में 'सम्मपद' और वैदिक परम्परा में 'गीता' ।

उत्तराध्ययन एक जीवित शास्त्र है । अध्यात्म शास्त्र है । इसके सूक्त, वचन एवं गाथाएँ इतने सारपूर्ण व अध्यात्म तथा जीवनाचार से परिपूर्ण हैं कि इनका स्वाध्याय करते समय साधक को नित्य नई उपलब्धि तथा

१ (क) उत्तराध्ययन, ३६।२६८

इदं पाठ करे ब्रह्मे छत्तीस उत्तराध्यायं भवसिद्धीमसमम् ।

२ (ख) छत्तीस अपुह्ठभागरणाह वापरिता ।

—कल्पसूत्र, सूत्र १४६, पृष्ठ २१० (देवेन्द्रमुनि सम्पादित) ।

अनुभूति होती है। गागर में सागर की तरह इसकी गाथाएँ अध्यात्म रस से परिपूर्ण हैं। जैसे महाभारत के सम्बन्ध में कहा जाता है—‘प्रति पर्व रसोऽयम्’ प्रत्येक पर्व पर अधिकाधिक रस का अनुभव होता है, वैसे ही उत्तराध्ययन के विषय में यह कहा जा सकता है—‘प्रति अध्ययन—अध्यात्मो-व्य’—हर अध्ययन आगे से आगे अध्यात्म रस की वृद्धि करता है।

इस सूत्र में ३६ अध्ययन हैं। विषय वर्गीकरण की दृष्टि से उन्हें चार भागों में बाँट सकते हैं—

१ धर्मकथात्मक अध्ययन—७, ८, ९, १२, १३, १४, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४ और २७वाँ अध्ययन।

२ उपदेशात्मक अध्ययन—१, ३, ४, ५, ६, तथा १०।

३ आचारात्मक अध्ययन—२, ११, १५, १६, १७, २४, २६, ३२, ३५।

४ सिद्धान्तात्मक अध्ययन—२८, २९, ३०, ३१, ३३, ३४, ३६।

विक्रम की प्रथम शताब्दी में आर्यरक्षितसूरि ने आगमों का अनुयोगों में वर्गीकरण किया तब उत्तराध्ययन सूत्र को धर्मकथानुयोग में स्थान दिया था। किन्तु यह वर्गीकरण सिर्फ धर्म-कथाओं की प्रधानता या विपुलता के कारण ही किया गया था, वैसे इसमें चरणानुयोग तथा द्रव्यानुयोग भी सन्निहित हैं। अतः इसे हम ‘बहु अनुयोगी’ आगम भी कह सकते हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र में ३६ शैलियाँ हैं, इसके कुछ अध्ययन—जैसे कापिलीय, नमि प्रब्रज्या, इषुकारीय एवं केष्णि-गौतमीय सवाद-प्रधान शैली में हैं, तो कुछ अध्ययन प्रश्नोत्तर शैली में, जैसे सम्यक्त्व पराक्रम। कुछ अध्ययन कथा एवं चरित्रप्रधान शैली में हैं। शैली की विविधता और विषयों की बहुरूपता के कारण यह आगम भिन्न-भिन्न रुचि वाले पाठकों के लिए रुचिकर व बहुआयामी हो जाता है। शायद इसकी अत्यधिक लोक-प्रियता का यह भी एक कारण रहा हो।

उत्तराध्ययन में ३६ अध्ययन हैं। मूल एवं अनुवाद के साथ इसका एक ही जिल्द में कई सस्थाओं से प्रकाशन हो चुका है, किन्तु विवेचन आदि के साथ इसका कलेवर विशाल हो जाने के कारण सस्था ने इसको तीन जिल्दों में प्रकाशित करने की योजना बनाई है। प्रथम खण्ड में १० अध्ययन हैं। द्वितीय खण्ड में ११ से २२ अध्ययन तक आये हैं। शेष १४ अध्ययन तृतीय खण्ड में प्रकाशित किये गए हैं।

प्रथम खण्ड में दस अध्ययनो तथा इसी प्रकार द्वितीय खण्ड में ११ से २२ अध्ययनो का भी परिचय दिया जा चुका है, अतः यहाँ पुनरुक्ति न करके पाठको को प्रथम एवं द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना देखने का अनुरोध करता हूँ ।

इस तृतीय खण्ड में २३वें अध्ययन से प्रारम्भ कर ३६वें अध्ययन तक उत्तराध्ययन सूत्र सम्पूर्ण लिया गया है ।

संक्षिप्त-परिचय

२३ केशि-गीतमीय अध्ययन आचार-सम्बन्ध—इस अध्ययन में भगवान् पार्श्वनाथ सन्तानीय भ्रमण केशीकुमार एवं भगवान् महावीर के प्रथम गणधर गीतम स्वामी के मध्य हुई आचार-सम्बन्धी चर्चा का सुन्दर वर्णन है । चातुर्यामि-धर्म और पंच-महावतात्मक धर्म की चर्चा करते हुए भ्रमण केशी के अध्यात्म सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों का गीतम स्वामी द्वारा प्रदत्त साक्षणिक उत्तर बहुत ही रोचक तथा ज्ञानवर्धक है ।

२४ प्रवचन माता (समितीय) अध्ययन चर्या-विवेक—इस अध्ययन में पंच महाप्रतो की रक्षा, व अनुपालना करने वाली पाँच समिति व तीन गुप्ति रूप—प्रवचनमाता का वर्णन है जिसमें सयमी-जीवन विवेक व यतना के साथ मनो-बाह्य-काय के संगोपन का भी उपदेश है ।

२५ यज्ञीय अध्ययन धर्मयज्ञ—इस अध्ययन में उस युग के भ्रमण-ब्राह्मण परम्परा के बलवृत्त सिद्धान्तों की चर्चा है । भ्रमणखण्ड में अयोध्या मुनि का माझिक विद्वानों के साथ संवाद होता है जिसमें सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप, सच्चे भ्रमण की परिभाषा, वास्तविक यज्ञ (धर्मयज्ञ) का विवेचन करते हुए धर्म में जातिवाद के महत्त्व का निरसन किया गया है और तप एवं आचार प्रधान धर्म की महिमा बताई गई है । इसमें सच्चे धर्मयज्ञ का स्वरूप दिखाये जाने के कारण अध्ययन का नाम 'यज्ञीय' रखा जाना उपयुक्त ही है ।

२६ सामाचारी अध्ययन भ्रमण की विनयार्था—इस अध्ययन में भ्रमण के दिन एवं रात्रि के आठ प्रहर की सम्यक्चर्या का वर्णन है । ध्यान, स्वाध्याय, भिक्षाचरी, भोजन, प्रतिलेखन आदि कब किस विधि से करना इसका सामोपाग निरूपण इस अध्ययन में है । आचार में सम्यक्-विवेक का महत्त्व बताने के कारण अध्ययन का नाम सामाचारी रखा गया है ।

२७ सद्युकीय अध्ययन अविनीत शिष्य का स्वरूप—इस अध्ययन में

सिर्फ १७ गाथाएँ हैं। दृष्ट (अविनीत) बेल के दृष्टान्त द्वारा अविनीत व विवेकहीन शिष्यों को दृष्ट मानसिकवृत्तियाँ व आचार का बहुत ही मनोवैज्ञानिक दिग्दर्शन कराकर विनीत शिष्य के कर्तव्य का बोध दिया गया है।

२८ मोक्ष मार्ग गति अध्ययन रत्नत्रय वर्णन—मोक्ष के तीन साधन हैं—सम्यग्ज्ञान, सम्यक्दर्शन एवं सम्यक्चारित्र। यह रत्नत्रय है। इस अध्ययन में रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग को और गति प्रवृत्ति का निरूपण होने से इसका नाम 'मोक्ष मार्ग गति' साधक है।

२९ सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन आध्यात्मिक विकास क्रम—इस अध्ययन में सपवन के बहुरंगी फूलों को तरह ७३ प्रकार के विविध विषयक प्रश्नोत्तरो द्वारा आध्यात्मिक विकास का सुन्दर क्रम निर्देशित है। पूरा अध्ययन गद्यमय है। इसके प्रश्न एवं उत्तर सम्पूर्ण आध्यात्म जगत को परिवेष्टित किये हुए हैं। इसका अप्रमाद नाम भी है किन्तु सम्यक्त्व-पराक्रम नाम अधिक सार्थक है। जीवन के आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण से सम्बन्धित कुछ प्रश्न व उत्तर, तो बहुत ही सुन्दर व नवीन दृष्टि प्रदान करने वाले हैं।

३० तपोमार्ग-अध्ययन तप स्वरूप—इस अध्ययन में तप के बारह भेदों का स्वतंत्र रूप में विस्तृत वर्णन है।

३१ चरणविधि-अध्ययन सख्याप्रधान चारित्र वर्णन—इस अध्ययन में १-३३ तक की सख्या को माध्यम बनाकर भ्रमण के चारित्र के विविध गुणों का वर्णन है। ज्ञान से सम्बन्धित कुछ विशेष बातों का भी उल्लेख है। चारित्र की विविध विधियों का वर्णन होने से इसका नाम चरण विधि रखा गया है।

३२ प्रमादस्थान अध्ययन समत्व-साधना—प्रमाद कर्म का मूल है। राग-द्वेष कर्म के बीज हैं—रागो य दासो विय कम्ममाहु—

इस मूल सिद्धान्त के आधार पर राग-द्वेषमयी प्रवृत्तियों का अनेक दृष्टियों से वर्णन किया गया है। इस अध्ययन की गाथा और गाथाओं के चरण प्रायः सुभाषित जैसे हैं।

मनोज्ञ-अमनोज्ञ प्रवृत्तियों में राग-द्वेष की मद्धता रखते हुए सम-

भाव की साधना का विशेष महत्व बताया गया है। समभाव की उत्कृष्टता बताते हुए कहा है—

समो य जो तेसु स वीयरगा

राग-द्वेषमूलक प्रवृत्तियों में जो समभाव रखता है वह वीतरागता का आराधक है। इस अध्ययन में १११ गाथाएँ हैं।

३२ कर्मप्रकृति अध्ययन कर्म विवेचन—३२वें अध्ययन में कर्म का मूल बताया है तथा इस अध्ययन में कर्म का स्वरूप। आठ कर्म भूल हैं तथा उनकी उत्तरप्रकृतियाँ अनेक हैं। कर्मबन्ध के कारण, कर्मों की स्थिति तथा स्वरूप का गम्भीर विवेचन प्रस्तुत अध्ययन की २५ गाथाओं में निहित है।

३४ लेश्या अध्ययन - भावनाओं का स्वरूप दर्शन—'लेश्या' ऐसा विशेष शब्द है जिससे जीव की मनोगत एवं विचार-वर्णगत तरतमता का पता चलता है। यह एक प्रकार का थर्मामीटर है। प्रस्तुत अध्ययन में षट्लेश्याओं का ११ द्वारों के माध्यम से वर्णन किया गया है। लेश्याओं का यह वर्णन आधुनिक मनोविश्लेषकों के लिए बहुत ही उपयोगी है।

३५ अनगार मार्ग-गति अध्ययन अनगार धर्मस्वरूप—इस अध्ययन की २१ गाथाओं में शुद्धत्यागी धमण—अनगार के आचार का विशद वर्णन करके निरतिचार शुद्ध आचार पालन का फल बताते हुए कहा है—

सपत्तो केवल नाण सासयं परिणिब्बुए

साधक केवलज्ञान प्राप्त कर शपथत सुख को प्राप्त करता है।

३६ जीवाजीव विभक्ति अध्ययन जीव-अजीव-विज्ञान—उत्तराध्ययन सूत्र का यह अन्तिम अध्ययन बहुब्रह्म की रूपरेखा तथा परिभाषा का परिज्ञान कराता हुआ समग्र तत्त्वज्ञान का विषद विवेचन प्रस्तुत करता है। अध्ययन के अन्त में आराधक जीवन की दृष्टि से सलेखना-सयारा आदि का विवेचन तथा समाधिमरण की सुन्दर व्याख्या की गई है।

अध्ययन की अन्तिम गाथा में कहा है—

इह पाउकरे बुद्धे नायए परिणिब्बुए

भगवान् शातपुत्र महावीर ने इस प्रकार तत्त्व को प्रकट कर अन्त में निर्वाण प्राप्त किया। इससे यह प्रकट होता है कि यह सूत्र भगवान् महावीर की अन्तिम वेशना है।

इन १४ अध्ययनों की संक्षिप्त परिक्रमा करने पर यह स्पष्ट पति-भासित होता है कि प्रत्येक अध्ययन में कुछ नवीन प्रेरणा, जागृति, उद्बोधन और मनुष्य के अन्तःकरण को स्पर्श करने वाले ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं कि यदि स्वाध्यायी मन लगाकर इनका स्वाध्याय करे, इनकी भावना में एकरस हो जाये तो निश्चित ही वह उस अपूर्व आनन्द एवं विलक्षण सवेग निर्वेद की अनुभूति कर सकेगा जिसकी भूख उसे जन्म-जन्मान्तरो से रही है। इस सूत्र की हर गाथा एक नये चिन्तन को अकुरित करेगी और भावविशुद्धि का वृक्ष धीरे-धीरे पल्लविन होने लगेगा—ऐसा हमारा विश्वास है।

प्रस्तुत सकलन

परम अद्वेय समस्त की प्रतिमूर्ति, तितिक्षा और अन्तर्वीक्षा के जीवत रूप, युगपुरुष आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज के मार्गदर्शन में यह सकलन-संपादन किया गया है। आचार्य श्री की भावना थी कि मूल गाथा के साथ उसकी संस्कृत छाया होने से गाथा का अर्थबोध बहुत सहज हो जाता है। अन्वयार्थ होने से स्वाध्यायी प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ सकेगा, अर्थ समझने से उसे आगम के वास्तविक आनन्द की अनुभूति होगी और तभी उसका आगम-पाठ सार्थक होगा। जो स्वयं अर्थ का ज्ञाता होगा वह दूसरों को भी समझा सकेगा, इस प्रकार आगम स्वाध्याय के प्रति सहज ही अनुरति बढेगी और पाठकों को उसमें आनन्द भी आयेगा।

अन्वयार्थ के साथ पद्यानुवाद भी लिया गया है। इनके पीछे एक मुख्य दृष्टि है—जनता में आगम का वाचन करने वाले भ्रमण, भ्रमणी, स्वाध्यायी, सद्गुरुहस्त्य पक्ष को गाकर भी सुना सकते हैं। संगीत की मधुरिमा का योग होने से आगम-श्रोताओं में अधिक तन्मयता बढेगी। वक्ता और श्रोता दोनों ही आगम-संगीत में सम्मिलित होकर एकरसता का अनुभव करेंगे। यह अनुभूत प्रयोग अनेक जगह सफल रहा है, इसलिए आचार्य श्री की प्रेरणा से इस सम्पूर्ण सूत्र का पद्यानुवाद स्व० प० शशिकान्त जी झा ने किया था। वे आचार्यश्री के प्रति अत्यन्त समर्पित विद्वान् थे। उनकी कविता में सरसता है, लयबद्धता है।

मूल गाथाओं का भावार्थ देने के पश्चात् भी जहाँ-जहाँ विशिष्ट-विशिष्ट शब्दों के विवेचन की आवश्यकता प्रतीत हुई, वहाँ श्री शान्त्याचार्य कृत बृहद् वृत्ति, आचार्य नेमिवन्ध्र कृत चूणि के आधार पर शब्द-विवेचन,

भाव-विश्लेषण एवं विशिष्टार्थ करने का प्रयास किया गया है। आचार्यों ने एक ही शब्द के अनेक अर्थों को ध्यान में रखकर कहीं-कहीं पर एक-एक शब्द के दो-तीन-चार अर्थ किये हैं। ऐसे अर्थों में उसमें निहित अनेक भाव-समावनाएँ प्रकट होती हैं, जिससे पाठक को हार्दिक समझने में सुविधा रहती है।

इस विवेचन में प्राचीन टीका ग्रन्थों के साथ ही आचार्य श्री आत्मागम जी महाराज कृत उत्तराध्ययन सूत्र की हिन्दी टीका तथा जैन विश्व भारती आडनू से प्रकाशित उत्तराध्ययनाणि का भी आधार लिया गया है जिसमें परम्परागत अनेक अर्थों का विशदीकरण हुआ है। मैं सभी पूर्वाचार्यों व वर्तमान विद्वानों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

आचार्य श्री की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से मैंने यह सम्पादन किया है, जिसे स्वयं आचार्य श्री ने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ पढ़ा है, परिष्कृत किया है, परिवर्तित एवं परिवर्धित भी किया है। उनकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म निरीक्षण-कुशलता देखकर आश्चर्य होता है। अपनी सुदृढ़ प्रवण्ड धारणाशक्ति के बल पर आचार्यश्री प्रत्येक शब्द के अर्थ और भाव को आगमानुक्रम स्वरूप में रखने का प्रयास करते हैं, जो हम सबके लिए बहुत ही लाभप्रद है।

यद्यपि इस सम्पादन में आशातीत विलम्ब हो गया जिसके लिए क्षमा-याचना करने के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है, किन्तु फिर भी मैं आशा करता हूँ, परम अद्वैत आचार्य श्री के मार्गदर्शन में तैयार हुआ यह संस्करण स्वाध्यायी जनो के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

—श्रीचन्द सुराणा 'सरस'

इन १४ अध्ययनों की सक्षिप्त परिक्रमा करने पर यह स्पष्ट पति-भासित होता है कि प्रत्येक अध्ययन में कुछ नवीन प्रेरणा, जागृति, उद्बोधन और मनुष्य के अन्तःकरण को स्पर्श करने वाले ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं कि यदि स्वाध्यायी मन लगाकर इनका स्वाध्याय करे, इनकी भावना में एकरस हो जाये तो निश्चित ही वह उस अपूर्व आनन्द एवं विलक्षण सवेग निर्वेद की अनुभूति कर सकेगा जिसकी भूल उसे जन्म-जन्मान्तरो से रही है। इस सूत्र की हर गाथा एक नये चिन्तन को अकुरित करेगी और भावविशुद्धि का वृक्ष धीरे-धीरे पल्लविन होने लगेगा—ऐसा हमारा विश्वास है।

प्रस्तुत सकलन

परम अर्द्धय समत्व की प्रतिभूति, तितिक्षा और अन्तर्वीक्षा के जीवत रूप, युगपुरुष आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज के मार्गदर्शन में यह सकलन-संपादन किया गया है। आचार्य श्री की भावना थी कि मूल गाथा के साथ उसकी संस्कृत छाया होने से गाथा का अर्थबोध बहुत सहज हो जाता है। अन्वयार्थ होने से स्वाध्यायी प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ सकेगा, अर्थ समझने से उसे आगम के वास्तविक आनन्द की अनुभूति होगी और तभी उसका आगम-पाठ सार्थक होगा। जो स्वयं अर्थ का ज्ञाता होगा वह दूसरों को भी समझा सकेगा, इस प्रकार आगम स्वाध्याय के प्रति सहज ही अनुरक्ति बढ़ेगी और पाठकों को उसमें आनन्द भी आयेगा।

अन्वयार्थ के साथ पद्यानुवाद भी लिया गया है। इसके पीछे एक मुख्य दृष्टि है—जनता में आगम का वाचन करने वाले श्रमण, श्रमणी, स्वाध्यायी, सद्गृहस्थ पक्ष को गाकर भी सुना सकते हैं। संगीत की मधुरिमा का योग होने से आगम-श्रोताओं में अधिक तन्मयता बढ़ेगी। वक्ता और श्रोता दोनों ही आगम-संगीत में सम्मिलित होकर एकरसता का अनुभव करेंगे। यह अनुभूत प्रयोग अनेक जगह सफल रहा है, इसलिए आचार्य श्री की प्रेरणा से इस सम्पूर्ण सूत्र का पद्यानुवाद स्व० प० शशिकान्त जी झा ने किया था। वे आचार्यश्री के प्रति अत्यन्त समर्पित विद्वान् थे। उनकी कविता में सरसता है, लयबद्धता है।

मूल गाथाओं का आचार्य देने के पश्चात् भी जहाँ-जहाँ विशिष्ट-विशिष्ट शब्दों के विवेचन की आवश्यकता प्रतीत हुई, वहाँ श्री शान्त्याचार्य कृत बृहद् वृत्ति, आचार्य नेमिचन्द्र कुंज वर्णि के आधार पर शब्द-विवेचन,

भाव-विश्लेषण एवं विश्लिष्टार्थ करने का प्रयास किया गया है। आचार्यों ने एक ही शब्द के अनेक अर्थों को ध्यान में रखकर कहीं-कहीं पर एक-एक शब्द के दो-तीन-चार अर्थ किये हैं। ऐसे अर्थों में उसमें निहित अनेक भाव-समावनाएँ प्रकट होती हैं, जिससे पाठक को हार्दिक समझने में सुविधा रहती है।

इस विवेचन में प्राचीन टीका ग्रन्थों के साथ ही आचार्य श्री आत्मागम जी महाराज कृत उत्तराख्ययन सूत्र की हिन्दी टीका तथा जैन विश्व भारती लाइब्ररी से प्रकाशित उत्तरज्ज्ञयणाणि का भी आधार लिया गया है जिसमें परम्परागत अनेक अर्थों का विशदीकरण हुआ है। मैं सभी पूर्वाचार्यों व वर्तमान विद्वानों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

आचार्य श्री की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से मैंने यह सम्पादन किया है, जिसे स्वयं आचार्य श्री ने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ पढ़ा है, परिष्कृत किया है, परिवर्तित एवं परिवर्धित भी किया है। उनकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म निरीक्षण-कुशलता देखकर आश्चर्य होता है। अपनी सुदृढ़ प्रवण्ड धारणाशक्ति के बल पर आचार्यश्री प्रत्येक शब्द के अर्थ और भाव को आगमानुक्रम स्वरूप में रखने का प्रयास करते हैं, जो हम सबके लिए बहुत ही लाभप्रद है।

यद्यपि इस सम्पादन में आभासीत बिलम्ब हो गया जिसके लिए क्षमा-याचना करने के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है, किन्तु फिर भी मैं आशा करता हूँ, परम अख्येय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में तैयार हुआ यह संस्करण स्वाध्यायी जनो के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

—श्रीचन्द्र सुराणा 'सरस'

अनुक्रमणिका

तेईसर्वा अध्ययन केशि-गीतमीय	१-७२
चौवीसर्वा अध्ययन प्रवचन-भासा	७३-८५
पच्चीसर्वा अध्ययन यज्ञीय	८६-१२७
छब्बीसर्वा अध्ययन सामाचारी	१२८-१६३
सत्ताईसर्वा अध्ययन क्षत्रकीय	१६४-१७६
अट्ठाईसर्वा अध्ययन मोक्ष-मार्ग-गति	१७७-२०४
उनतीसर्वा अध्ययन सम्यक्त्व-पराक्रम	२०५-२८०
तीसर्वा अध्ययन तपोमार्ग	२८१-३१६
इकत्तीसर्वा अध्ययन चरणविधि	३१७-३४७
बत्तीसर्वा अध्ययन प्रमाद-स्थान	३४८-४०१
तेतीसर्वा अध्ययन कर्म-प्रकृति	४०२-४२२
चौतीसर्वा अध्ययन लेश्या अध्ययन	४२३-४५२
पैतीसर्वा अध्ययन : अनगार-मार्ग-गति	४५३-४६८
छत्तीसर्वा अध्ययन जीवाजीव-विमर्शित	४६९-५७२

केशि-गौतमीय : तेईसवाँ अध्ययन

(अध्ययन सार)

प्रस्तुत अध्ययन का नाम है—केशि-गौतमीय । इसमें केशीकुमार अमण और गणधर गौतम का मोक्ष मार्ग की साधना-सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं को लेकर संवाद प्रस्तुत किया गया है । इस पर से इस अध्ययन का नाम केशि-गौतमीय रखा गया है ।

इस अध्ययन में सूत्रगुणों को दृष्टिगत रखकर प्राचीन और नवीन परम्परा का सम्बन्ध अथवा यो कहिये कि भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का, भगवान् महावीर की परम्परा में अवतरण का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

आज से लगभग २५ शताब्दी-पूर्व भगवान् महावीर के समय की यह बात है । भगवान् महावीर ने तत्कालीन मानव स्वभाव को पहचान कर साधुओं के वेष और व्रतों की सख्या में मौलिकता को सुरक्षित रखकर परिवर्तन किया था, प्राचीन नियमों और व्रतों में भी सशोधन-परिवर्द्धन किया था । महाव्रतों को पुष्ट करने वाली परम्पराएँ स्थापित की थी । भगवान् महावीर ने पार्श्वनाथ भगवान् की पुरानी परम्परा में जहाँ सृद्धता थी वहाँ कठोर अनुशासन की, ब्रह्मचर्य महाव्रत की, रात्रिसोजन-त्याग की, अल्प सूत्र्य के प्रमाणोपेत एक मात्र श्वेत वस्त्र की अथवा अचेलकत्व की परम्परा स्थापित की थी, जो कि महाव्रतों को पूर्णतः परिपुष्ट करने वाली थी ।

एक बार भगवान् पार्श्वनाथ सत्तानीय परम्परा के चतुर्थ पट्ट-धर श्री केशीकुमार अमण अपनी शिष्य मण्डली-सहित आवस्ती नगरी में पधारे और तिन्दुक उद्यान में विराजे । उधर भगवान् महावीर के पट्ट-शिष्य गणधर गौतम भी अपने शिष्य समुदाय को लेकर आवस्ती में पधारे और कोष्ठक नामक उद्यान में ठहरे । भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर की परम्पराओं में कुछ बातों को लेकर आचारभेद एवं विचार-

भेद था। जब दोनों के शिष्य एक दूसरे के परिचय में आए तो उनके मन में वैष, एव व्रत नियम के अन्तर को देखकर तर्क वितर्क खड़ा हुआ, और उन्होंने अपने-अपने गुरुजन के समक्ष अपनी शिकाएँ प्रस्तुत की कि एक ही मोक्षरूप साध्य में प्रवृत्त होने वाले हम लोगो के आचार और वैष में इतना अन्तर क्यों ? जबकि दोनों ही तीर्थंकर सर्वज्ञ हैं। शिष्यों की शिकाएँ सुन कर यद्यपि दोनों महर्षि ज्ञानी होने के कारण समाधान कर सकते थे, किन्तु शिष्यों की उपस्थिति में परस्पर एक-दूसरे से मिलकर, धर्मचर्चा कर समाधान करना विगेष आवश्यक समझा।

कै गीशुमारभ्रमण भगवान् पार्श्वनाथ की प्राचीन परम्परा के प्रतिनिधि होने के नाते मुक्षसे ज्येष्ठ है, यह मोचकर गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ तिन्दुक उद्यान में पधारे, केशीशुमार ने उनका हार्दिक स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए पराल दी। महाप्राज्ञ गौतम ने केशीशुमार ने सर्वप्रथम दो प्रश्न पूछे—

“जबकि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, तब हमारे व्रतो की सख्या तथा वैष में इतना अन्तर क्यों है ? दोनों परम्पराओं के प्रवर्तक तीर्थंकर सर्वज्ञ हैं। इसके उपरान्त भी एक चातुर्याम धर्म को मानते हैं, तो दूसरे पंच महाव्रतो को। इसी तरह कोई सचेतक (बहुसूत्र्य वस्त्र धारक) है, तो कोई अचेतक (निर्वस्त्र अथवा जीर्ण अल्प सूत्र्य वाले श्वेत वस्त्र धारक) है। हमारी मान्यताओं और धारणाओं में इतनी विभिन्नता का क्या रहस्य है ?”

गौतम ने सविनय कहा—भते ! हमारा मूल लक्ष्य एक ही है, उसमें कोई अन्तर नहीं है किन्तु मानव मन की बदलती हुई गति एवं साधको की योग्यता को देखकर विभिन्नता की गई है। फिर उन्होंने पंच महाव्रत स्थापित करने का, तथा श्वेत प्रमाणोपेत वस्त्र या निर्वस्त्र की परंपरा प्रचलित करने का कारण बताया। बाह्याचार वैष का प्रयोजन केवल लोकप्रतीति है। मोक्षरूप लक्ष्य एक है, उसके वास्तविक साधन ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य सब के समान हैं। भगवान् अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक की परम्परा के साधक ऋषि एव प्राज्ञ थे, इसी कारण उनके लिए चातुर्याम का तथा सब प्रकार के वस्त्र का विधान बाधक नहीं लगा। क्यों कि वे आसानी से बात समझ लेते और मान लेते थे अतः चातुर्याम और सचेतक का विधान उनके लिए पर्याप्त समझा गया। किन्तु भगवान् ऋषभदेव के समय के मानव स्वभावतः नितान्त सरल एवं दुर्बोध्य तथा

मगवान महावीर के समय के मानव स्वभावतः काल-प्रभाववशात् वक्र-जड अर्थात् प्रायः असरल वा टेढ़े-मेढ़े तर्क प्रस्तुत करने वाले और अति दुर्वोध्य मन स्थिति के होने के कारण प्रथम तथा अन्तिम तीर्थकर के तीर्थकाल के भ्रमण-भ्रमणी वर्ग के लिए दोनों तीर्थकरों को पंच महाव्रत और श्वेत प्रमाणोपेत वस्त्र का कठोर विधान करना पड़ा ।

इसके पश्चात् केशी भ्रमण ने क्रमशः २० प्रश्न किये, जिन का यथोचित समाधान गौतमस्वामी ने किया । वे प्रश्न क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) प्र०—हुआरो शत्रुओ के बीच मे आप कैसे विजयी बनकर रहते हो ?

उ०—एक, पाँच और दस को जीत लेने से मैंने सभी शत्रुओ को जीत लिया है ।

(२) प्र०—शत्रु कौन हैं ?

उ०—अविजित आत्मा शत्रु है, कषाय और इन्द्रियाँ भी शत्रु हैं, मैंने उन्हें उचित उपायो से जीत लिया है ।

(३) प्र०—ससार मे अधिकांश जीव पाशबन्ध हैं, आप बन्धनमुक्त होकर कैसे रहते हो ?

उ०—मैं यथोचित उपायो से उन बन्धनों को काटकर निर्मूल करके रहता हूँ ।

(४) प्र०—वे पाश-बन्धन कौन-से हैं ?

उ०—तीव्र राग-द्वेष एवं तीव्र स्नेहपाश भयकर बन्धन हैं । मैंने उन्हें काट दिया है ।

(५) प्र०—हृदय के भीतर एक विषबल्ली उत्पन्न होती है, उसे आपने कैसे उखाड़ फेंका है ?

उ०—मैंने उसे जड़ से काट कर उखाड़ फेंका है, अब मैं उसके विषैले फल भक्षण से दूर हूँ ।

(६) प्र०—बड़ सत्ता कौन-सी है ?

उ०—मम लुब्धा भयंकर सत्ता है, उसके महाघातक फल लगते हैं । मैंने उसे उसकी जड़ के साथ उखाड़ डाला है ।

(७) प्र०—घोर प्रवण्ड अग्नि प्रज्वलित है, वे आपको कैसे नहीं जला पाती ?

उ०—महामेघ प्रसृत पवित्र जल छीटता है, इसलिए वे अग्नि-ज्वालाएँ मुझे नहीं जला पाती ।

(८) प्र०—वे अग्निर्या कौन सी हैं ?

उ०—क्रोध-मान-माया और लोभ कपाय अग्निर्या हैं, श्रुत-शील और तप जल है, जिससे बुझाई हुई कपाय अग्नि मुझे नहीं जला पाती ।

(९) प्र०—भयकर साहसी दुष्ट घोडा, जिस पर आप सवार हो, क्या आपको उन्मार्ग मे नहीं ले जाता ?

उ०—कदापि नहीं, क्योंकि मैं भागते हुए घोड़े को श्रुतज्ञानरूपी लगाम से बश मे कर लेता हूँ, जिससे वह मुझे उन्मार्ग पर नहीं ले जा सकता ।

(१०) प्र०—अश्व कौन-सा है ?

उ०—यह मन ही दुष्ट और साहसी घोडा है, जो इधर-उधर भागता है । मैं उसे धर्मशिक्षा से भली-भाँति बश मे रखता हूँ ।

(११) प्र०—जगत मे बहुत-से कुमार्ग हैं, जिनसे लोग भटक जाते हैं, परन्तु आप क्यों नहीं भटकते ?

उ०—मैंने सुमार्ग-कुमार्ग दोनों मार्ग पर चलने वाली को जान लिया है, इसलिए मैं नहीं भटकता ।

(१२) प्र०—सुमार्ग और कुमार्ग किसे कहते हैं ?

उ०—मिथ्या कुप्रवचन को मानने वाले सभी व्रतियों का मार्ग कुमार्ग है, तथा जिनोपदिष्ट मार्ग ही उत्तम सन्मार्ग है ।

(१३) प्र०—अगाध जल प्रवाह मे बहते हुए प्राणियों के लिए आप शरण, गति, प्रतिष्ठा और द्वीप किसे मानते हो ?

उ०—जल के बीच मे एक महाद्वीप है, जहाँ जल प्रवाह के वेग की गति नहीं होती ।

(१४) प्र०—वह महाद्वीप कौन-सा है ?

उ०—जन्म-मरण-मरण के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है ।

(१५) प्र०—महाप्रवाह वाले समुद्र मे नौका डगमगा रही है, आप उस पर चढ़कर कैसे पार जा सकोगे ?

उ०—छिद्रयुक्त नौका पार नहीं जा सकती, किन्तु जो नौका छिद्र रहित है, वह पार जा सकती है ।

(१६) प्र०—वह नौका, नाविक और समुद्र कौन-सा है ?

उ०—शरीर नौका है, जीव नाविक है, और ससार समुद्र है ।

महर्षिगण छिद्ररहित नौका से ससाररूपी सागर को पार कर जाते हैं ।

(१७) प्र०—निविडतम प्रगाढ अन्धकार में अधिकांश प्राणी भटक रहे हैं, कौन उनके लिए प्रकाश करेगा ?

उ०—समग्रलोक का प्रकाशक निमल सूर्य उदित हो चुका है, वही प्रकाश करेगा ।

(१८) प्र०—वह सूर्य कौन-सा है ?

उ०—क्षीण ससार वाला सर्वज्ञ जिन हो त्रिभुवन-भास्कर है, वही प्रकाश करेगा ।

(१९) प्र०—शारीरिक-मानसिक दुःखों से पीडित प्राणियों के लिए आप क्षेम, शिव, निराबाध स्थान किसे मानते हो ?

उ०—लोक के अग्रभाग में शाश्वत सुखमय स्थान है, जहाँ जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि नहीं है ।

(२०) प्र०—वह स्थान कौन-सा है ?

उ०—जिस स्थान को महर्षि प्राप्ता करते हैं, वह स्थान निर्वाण, मोक्ष, अबाध, सिद्धि और लोकाग्र आदि नामों से प्रसिद्ध है, वह बाधा-पीडा, उपद्रव, व्याधि और शोक आदि से रहित है, परन्तु वहाँ पहुँच पाना कठिन है ।

इस प्रकार केशीधर्मण ने गौतम से कुल २० पूछाएँ की, और गौतमस्वामी ने उनका यथोचित समाधान किया, जिनसे वे अत्यन्त प्रसन्न और सन्तुष्ट हुए । सन्ध्या मिट जाने से उन्होंने गौतमस्वामी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करते हुए उन्हें वन्दन किया और भगवान् पार्ष्वनाथ के चातुर्याम धर्म के स्थान पर उन्होंने शिष्यो सहित पञ्चमहाव्रतरूप धर्म को स्वीकार किया । वे इस प्रकार भगवान् महावीर के सघ में प्रविष्ट हुए । इससे श्रुतज्ञान और चारित्र्य का उत्कर्ष हुआ । महत्त्वपूर्ण तत्त्वों के अर्थ का निश्चय हुआ ।

अन्तिम गाथाओं में इस धर्मचर्चा की फलश्रुति और महत्ता अभिव्यक्त की गई है । सारी परिषद ने दोनों महापुनियों को चर्चा से सन्तुष्ट होकर उनकी स्तुति की ।

तेईसवाँ अध्ययन : केशि-गौतमीय

[तेवीसइम अउअयण केसि-गोयमिज्ज]

तीर्थ कर पार्ष्णाथ और उनके शिष्य केशीकुमार भ्रमण—

मूल—जिणे पासित्ति नारेण, अरहा लोग-पूइओ ।

सबुद्धप्पा थ सम्बन्नु, धम्म-तित्थयरे जिणे ॥१॥

तरस लोग-प्पदीवस्स, आसी सीसे महायमे ।

केसीकुमार-समणे, विज्जा-चरण-पारगे ॥२॥

छाया—जिन पार्ष्व इति नाम्ना, अर्हन् लोक-पूजित ।

सम्बुद्धात्मा च सर्वज्ञ, धर्म-तीर्थकरो जिन ॥१॥

तस्य लोकप्रदीपस्य, आसीच्छिष्यो महायशा ।

केसी-कुमार-भ्रमण, विद्या-चरण-पारग ॥२॥

पद्यानुवाद—ये लोक-सुपूजित अर्हन् जिन, शुभ पार्ष्व नाम जग-जन जाने ।

स्वयंबुद्ध सर्वज्ञ, धर्म के, तीर्थकर ये, सबके माने ॥१॥

उन लोक-प्रदीपक जिनवर के, ये शिष्य महायश के धारी ।

शुभनाम भ्रमण केसीकुमार, जो ज्ञान-चरण के मण्डारी ॥२॥

अन्वयार्थ—पासित्ति नामेण—पार्ष्व नाम के, जिणे—जिन (रागद्वेषविजेता),

अरहा—अर्हन्, लोगपूइओ—लोकपूजित, सबुद्धप्पा—सम्बुद्धात्मा, सम्बन्नु—सर्वज्ञ,

धम्मतित्थयरे—धर्म-तीर्थ के प्रवर्तक, थ जिणे—और जिन—वीतराग थे ॥१॥

तरस लोगप्पदीवस्स—उन लोकप्रदीप (मगवान पार्ष्वनाथ) के, विज्जा-चरण-पारगे—विद्या और चरण (चारित्र्य) के पारगामी, महायसे—महायशस्वी, सीसे—शिष्य, केसीकुमार-समणे—केशीकुमार भ्रमण थे ॥२॥

मावार्थ—रागद्वेष आदि आंतरिक दोषों के विजेता, पार्ष्वनाथ नाम के, लोकपूजित अर्हन् जिन थे, जो सम्बुद्धात्मा (स्वतः सम्बुद्ध), सर्वज्ञ, वीतराग एवं धर्म-तीर्थ के सस्थापक थे ॥१॥

लोक में प्रदीप के समान ज्ञान का प्रकाश करने वाले उन प्रभु पार्श्व-
नाथ तीर्थंकर के केशी नामक एक महान् यशस्वी शिष्य थे, जो कुमारवय से
अमण (तपस्वी) तथा ज्ञान एवं चारित्र्य में पारंगत थे ॥२॥

विवेचन—संक्षिप्त पार्श्वनाथ कथा—जम्बूद्वीपान्तर्गत मरतक्षेत्र में पोटन-
पुर नगर का अरविन्द नामक राजा था । उसका पुरोहित विश्वभूति था,
जो श्रावक था । उसके दो पुत्र थे—कमठ और मरुभूति । दोनों की पत्नियों
का नाम क्रमशः वरुणा और वसुन्धरा था । विश्वभूति अपनी वृद्धावस्था एवं
अशक्तता जानकर अपने दोनों पुत्रों को गृहकार्य का भार सौंपकर घर्माघरण
में संलग्न हो गया और क्रमशः आयुष्य पूर्ण कर वह देवलोक में देव हुआ ।
उसकी अनुचरी नाम की पत्नी का भी उत्कृष्ट तपश्चर्या के कारण शरीर
क्षीण होने से देहावसान हो गया । माता-पिता की उत्तराक्रिया सम्पन्न
करके कमठ राजपुरोहित बन गया । मरुभूति भी ब्रह्मचर्यपूर्वक साधना में
तत्पर रहने लगा । उसकी रूपवती और नवयौवना पत्नी को देखकर कमठ
का चित्त बलायमान हो गया । कमठ उसे विकारदृष्टि से देखने लगा ।
मरुभूतिपत्नी भी यौवमोन्मादवश उसके प्रति कामासक्त हो गई । बोमा की
दुराचार प्रवृत्ति सामान्य रूप से मरुभूति को ज्ञात हुई तो विशेष रूप से
जानने हेतु उसने कमठ से अन्य ग्राम को जाने का कहकर ग्राम से बाहर
या कार्पटिक साधु का वेश बनाया तथा उसने अपनी आवाज बदल ली और
घर लौटकर कमठ से कहा—“मुझे आज रात भर के लिए ठहरे बचने के
लिए रहने का कोई स्थान दीजिए ।” कमठ ने उसे नहीं पहचाना और साधु
जानकर कहा—“आप यहाँ कमरे में खुशी से रहिए ।” इस प्रकार रात्रि-

निवास कर मरुभूति ने कमठ और अपनी पत्नी के समस्त दुराचार का
हाल जान लिया । परन्तु लोकापवाद के भय से उसने उस समय उसका
कोई प्रतीकार नहीं किया । अतः राजा अरविन्द के पास जाकर उसने
समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । राजा ने प्रफुल्ल हो तत्काल कमठ की बुद्धेशा कर
उसे देशनिकासी दे दिया । कमठ के मन में इसकी मयकर प्रतिक्रिया हुई ।
किन्तु पीछे से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और साधुवेष ग्रहण कर
वह दुष्कर तप करने लगा । इस वृत्तान्त को जानकर मरुभूति के मन में
पश्चात्ताप हुआ और वह अपने अग्रराज की क्षमा मागने के लिए कमठ के
पास गया । ज्यों ही वह कमठ के घरों में गिरकर क्षमा मागने लगा, त्यों
ही कमठ के मन में पूर्ण वैरभाव अग्नि में वृत्तावृत्ति के समान मयकर रूप
से भड़क उठी । उसने मरुभूति के मस्तक पर एक बड़ी शिला ठठाकर

दे मारी। मरुभूति इस शिला प्रहार से छटपटा कर तत्काल निष्प्राण हो गया।

मरुभूति मरकर विन्ध्याचल पर्वत में एक बड़े यूथ का अधिपति हाथी बना। इधर एक दिन राजा अरविन्द ने राजमहल के अपने अन्त पुर दालान में राजमहिषियों के साथ मनोविनोद करते हुए सहसा आकाश को शरदश्रुतु के मनोरम बादलों से ढका हुआ देखा, दूसरे ही क्षण उसने देखा कि वायु के प्रचण्ड झोको से वे बादल नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार गहराई से विचार करते-करते वह अविनिपति इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ससार के समस्त पदार्थ क्षणभंगुर हैं। उन्हें आत्म-चिन्तन करते-करते अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। फलतः अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वे भ्रमणधर्म में दीक्षित हो गये। एक बार राजा अरविन्द ने सागरदत्त सार्यवाह के साथ तीर्थयात्रा के लिए विहार किया। सागरदत्त सार्यवाह ने मुनि से पूछा—आपका धर्म कैसा है? मुनि ने दया, दान तथा विनय को धर्म का मूल बताते हुए विस्तृतरूप से धर्मोपदेश दिया, जिसे सुनकर सागरदत्त आवक बन गया। सागरदत्त का सार्य चलता-चलता उसी जगल में पहुँचा, जहाँ मरुभूति का जीव हाथी बनकर घूम रहा था। जब सार्य ने वहाँ के एक विशाल सरोवर के तट पर पड़ाव डाला तो वह हाथी भी अनेक हृषि-नियों से घिरा हुआ उक्त सरोवर की पाल पर जल पीने के लिए आ पहुँचा। वहाँ हाथी ने चारों ओर दृष्टिपात किया और सार्य को देखकर उस पर घावा बोलने के लिए दौड़ा। उसे अपने सम्मुख आते देख सार्य के लोग चबराकर तितर-बितर हो गये। मुनि अवधिज्ञान से हाथी का भूत-मविष्य जानकर अपने स्थान पर कायोत्सर्ग में स्थित रहे। हाथी ने मुनि को देखा तो उनकी ओर दौड़ा। मुनि के निकट आकर ज्यों ही उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखा, त्यों ही उसका क्रोध शान्त हो गया। उसे शान्त और निश्चल देख मुनि ने कायोत्सर्ग पार कर उससे कहा—अरे मरुभूति! क्या तुझे अपने पूर्वज का, तथा अरविन्द नाम के राजा का स्मरण नहीं है? मुनि के ये वचन सुनकर हाथी को ऊहापोह करते-करते जाति-स्मरणज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने मुनि के चरणों पर अपना मस्तक झुका उन्हें सविनय नमन किया। मुनि ने उसे विशेष उपदेश दिया, जिससे वह आवक बना और मुनि को प्रणाम करके अपने स्थान पर चला गया। यह चमत्कार देख कर समग्र सार्य ने मुनि के चरणों में नमस्कार किया और दयासूचक आवक धर्म अंगीकार किया। सभी ने वहाँ से आगे प्रस्थान किया।

इधर कमठ का जीव बैर परम्परा में अर्हनिश दूबा रहा और आर्त-
रीद्वध्यान में मरकर कुकुटसर्प बना। विन्ध्याचल भूमि में घूमते हुए उस
हाथी को कीचड़ में फँसे देख कुकुटसर्प ने पूर्व बैरवश उसके कुम्भस्थल में
डस लिया। श्रावक होने से उस विषवेदना को समभावपूर्वक सहन करता
हुआ हाथी मरकर सहस्रारकल्प में देव बना। कुकुटसर्प भी मरकर पाचवी
नरक में नारक बना।

इधर हस्तिदेव देवलोक से च्यवकर जम्बूद्वीपस्थ पूर्वविदेह के कच्छ-
विजय में बैताद्वयपर्वत पर तिलकानगरी के विष्णुद्विगति नामक विद्याधर
की पत्नी कनकतिलका की कुक्षि से किरणवेग नामक पुत्र के रूप में जन्मा।
क्रमशः राज्य प्राप्ति के अनन्तर न्याय-नीतिपूर्वक उसका परिपालन करता
हुआ वह कालान्तर में मुगुव के पास प्रसन्नित हुआ और एकलविहारी
चारणभ्रमण बना। एक बार वह आकाशमार्ग से विहार करके पुष्करद्वीप
गया। वहाँ कनकगिरि सन्निवेश में कायोत्सर्ग में स्थित हो तपश्चर्या करने
लगा। उधर कुकुटसर्प का जीव भी नरक से निकलकर उसी कनकगिरि
के पास महासर्प बना। उसने एक दिन मुनि को देखा तो पूर्व-वैरवशात्
क्रुद्ध हो चारण मुनि को डस लिया। मुनि समाधिपूर्वक कालधर्म को प्राप्त
कर अच्युतकल्प के जम्बूद्वीपवर्त विमान में देव बने। महोरग भी वहाँ से
मरकर पंचम नरक में उत्पन्न हुआ।

किरणवेगदेव वहाँ से च्यवनकर जम्बूद्वीपस्थ अपरविदेह में
सुगन्धविजयान्तर्गत शुभकरा नगरी के वज्रवीर्य नामक राजा की अक्षिमता
नाम की रानी से 'वज्रनाभ' नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ।
उसने क्रमप्राप्त राज्य का कुछ वर्षों तक पालन करने के अनन्तर
वक्रायुध नामक अपने पुत्र को राज्य सौंपकर क्षेमकर जिन से
दीक्षा ग्रहण की। विधिपूर्वक तपश्चरण करने से उसे अनेक लब्धियाँ
प्राप्त हो गईं। सुकण्ठ विजय में अप्रतिबद्ध विहार करते हुए वे मुनि
ज्वलनगिरि के निकट पहुँचे। सूर्यास्त होने पर वही कायोत्सर्ग में स्थित
हो गये। प्रातःकाल वहाँ से चलकर अटवी में प्रविष्ट हुए। उधर पाचवी
नरक से निकल महोरगनारक कुछ वर्षों तक ससार परिभ्रमण कर उसी
ज्वलनगिरि के निकट मयकर अटवी में बनचारी चाण्डाल बना। एक दिन
शिकार के लिए जाते हुए उसने एक साधु को देखा। पूर्वजन्म के वैरवश
चाण्डाल ने मुनि वस्त्रों को अपशकुनमय मान उन्हें बाणों से बीच डाला।
मृत्यु प्राप्त मुनि को देखकर उसने मन ही मन गर्व किया—“मैं बड़ा
धनुर्वर हूँ।” इस प्रकार चोरातिचोर क्रूर कर्म बाँध कर जन्म में बह

चाण्डाल मृत्यु को प्राप्त हो सातवीं नरक का नैरयिक बना। वज्रनाभ मुनि समभावपूर्वक वेदना सहते हुए मरकर मध्यमर्ग वेयक में ललिताग नामक देव हुए।

वहाँ से च्यवनकर ललिताग देव जम्बूद्वीप के पूर्वमहाविदेह के पुराणपुत्र में कुशलबाहु राजा की मुदशंनादेवी से कनकप्रभ नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वह क्रमशः चक्रवर्ती हुआ। एक दिन अपने महल की छत पर बैठे-बैठे उसने आकाशमार्ग से जाता हुआ देवों का समूह देखा। इससे अनुमान लगाया कि कोई जगद्वन्द्व तीर्थकर पधारे है। अतः स्वयं उनको वन्दना करने पहुँचा। भगवान् ने चक्रवर्ती को धर्मोपदेश दिया। प्रभु की देशना सुन अत्यन्त हर्षित हो चक्रवर्ती तीर्थकर भगवान् को प्रणाम करके अपनी नगरी में आया। एक दिन चक्रवर्ती को तीर्थकर प्रभु के उपदेश पर मनन करते-करते जातिस्मरणज्ञान हो गया। ज्ञान के प्रभाव से पूर्वजन्मों को प्रत्यक्षवत् देखकर उसका मन ससार से विरक्त हो गया। अतः उसने मुनि-दीक्षा ग्रहण की। क्रमशः विहार करते हुए वे क्षीरवन के क्षीरपर्वत पर सूर्याभिमुख कायोत्सर्गपूर्वक सूर्य की आतापना लेते हुए ध्यानमग्न हो गये। कनकप्रभ मुनि ने तीर्थकर नामकर्म बन्ध के २० बोलों की आराधना कर तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन किया।

इधर वनचारी चाण्डाल का जीव नरक से निकलकर नसी जगल में क्षीरपर्वत की गुफा में सिंह हुआ। एक दिन वह सिंह मृगयार्थ भ्रमता हुआ मुनि के पास पहुँचा। पूर्वभव वैरवशात् मुनि को उसने मार डाला। समाधिपूर्वक काल कर वहाँ से वे प्राणत कल्प के महाप्रभ विमान में महर्द्धिक देव के रूप में उत्पन्न हुए। सिंह भी चिरकाल तक भव-परिभ्रमण करता हुआ किसी शुभकर्मवश ब्राह्मण के यहाँ जन्मा। पाप के उदय से जन्म होते ही उसके माता-पिता एवं भाई आदि स्वजनो का वियोग हो गया। लोगों की दया पर वह जीवित रहने लगा। युवा हो जाने पर भी वह क्रूरूप और अमागा ब्राह्मण दुःख से आजीविका चलाता था। अतः विरक्त होकर तापस बन गया और अज्ञानतप करने लगा।

इधर कनकप्रभ चक्रवर्ती देव प्राणत देवलोक से च्यवनकर चैत्रकुण्डा चतुर्थी को जम्बूद्वीपस्थ भरतक्षेत्र के काशी देश की वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा की वामादेवी रानी की कुक्षि से विशाखा नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय तेईसवें तीर्थकर के रूप में उत्पन्न हुए। माता वामा देवी ने उसी रात को चौदह स्वप्न देखे। उसने राजा से निवेदन किया।

राजा ने अत्यन्त हर्षपूर्वक स्वप्नफल बताया। प्रातः काल स्वप्नपाठको ने चौदह स्वप्नो का फल विशदरूप से बताया, जिससे राजा-रानी दोनों को प्रसन्नता हुई। वामादेवी सुखपूर्वक गर्भ का पालन करने लगी। क्रमशः गर्भकाल पूर्ण होने पर शुभ समय में कुमार का जन्म हुआ। अत्यन्त धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया गया। प्रभु जब गर्भ में थे, तब माता ने रात्रि में अपने पास (बगल) से छाता हुआ एक सर्प देखा। अतः कुमार का नाम पार्श्व रखा। पार्श्वकुमार जब आठ वर्ष के हुए तब समस्त कलाओं में कुशल हो गए। जीवन में पदार्पण होते ही पिता ने प्रभावती नाम की कन्या के साथ उनका विवाह किया। एक दिन पार्श्वकुमार ने अपने महल के गवाक्ष में बैठे हुए राजमार्ग पर अष्ट फूल हाथ में लेकर नगर के बाहर जाते हुए नागरिकों को देखा। कुमार ने अपने सेवक से पूछा—“आज लोग फूल हाथों में लेकर नगर से बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या कोई पर्वोत्सव है?” उसने कहा—आज नगर के बाहर कमठ नामक एक महालपत्नी आए हुए हैं। उन्हें नन्दन करने के लिए ये लोग जा रहे हैं।

यह सुनकर कुतूहलवश पार्श्वकुमार भी कमठ के पास पहुँचे। वहाँ उसे पञ्चाग्नितप करते हुए देखा। परम अवधिविदानी पार्श्वकुमार ने जान लिया कि अग्निकुण्ड में डाले हुए बड़े लकड़ के बीच में सर्प (का जोड़ा) जल रहा है। परमकरुणावतार कुमार ने कहा—खेव है, इतना धीरे तप करने के साथ क्या नहीं है। यह सुन कमठ ने कहा—तुम धर्म की बातों में क्या समझते हो? राजकुमार तो हाथी-घोड़ों खेल देखना जानते हैं। तब कुमार ने एक विश्वस्त सेवक को आदेश दिया कि सावधानीपूर्वक कुल्हाड़ी से उस लकड़ को दो हिस्सों में चीर दे। लकड़ चीरने पर उसमें जलते हुए सर्प (जोड़ा) को सब ने देखा। पार्श्वकुमार ने सर्प को नमस्कारमग्न सुनाया जिसके प्रभाव से वह (जोड़ा) मर कर नागलोक में धरणेन्द्र—(पद्मभावती) के रूप में उत्पन्न हुआ। लोगों ने पार्श्वकुमार की ज्ञान शक्ति की प्रशंसा की। कमठ लज्जित हो गया। गाढ़ अज्ञानतप के कारण वह मेघकुमारों के समूह में मेघमाली नामक भवनपतिदेव हुआ।

एक बार श्री पार्श्वनाथकुमार भिक्षु की प्रेरणा से नन्दन श्रीदा देखने नन्दन बन पहुँचे। वहाँ स्वर्णभय सिंहासन पर बैठे हुए उन्होंने नन्दन

द्वारा पूजनीय अर्हन् अथवा कर्म शत्रुओं का हनन-विनाश करने वाले अरि-हन्त (३) लोण वृक्षों = तीन लोक द्वारा अर्चित । (४) सम्बुद्ध्या = स्वयं बुद्ध तत्त्वज्ञान से युक्त आत्मा, (५) सव्वन्नु = त्रिकाल त्रिलोक की बातों को सम्पूर्ण जानने वाले, (६) धम्मत्तिवयरे = धर्म तीर्थंकर — धर्म ही ससार समुद्र को पार करने का कारण होने से तीर्थ रूप है, उस धर्म तीर्थ के सस्थापक या प्रवर्त्तक — धर्म तीर्थंकर । (७) जिणे = समस्त कर्मों को जीतने वाले । दूसरी बार 'जिन' विशेषण समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय (जीत) कर मुक्ति गति को प्राप्त होने का सूचक है । इसका आशय यह है कि भगवान महावीर तीर्थंकर रूप में उस समय प्रत्यक्ष विचरण कर रहे थे, और भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर मुक्ति प्राप्त कर चुके थे ।

केशीकुमार भ्रमण सक्षिप्त परिचय और तात्पर्य — केशीकुमार को भगवान पार्श्वनाथ का शिष्य बताया गया है, यह सामान्य निर्देश है । इसका तात्पर्य है — वे भगवान पार्श्वनाथ के परम्परागत शिष्य थे, साक्षात् शिष्य नहीं, क्योंकि वे भ्रमण भगवान महावीर के समय में विद्यमान थे, जबकि भगवान पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त किये लगभग २५० वर्ष हो चुके थे । यह इतिहासविदों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि भगवान महावीर से २५० वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ हुए थे और उस समय इतनी दीर्घ आयु नहीं होती थी । इसलिए यही प्रतिफलित होता है कि केशीकुमार भ्रमण भगवान पार्श्वनाथ के हाथों से दीक्षित साक्षात् शिष्य नहीं अपितु सन्तानीय शिष्य थे । यह सम्भव है कि उस समय के पार्श्वनाथ-सन्तानीय शिष्यों में वे प्रमुख तथा सबसे अधिक प्रसिद्ध हो । इसीलिए उनके लिए 'महायसे' विशेषण का प्रयोग किया गया है । उनके प्रसिद्ध एवं महायशस्वी होने का कारण था — विद्या (श्रुत ज्ञान) और चारित्र्य का पारगमो होना । अर्थात् उनके ज्ञान और चारित्र्य दोनों निर्मल थे ।

केशी कुमार भ्रमण नाम क्यों ? कुमार इसलिए कहा गया है कि वे बाल्यावस्था में विरक्त होकर अविवाहित ही प्रव्रजित हो गए थे । उनके केश अतीव कोमल और मनोहर थे, इसलिए भ्रमण होने पर भी वे केशी कुमार के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए थे ।

केशी भ्रमण का सशिष्य आवस्ती में परार्पण —

मूल — ओहिनाण-सुए बुद्धे, सीस-संघ समाजसे ।

गामाणुगाम रीथते, सावत्थि नगरिमागए ॥३॥

तिब्रुय नाम उज्जाण, तम्मी नगरमण्डले ।

कासुए सिज्ज-सथारे, तत्थ वासमुवागए ॥४॥

छाया—अवधिज्ञान-श्रुताभ्या बुद्ध, शिष्य-सब-समाकुल ।

ग्रामानुग्रामं रीयमाण, आवस्ती नगरीमागत ॥३॥

तिन्दुक नामोद्यान, तस्मिन् नगरमण्डले ।

प्रासुके शय्या-सस्तारे, तत्र वासमुपागत ॥४॥

पद्यानुवाद—श्रुत और अवधि दो ज्ञान धरे, मुनि-सब-सहित शोभा पाए ।

ग्रामानुग्राम विचरण करते, आवस्ती नगरी में आए ॥३॥

या उस नगरी के पास एक, उद्यान नाम तिन्दुक जिसमें ।

वे ठहरे उसमें जा प्रासुक, शय्यासस्तारक थे जिसमें ॥४॥

अन्वयार्थ—(वे) ओहिमाण सुए-बुद्धे—अवधिज्ञान और श्रुतज्ञान से प्रबुद्ध, शीम-सब-समाकुले—शिष्य-समूह से परिकृत होकर, ग्रामानुग्राम रीयते—ग्रामानुग्राम विहार करते हुए, तावत्ति नगरि—आवस्ती नगर में, अगए—आए ॥३॥

तम्मी नगरमण्डले—उस नगरी के वहिस्व (पार्श्व) भाग में, तिब्रुय नाम उज्जाण—तिन्दुक नामक उद्यान था, तत्थ—वहा, (वे) वासमुवागए—निवास के लिए जाये, (वहाँ) कासुए—प्रासुक (जीव-जन्तु रहित अचित निर्दोष), सिज्ज-सथारे—शय्या (मकान उपायय) और सस्तारक (पीठ-फलकादि) (सुख) थे ।

पदार्थ—अवधिज्ञान और (मति) श्रुतज्ञान से पदार्थों के स्वरूप के ज्ञाता, वे केशी भ्रमण, अपने शिष्य समूह सहित ग्रामानुग्राम विहार करते हुए आवस्ती नगरी में पधारे ॥३॥

उस नगरी के समीप भाग में तिन्दुक नाम का एक उद्यान था । वहाँ उन्होंने निर्दोष शय्या-सस्तारक ग्रहण करके निवास किया ॥४॥

विवेचन—ओहिमाण-सुए बुद्धे : तात्पर्य—यहाँ मूलपाठ में अवधिज्ञान और श्रुतज्ञान का ही उल्लेख है, किन्तु नन्दीसूत्र, उत्तार्यसूत्र आदि के अनुसार सैद्धांतिक तथ्य यही है कि श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है ।^१ श्रुतज्ञान भूतज्ञान का अविनाभावी है । दोनों एक साथ अवश्यम्भावी रूप से रहते हैं । इसीलिए केशीकुमार मति, श्रुत और अवधि तीनों ज्ञान द्वारा पदार्थों के स्वरूप के यथावत् ज्ञाता (बुद्ध) थे ।

१ श्रुत मतिपूर्वक इत्यनेक द्वावशयेभ्यः—उत्तार्य सूत्र अ० १ सू० २०

बद्धमान तीर्थंकर के शिष्य गौतम गणधर का भी सशिष्य आवस्ती मे पदार्पण—

मूल—अह तेणेव कालेण, धम्म-तित्थयरे जिणे ।

भगव बद्धमाणिस्ति, सच्चलोगम्मि विस्सुए ॥५॥

तस्स लोगपदीवस्स, आसी सीसे महायसे ।

भगवं गोयमे नाम, विज्जा-चरण-पारगे ॥६॥

बारसग-विऊ बुद्धे, सीस-सघ-समाउत्ते ।

गामाणुगाम रीयते, से वि सावत्थिमागए ॥७॥

कोट्ठगं नाम उज्ज्वाण, तम्मी नगरमण्डले ।

फासुए सिज्ज-सथारे, तत्थ वासमुवागए ॥८॥

छाया—अथ तस्मिन्नेव काले, धर्म-तीर्थंकरो जिन ।

भगवान् बद्धमान इति, सर्वलोकै विश्रुत ॥५॥

तस्य लोक-प्रदीपस्य, आसीच्छिष्यो महायशा ।

भगवान् गौतमो नाम, विद्या-चरण-पारग ॥६॥

द्वावशागविद् बुद्ध, शिष्य-सच-समाकुल ।

ग्रामानुग्राम रीयमाण, सोऽपि आवस्तीमागत ॥७॥

कोष्ठक नाम उद्यान, तस्मिन् नगरमण्डले ।

प्रासुके शय्या-सस्तारे, तत्र वासमुपागत ॥८॥

पद्यानुवाद—उसी समय मे बद्धमान प्रभु, धर्म-तीर्थंकर जिनवर जो ।

पूर्ण ज्ञान के धारक एव, सर्व-लोक मे विश्रुत जो ॥५॥

उस लोक प्रकाशक जिनवर के, प्रिय शिष्य महायश के धारी ।

अतिशय-ज्ञानी गौतम नामा, ये ज्ञान-जिन्या के मण्डारी ॥६॥

ये द्वावशाग-विद् श्रुतज्ञानी, मुनि-सच-सहित शोभा पाए ।

ग्रामानुग्राम विचरण करते, आवस्ती नगरी मे आए ॥७॥

नगरी के परिसर मे ही था, उद्यान नाम कोष्ठक जिसका ।

वे ठहर गये उसमे जाकर, वहाँ जीवरहित शयनासन पा ॥८॥

अन्वयार्थ—अह—उधर, तेणेव कालेण—उसी समय, धम्म-तित्थयरे—धर्म-

तीर्थ के संस्थापक, जिणे—रागद्वेषादि-विनेता (जिनेस्वर), जगव—भगवान्,

बद्धमाणिस्ति—बद्धमान विहरणशील वे, (जो) सच्चलोगमि—समग्र लोक मे, विस्सुए—

विख्यात थे ॥५॥

तस्स लोगपदीवस्स—उन लोकप्रदीप (भगवान् बद्धमान) के, विज्जा चरण-

भारते—विद्या और चारित्र्य में पारंगत, महायज्ञे—महान यज्ञस्वी, भगव गोयमे नाम
—भगवान गौतम नामक, सीसे—पट्टशिष्य, आसी—वे ॥६॥

बारसगविष्णु—द्वादश भगवात्सो के बेटा, बुद्ध—प्रबुद्ध (तत्त्वज्ञ), से वि—
वे (गौतम स्वामी) भी, सीससप्तसमाजले—शिष्य सब से परिवृत्त होकर, धामाधुगान
धामानुशाम, रीयते—विहार करते हुए, सारस्वतमगए—आनस्ती नगरी में पधार
गये ॥७॥

राम्मी नगरमण्डले—उस नगरी के पार्श्वस्थ परिसर में, कोट्टक नाम उज्जाण
—कोष्ठक नाम का उद्यान ११, तत्प—यहा (उन्हीने), वासमुवागए—निवास
किया, (जहा), फासुए—आसुक=निर्दोष, सिन्धसंचारे—भग्या-सस्तारक (सुलभ)
ये ॥८॥

विशेषण—“तियेव कासेन” • तात्पर्य—जिस समय तेईसवें तीर्थंकर भग-
वान पार्श्वनाथ के परम्परागत शिष्य केशीकुमार भ्रमण आवस्ती नगरी में
पधारें उसी समय चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो धर्म-तीर्थ-
कर एव जिन के रूप में समस्त लोक में विख्यात हो चुके थे, विद्यमान थे ।
तात्पर्य यह है कि वह समय चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर (वर्द्धमान)
स्वामी के धर्मशासन का था । भगवान महावीर स्वामी धर्मतीर्थ की
स्थापना करके धर्मोपदेश करने में प्रवृत्त हो चुके थे । उनके पट्ट शिष्य गौतम
स्वामी भी अपने शिष्यों के साथ विभिन्न ग्राम नगरों में विचरण करते हुए
आवस्ती नगरी में पधारें और कोष्ठक उद्यान में विराजे ।

भगव गोयमे नाम० सक्षिप्त परिचय—यद्यपि गौतम स्वामी का वास्त-
विक नाम इन्द्रधुति था और गौतम उनका गोत्र था । किन्तु इनकी प्रसिद्धि
गोत्र के नाम से ही हुई । अतएव न्यायदर्शन के रचयिता गौतमऋषि और
बौद्धमत के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से पूषक ये तीसरे गौतम (इन्द्रधुति गौतम)
हैं । ये भगवान महावीर के ११ गणधरों में प्रथम और पट्टशिष्य थे । ये
वर्ण जाति से ब्राह्मण और वेदादि शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे । भगवान महावीर
के पास आकर इन्होंने अपने समस्त प्रश्नों का यथार्थ समाधान प्राप्त किया,
और भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया । उनके पास
प्रव्रजित होकर उनके शिष्य बन गए । भाग्यशाली इन्द्रधुति, गौतम नाम
से ही विख्यात महायज्ञस्वी भगवन्निष्ठय थे ।

दोनों तीर्थंकरों के शिष्यमण्डल में दोनों तीर्थों के अन्तर पर विन्तन

मूल—केशीकुमार—समणे, गोयमे य महायज्ञे ।

उभगोवि तत्प विहरितु, अस्लीणा सुसमाहिया ॥९॥

बद्धमान तीर्थंकर के शिष्य गौतम गणधर का जो सशिष्य भावस्ती ने पदार्पण—

मूल—अह तेण्वेव कालेण, धम्म-तित्थयरे जिणे ।

भगव बद्धमाणिस्ति, सज्जलोगम्मि विस्सुए ॥५॥

तस्स लोपपदीवस्स, आसी सीसे महायसे ।

भगव गोयमे नाम, विज्जा-वरण-पारमे ॥६॥

बारसग-विज्ज बुद्धे, सीस-सघ-समाउले ।

गामाणुगाम रीयते, से वि सावत्थिमागए ॥७॥

कोद्धणं नाम उज्ज्वाण, तम्मी नगरमडले ।

फासुए सिज्ज-सथारे, तत्थ वासमुवागए ॥८॥

छाया—अथ तस्मिन्नेव काले, धर्म-तीर्थंकरो जिन ।

भगवान् बद्धमान इति, सर्वलोके विद्युत ॥५॥

तस्य लोक-प्रदीपस्य, आसीच्छिष्यो महायशः ।

भगवान् गौतमो नाम, विज्ञा-वरण-पारग ॥६॥

द्वादशांगविद् बुद्ध, शिष्य-सघ-समाकुल ।

ग्रामानुग्राम रीयमाण, सोऽपि आवस्तीमागत ॥७॥

कोष्ठक नाम उद्यान, तस्मिन् नगरमण्डले ।

प्रासुके शय्या-सस्तारे, तत्र वासमुपागत ॥८॥

पञ्चानुवाक—उसी समय में बद्धमान प्रभु, धर्म-तीर्थंकर जिनवर जो ।

पूर्ण ज्ञान के धारक एव, सर्व-लोक में विद्युत जो ॥५॥

उस लोक प्रकाशक जिनवर के, प्रिय शिष्य महायश के धारी ।

अतिशय-ज्ञानी गौतम नामा, वे ज्ञान-क्रिया के मण्डारी ॥६॥

वे द्वादशांग-विद् अतुलनी, मुनि-सघ-सहित शोभा पाए ।

ग्रामानुग्राम विचरण करते, आवस्ती नगरी में आए ॥७॥

नगरी के परिसर में ही था, उद्यान नाम कोष्ठक जिसका ।

वे ठहर गये उसमें जाकर, वहाँ जीवरहित शयनासन पा ॥८॥

अन्वयार्थ—अह—उधर, तेण्वेव कालेण—उसी समय, धम्म-तित्थयरे—धर्म-तीर्थ के सत्पापक, जिणे—रागद्वेषादि-विजेता (जिनेश्वर), भगव—भगवान्, बद्धमाणिस्ति—बद्धमान विहरणशील वे, (जो) सज्जलोगम्मि—समग्र लोक में, विस्सुए—विख्यात वे ॥५॥

तस्स लोपपदीवस्स—उन लोकप्रदीप (भगवान् बद्धमान) के, विज्जा वरण-

पारसे—विद्या और धारित्र में पारपठ, महायसे—महान यशस्वी, भगव भीष्मने नाम
—भगवान गौतम नामक, सीसे—पट्टशिष्य, जासी—ये ॥६॥

धारसगविक—द्वारद्वय अगशास्त्री के वेत्ता, बुद्धे—अबुद्ध (तत्त्वज्ञ), से वि—
मे (गौतम स्वामी) भी, सीससवसमाजसे—शिष्य सब से परिवृत होकर, गामानुगाम
ग्रामानुग्राम, रीयते—विहार करते हुए, साकत्विमाणए—आवस्ती नगरी में पधार
गये ॥७॥

तस्मी नगरमच्छले—उस नगरी के पार्श्वस्थ परिसर में, कोष्ठक नाम उज्जान
—कोष्ठक नाम का उज्जान ११, सत्य—वह (उन्होंने), वासपुत्राणए—निवास
किया, (जहा), कातुए—प्रासुक=निर्दोष, सिम्बसवारे—शय्या-संस्तरक (सुलभ)
ये ॥८॥

विशेषण—“सैयैव कालेन” - तात्पर्य—जिस समय तेईसवें तीर्थंकर भग-
वान पार्श्वनाथ के परम्परागत शिष्य केशीकुमार अमण आवस्ती नगरी में
पधारे उसी समय चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो धर्म-तीर्थ-
कर एव जिन के रूप में समस्त लोक में विख्यात हो चुके थे, विद्यमान थे ।
तात्पर्य यह है कि वह समय चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर (वर्तमान)
स्वामी के धर्मशासन का था । भगवान महावीर स्वामी धर्मतीर्थ की
स्थापना करके धर्मोपदेश करने में प्रवृत्त हो चुके थे । उनके पट्ट शिष्य गौतम
स्वामी भी अपने शिष्यों के साथ विभिन्न ग्राम नगरो में विचरण करते हुए
आवस्ती नगरी में पधारे और कोष्ठक उज्जान में विराजे ।

भगव भीष्मने नाम० सकिप्त परिचय—यद्यपि गौतम स्वामी का वास्त-
विक नाम इन्द्रधुति था और गौतम उनका गोन था । किन्तु इनकी प्रसिद्धि
गोन के नाम से ही हुई । अतएव न्यायदर्शन के रचयिता गौतमश्रुति और
बौद्धमत के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से पृथक् ये तीसरे गौतम (इन्द्रधुति गौतम)
हैं । ये भगवान महावीर के ११ गणधरो में प्रथम और पट्टशिष्य थे । ये
वर्ष जाति से ब्राह्मण और वेदादि शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे । भगवान महावीर
के पास आकर उन्होंने अपने समस्त प्रश्नों का यथार्थ समाधान प्राप्त किया,
और भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया । उनके पास
प्रव्रजित होकर उनके शिष्य बन गए । आत्मशास्त्री इन्द्रधुति, गौतम नाम
से ही विख्यात महायशस्वी भगवन्शिष्य थे ।

तीनों तीर्थंकरों के शिष्यमण्डल में दोनों तीर्थों के अन्तर पर विस्तार

मूल—केशीकुमार—समये, भीष्मने य महायसे ।

उसकोवि सत्य विहरिषु, अस्तीणा सुसमाधिया ॥९॥

उभयो सीससघाण, सजयाण तवस्सिण ।
 तत्थ चिंता समुप्पन्ना, गुणवताण तादृण ॥१०॥
 'केरिसो वा इमो घम्मो ?' इमो घम्मो वा केरिसो ?
 आयारधम्मप्पणिही, इमा वा सा व केरिसी ? ॥११॥
 चाउज्जामो य जो घम्मो, जो इमो पचसिक्खिओ ।
 देसिओ बद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥१२॥
 अचेलणो य जो घम्मो, जो इमो सतत्तरो ।
 एगकज्ज-पवन्नाण, विसेसे किं नु कारण ? ॥१३॥

छाया—केशीकुमार-भ्रमण, गौतमश्च महायशा ।
 उभावपि तत्र व्यहाष्टाम्, आलीनी सुसमाहिता ॥६॥
 उभयो शिष्य-सघाना, सयताना तपस्विनाम् ।
 तत्र चिन्ता समुत्पन्ना, गुणवता त्रायिणाम् ॥१०॥
 कीदृशो वाऽयं धर्मः, अयं धर्मो वा कीदृशः ?
 आचार-धर्म-प्रणिधिः, इयं वा सा वा कीदृशी ॥११॥
 चातुर्यामिदं यो धर्मः, योऽयं पञ्च-शिक्षितः ।
 देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महामुनिना ॥१२॥
 अचेलकश्च यो धर्मः, योऽयं सान्तरोत्तरः ।
 एक-कार्य-प्रपन्नयोः, विशेषे किन्तु कारणम् ? ॥१३॥

पद्यानुवाद—केशी और गौतम विचर रहे, समय से उज्ज्वल यशधारी ।
 ये दोनों मुनिवर आत्मलीन, तप-सयम-समता के धारी ॥६॥
 समयी तपस्वी मुनिगण ये, दोनों के शिष्य-समूहो मे ।
 तात्त्विक चिन्ता उत्पन्न हुई, त्रायी गुणधारी मुनियो मे ॥१०॥
 यह कैसा धर्म हमारा है, अथवा यह धर्म अहो ! कैसा ?
 आचारधर्म यह उत्तम है, अथवा है उत्तम वह कैसा ? ॥११॥
 है किया पार्श्व ने प्रतिपादित, यह पञ्च चातुर्यामिक जग मे ।
 है पञ्च-महान्नतमय शिवपञ्च, प्रभुवर्द्धमान का इस जग मे ॥१२॥
 है धर्म अचेलक वर्धमान का, पार्श्वधर्म पटवर्णसहित ।
 एक लक्ष्य मे लगे हुए, दोनों मे क्यो यह भेद विहित ? ॥१३॥

अन्वयार्थ—केशीकुमार समने—केशीकुमार भ्रमण, य—और, गोयमे
 महायशे—महायशस्वी गौतम स्वामी, उभयो वि—दोनों ही, तत्थ—वहाँ,

बिहृरिषु—विचरते ये (दोनो ही महान् आत्मा) अस्तीणा—साधना (आत्मा) मे लीन ये, (और) सुसमाहिता—नप, सयम, ज्ञानादि के आराधन मे सम्यक् समाधि से युक्त ये ॥६॥

तस्य—वहाँ, सजयाण—सयमियो, तबस्सिण—तपस्वियो, गुणवताण—गुणवानो (और), साइण—पटकायिक जीवो के सरसक, उममो सीससंघाण—उन दोनो के शिष्य सवो मे, बिना—इस प्रकार का चिन्तन, तसमुप्पत्ता—उत्पन्न हुआ ॥१०॥

इनो धम्मो वा केरितो ?—प्रभु पार्व का यह धर्म कैसा है ? और, इनो धम्मो व केरितो ?—भगवान महावीर का यह धर्म कैसा है ? आचार-धम्म-यणिही—आचार धर्म की प्रणिधि—व्यवस्था, इमा वासा व केरितो ?—यह कैसी है और वह कैसी है ? ॥११॥

जो इनो आउज्जवावो धम्मो—जो यह चातुर्यामि धर्म है, (वह), पासेण महाभुणी—पार्वनाथ महाभुनि ने, वेसिओ—बताया है, य—और, जो इनो पब-सिन्धिओ—जो यह पचशिक्षा (पच महाव्रत) रूप धर्म है, जिसका उपदेश, बद्धवाणेष—वर्धमान महावीर ने, वेसिओ—दिया है। (दोनो की क्या संगति है ?) ॥१२॥

जो—जो, अचेतवो धम्मो—स्वल्पातिस्वल्प मूल्य के प्रमाणोपेत वस्त्र रखने का अचेतक धर्म (वर्धमान ने बताया है), य—और, जो—जो, इनो—यह, सत-वसरो (वर्णादि से विशिष्ट, तथा उत्तर—मूल्यवान वस्त्र वासा सान्तरोत्तर (धर्म) (पार्वनाथ ने प्रकृषित किया है तो), एयकज्जवत्तनाण—एक ही कार्य-सम्य मे प्रवृत्त दोनो मे, बिसेसे—इस विशेषता अथवा भिन्नता का, कि नु कारण ?—वस्तुतः क्या कारण है ? ॥१३॥

माथार्व—केशीकुमार श्रमण और महायशस्वी गौतमस्वामी दोनो ही वहाँ (आवस्ती मे) विचर रहे थे, जो साधना मे लीन और ज्ञानादि-सुसमाधि से युक्त थे ॥१॥

वहाँ उन दोनो (केशीकुमार और गौतमस्वामी) के सयमनिष्ठ, तपस्वी, गुणवान और बहुजीविकाय के ज्ञाता (रक्षक) शिष्यसवो के मन मे वास्तविक तथ्य को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई ॥१०॥

(हम जानना चाहते हैं कि) “यह (पार्वनाथ का) धर्म कैसा है ? और यह (भगवान महावीर के शिष्यों का) धर्म कैसा है ? वेष आदि आचार धर्म की यह अथवा वह व्यवस्था कैसी है ?” ॥११॥

महाभुनि भगवान पार्वनाथ ने, जो चातुर्यामिरूप धर्म कहा और

उभयो सीससघाण, सजयाण तवस्सिण ।
 तत्थ चिंता समुप्पन्ना, गुणवताण ताद्वण ॥१०॥
 'केरिसो वा इमो धम्मो ?' इमो धम्मो वा केरिसो ?
 आयारधम्मप्पणिही, इमा वा सा व केग्गिंसी ? ॥११॥
 चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पच्चसिक्खिओ ।
 देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥१२॥
 अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सतरुत्तरो ।
 एगकज्ज-पवन्नाण, विसेसे किं नु कारण ? ॥१३॥

छाया—केशीकुमार-अमण , गौतमश्च महायशा ।
 उभावपि तत्र व्यहाष्टमि, आलीनी सुसमाहिता ॥१॥
 उभयो शिष्य-सघाना, सयताना तपस्विनाम् ।
 तत्र चिन्ता समुत्पन्ना, गुणवता त्रायिणाम् ॥१०॥
 कीदृशो वाज्य धर्म , अय धर्मो वा कीदृश ?
 आचार-धर्म-प्रणिधि , इय वा सा वा कीदृशी ॥११॥
 चातुर्यामिश्च यो धर्म , योज्य पच-शिक्षित ।
 देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महामुनिना ॥१२॥
 अचेलकश्च यो धर्म , योज्य सान्तरौत्तर ।
 एक-कार्य-प्रपन्नयो , विशेषे किन्तु कारणम् ? ॥१३॥

पद्यानुवाद—केशी और गौतम विचर रहे, समय से उज्ज्वल यशधारी ।
 ये दोनों मुनिवर आत्मजीन, तप-सयम-समता के धारी ॥१॥
 समयी तपस्वी मुनिगण ये, दोनों के शिष्य-समूहो मे ।
 तात्त्विक चिन्ता उत्पन्न हुई, त्रायी गुणधारी मुनियो मे ॥१०॥
 यह कैसा धर्म हमारा है, अथवा यह धर्म अहो ! कैसा ?
 आचारधर्म यह उत्तम है, अथवा है उत्तम वह कैसा ? ॥११॥
 है किया पार्श्व ने प्रतिपादित, यह पच चातुर्यामिक जग मे ।
 है पंच-महाव्रतमय शिष्यपथ, प्रभुवर्द्धमान का इस जग मे ॥१२॥
 है धर्म अचेलक वर्धमान का, पार्श्वधर्म पटवर्णसहित ।
 एक लक्ष्य मे लगे हुए, दोनों मे कयो यह भेद विहित ? ॥१३॥

अन्वयार्थ—केशीकुमार समवे—केशीकुमार अमण, व—और, गोयमे
 महायसे—महायशस्वी गौतम स्वामी, उभयो वि—दोनों ही, तत्थ—वहाँ,

विह्वरिषु—विचरते थे (दोनों ही महान् आत्मा) अस्तीषा—साधना (आत्मा) में जीन थे, (और) सुसमाहिता—नप, समय, ज्ञानादि के आराधन में सम्यक् समाधि से युक्त थे ॥१॥

तत्त्व—वह्नी, सन्यास—सयमियो, तवत्तिन—नपस्त्रियो, गुणवत्ताण—गुण-वानो (और), ताद्वण—पटकायिक जीवों के सरक्षक, उममो सीतसवाण—उन दोनों के शिष्य सवो मे, बिना—इस प्रकार का चिन्तन, सुमुपपन्ना—उत्पन्न हुआ ॥१०॥

इमो धम्मो वा केरिसो ?—प्रभु पार्श्व का यह धर्म कैसा है ? और, इमो धम्मो व केरिसो ?—भगवान् महावीर का यह धर्म कैसा है ? आचार-धम्म-यणिही—आचार धर्म की प्रणिति—व्यवस्था, इमा वात्ता व केरिसी ?—यह कैसी है और वह कैसी है ? ॥११॥

जो इमो आरज्जुवालो धम्मो—जो यह चातुर्थाय धर्म है, (वह), पासेण महासुणी—पार्श्वनाथ महामुनि ने, वेसिमो—बताया है, य—और, जो इमो पच-सिक्खिमो—जो यह पचसिक्खा (पच महाव्रत) रूप धर्म है, जिसका उपदेश, षड्ढाणेण—वर्द्धमान महावीर ने, वेसिमो—दिया है । (दोनों की क्या समझति है ?) ॥१२॥

जो—जो, अब्बेसगो धम्मो—स्वल्पातिस्वल्प मूल्य के प्रमाणोपेत वस्त्र रखने का अनेक धर्म (वर्द्धमान ने बताया है), य—और, जो—जो, इमो—यह, सत्त-वसरो (वर्णादि से विशिष्ट, तथा उत्तर—मूल्यवान् वस्त्र बाना सान्तरोत्तर (धर्म) (पार्श्वनाथ ने प्रकटित किया है तो), एगकज्जवक्काण—एक ही कार्य-सम्य में प्रवृत्त दोनों ने, विसेसे—इस विशेषता जगवा भिन्नता का, कि नु कारण ?—वस्तुतः क्या कारण है ? ॥१३॥

आचार्य—केशीकुमार अमण और महायशस्वी गौतमस्वामी दोनों ही वहाँ (आवस्ती में) विचर रहे थे, जो साधना में जीन और ज्ञानादि-सुस-माधि से युक्त थे ॥१॥

वहाँ उन दोनों (केशीकुमार और गौतमस्वामी) के समयनिष्ठ, सपस्वी, गुणवान् और षड्जीवनिकाय के भ्राता (रक्षक) शिष्यसवो के मन में वास्तविक तत्त्व को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई ॥१०॥

(हम जानना चाहते हैं कि) “यह (पार्श्वनाथ का) धर्म कैसा है ? और यह (भगवान् महावीर के साधुओं का) धर्म कैसा है ? केष आदि आचार धर्म की यह जगवा वह व्यवस्था कैसी है ?” ॥११॥

महामुनि भगवान् पार्श्वनाथ ने, जो चातुर्थायरूप धर्म कहा और

वर्द्धमान स्वामी ने जो पञ्चशिक्षा (महाव्रत) रूप धर्म का उपदेश दिया है, इन दोनों की क्या संगति है ? ॥१२॥

(भगवान महावीर का) जो अचेलक धर्म है, और (भगवान पार्श्वनाथ का) विशिष्ट वर्णादिवेष वाला, जो सचेलक धर्म है, तो एक ही कार्य (समान उद्देश्य) में प्रवृत्त होने वाले इन दोनों के धर्म में इस प्रकार के अन्तर का क्या कारण है ? अर्थात् इन दोनों में व्यवहार का भेद क्यों है ? ॥१३॥

विवेचन—दोनों महामुनियों के शिष्यों में उत्पन्न जिज्ञासामूलक चिन्तन के कारण—दोनों महामुनियों के शिष्यवृन्द में एक दूसरे को देखने से जिज्ञासामूलक चिन्तन उत्पन्न हुआ, जिसके चार कारण थे—

(१) हमारा धर्म कैसा है और गौतम के शिष्यों का धर्म कैसा है ?

(२) सर्वज्ञकथित दोनों धर्मों की वेव आदि आचार व्यवस्था में अन्तर क्यों ? इनके और हमारे वेव आदि आचार में भेद क्यों ?

(३) भगवान पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म है और भगवान महावीर का पञ्चशिक्षा रूप धर्म है, इन दोनों की व्रतसंख्या में अन्तर क्यों ?

(४) भगवान महावीर के अचेलक धर्म और भगवान पार्श्वनाथ के विशिष्ट वस्त्र वाले सचेलक धर्म में अन्तर क्या है, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त इन दोनों में अन्तर क्यों है ?

दोनों के शिष्यों के विवेचन—(१) सयत्त—सयमी, १७ प्रकार के सयम से युक्त, (२) तपस्वी—बाह्य-आभ्यन्तर तपश्चर्या करने वाले, (३) गुणवान—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य गुणों से सम्पन्न, और (४) त्रायी—पृथ्वीकायादि षट्कायजीवों के रक्षक ।

आचार-धम्मपणिही विरोचार्थ—आचार अर्थात् वेवधारण आदि बाह्यक्रियाकलाप, जैसी आचाररूप धर्म की प्रणिधि अर्थात् व्यवस्था—मर्यादाविधि ।

बाह्यधम्मो धम्मो • विरोचार्थ—चातुर्यारूप धर्म, अर्थात् अहिंसा, सत्य, चौर्यत्याग और परिग्रहत्यागरूप धर्म—चातुर्व्रतिक धर्म । ३५०

पञ्चसिक्खिआ विरोचार्थ—(१) पञ्चशिक्षित—पाँच महाव्रतों के द्वारा शिक्षित अर्थात्—प्रकाशित अथवा पञ्चशैक्षिक—पाँच शिक्षाओं से निष्पन्न । पाँच महाव्रत ये हैं—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) चौर्यत्याग, (४) ब्रह्मचर्य (मैथुन त्याग) एवं (५) परिग्रह-त्याग । इन पाँच शिक्षाओं से प्रकाशित ।

सचेलक—अचेलक व्याख्या—सचेलक के लिए यहाँ 'सन्तरुत्तरो (सान्तर-रोत्तर) शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसमें सान्तर और उत्तर दो शब्द हैं। बहुवृत्तिकार इन दोनों का क्रमशः अर्थ करते हैं—वर्ण आदि से विशिष्ट सुन्दर और बहुमूल्य। इन दोनों का शब्दानुसारी प्रतिध्वनित अर्थ यह भी हो सकता है—अन्तरीय—अधोवस्त्र और उत्तरीय—ऊपर का वस्त्र। यह सचेलक का भावार्थ है।

अचेलक के दो अर्थ होते हैं—सर्वथा वस्त्र रहित अथवा अल्प मूल्य वाले साधारण जीर्णप्राय प्रमाणोपेत स्वल्प श्वेत वस्त्रयुक्त। पहला अर्थ जिनकल्प की अपेक्षा से है और दूसरा अर्थ स्थविरकल्प की अपेक्षा से।

विष्णुपुराण में जैनमुनियों के सवस्त्र और निर्वस्त्र दोनों ही रूपों का उल्लेख है—'दिग्बामसामय धर्मो, धर्मोऽयं बहुवाससाम्।' (अश १ अ० १८ श्लो १०)

एककल्पवस्त्राण आशय—जब दोनों का मोक्षरूप लक्ष्य अथवा उद्देश्य या सिद्धान्त एक (समान) है, दोनों को एक ही साध्य को सिद्धि के लिए प्रवृत्ति है, तो फिर वस्त्रादि के विषय में, तथा व्रत, वेष आदि आचार के विषय में इतना अन्तर या मतभेद क्यों ?

पूर्वकाल के दोनों मुनिसत्त्वों में आचार धर्म का भेद था पर आग्रह और एक-दूसरे को हीन समझने की मनोवृत्ति नहीं थी। अतः उन्होंने भेद के कारणों पर सरल भाव से विचार-वर्षा कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। उनमें जिज्ञासा और उचित को अपनाने की वृत्ति थी, अपनी मान्यता के प्रति आग्रह नहीं था। इसके विपरीत आज अपने मन्तव्य का प्रायः प्रत्येक को आग्रह है—जिज्ञासा और ओचित्य को अंगीकार करने की वृत्ति नहीं। अपने आग्रह को छोड़कर जिज्ञासा भाव से विचार किया जाय, तभी पारस्परिक मान्यता भेद का समाधान हो सकता है। एतदर्थ हमें प्राचीन आदर्शों पर गहराई से चिन्तन करना चाहिए।

शिष्यों के तर्कानुसार केशि-गीतम-मिलन, उसकी शोभा और वरकल्प—

मूल—अह तै^१ तत्थ सीसाण, विज्ञाय पवित्तिकर्यं।

समागमे कयमई, उमओ केसि-गीयमा ॥ १४ ॥

वर्द्धमान स्वामी ने जो पञ्चशिक्षा (महाव्रत) रूप धर्म का उपदेश दिया है, इन दोनों की क्या सगति है ? ॥१२॥

(भगवान महावीर का) जो अचेलक धर्म है, और (भगवान पार्श्वनाथ का) विशिष्ट वर्णादिवेष वाला, जो सचेलक धर्म है, तो एक ही कार्य (समान उद्देश्य) में प्रवृत्त होने वाले इन दोनों के धर्म में इस प्रकार के अन्तर का क्या कारण है ? अर्थात् इन दोनों में व्यवहार का भेद क्यों है ? ॥१३॥

विवेचन—दोनों महामुनियों के शिष्यों में उत्पन्न जिज्ञासामूलक चिन्तन के कारण—दोनों महामुनियों के शिष्यवृन्द में एक दूसरे को देखने से जिज्ञासामूलक चिन्तन उत्पन्न हुआ, जिसके चार कारण थे—

(१) हमारा धर्म कैसा है और गौतम के शिष्यों का धर्म कैसा है ?

(२) सर्वज्ञकथित दोनों धर्मों की वेष आदि आचार व्यवस्था में अन्तर क्यों ? इनके और हमारे वेष आदि आचार में भेद क्यों ?

(३) भगवान पार्श्वनाथ का चातुर्याभि धर्म है और भगवान महावीर का पञ्चशिक्षा रूप धर्म है, इन दोनों की व्रतसंख्या में अन्तर क्यों ?

(४) भगवान महावीर के अचेलक धर्म और भगवान पार्श्वनाथ के विशिष्ट वस्त्र वाले सचेलक धर्म में अन्तर क्या है, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त इन दोनों में अन्तर क्यों है ?

दोनों के शिष्यों के विवेचन—(१) संयत्त—सयमी, १७ प्रकार के सयम से युक्त, (२) तपस्वी—बाह्य-आभ्यन्तर तपश्चर्या करने वाले, (३) गुणवान—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य गुणों से सम्पन्न, और (४) ज्ञायी—पृथ्वीकायादि षट्कायजीवों के रक्षक ।

आचार-सम्पत्तिही विशेषार्थ—आचार अर्थात् वेषधारण आदि बाह्यक्रियाकलाप, जैसी आचाररूप धर्म की प्रणिधि अर्थात् व्यवस्था—मर्यादाविधि ।

चातुर्वर्ण्यो धर्मो : विशेषार्थ—चातुर्यामिरूप धर्म, अर्थात् अहिंसा, सत्य, चौर्यत्याग और परिग्रहत्यागरूप धर्म—चातुर्वर्तिक धर्म । ॐ ६३११०

पञ्चशिक्षा विशेषार्थ—(१) पञ्चशिक्षित—पाँच महाव्रतों के द्वारा शिक्षित अर्थात्—प्रकाशित अथवा पञ्चशैक्षिक—पाँच शिक्षाओं से निष्पन्न । पाँच महाव्रत ये हैं—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) चौर्यत्याग, (४) ब्रह्मचर्य (मैथुन त्याग) एवं (५) परिग्रह-त्याग । इन पाँच शिक्षाओं से प्रकाशित ।

सचेलक—अचेलक व्याख्या—सचेलक के लिए यहाँ सन्तरुत्तरो (सान्तर-रोत्तर) शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसमें सान्तर और उत्तर दो शब्द हैं। बहुवचनिकार इन दोनों का क्रमशः अर्थ करते हैं—वर्ण आदि से विशिष्ट सुन्दर और बहुमूल्य। इन दोनों का शब्दानुसारो प्रतिध्वनित अर्थ यह भी हो सकता है—अन्तरीय—अधोवस्त्र और उत्तरीय—ऊपर का वस्त्र। यह सचेलक का भावार्थ है।

अचेलक के दो अर्थ होते हैं—सर्वथा वस्त्र रहित अथवा अल्प मूल्य वाले साधारण जीर्णप्राय प्रमाणोपेत स्वल्प श्वेत वस्त्रयुक्त। पहला अर्थ विनकल्प की अपेक्षा से है और दूसरा अर्थ स्थविरकल्प की अपेक्षा से।

विष्णुपुराण में जैनमुनियों के सवस्त्र और निर्वस्त्र दोनों ही रूपों का उल्लेख है—‘विष्णोपसाम्य धर्मो, धर्मोऽयं बहुवाससाद्।’ (अथ १ अ० १८ श्लो १०)

एकवचनवसान आशय—जब दोनों का मोक्षरूप लक्ष्य अथवा उद्देश्य या सिद्धान्त एक (समान) है, दोनों को एक ही साध्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति है, तो फिर वस्त्रादि के विषय में, तथा व्रत, वेष आदि आचार के विषय में इतना अन्तर या मतभेद क्यों ?

पूर्वकाल के दोनों मुनिसत्तों में आचार धर्म का भेद था पर आग्रह और एक-दूसरे को हीन समझने की मनोवृत्ति नहीं थी। अतः उन्होंने भेद के कारणों पर सरल भाव से विचार-वर्षा कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। उनमें जिज्ञासा और उचित को अपनाने की वृत्ति थी, अपनी मान्यता के प्रति आग्रह नहीं था। इसके विपरीत आज अपने मन्तव्य का प्रायः प्रत्येक को आग्रह है—जिज्ञासा और बोधित्व को अपोकार करने की वृत्ति नहीं। अपने आग्रह को छोड़कर जिज्ञासा भाव से विचार किया जाय, सभी पारस्परिक मान्यता भेद का समाधान हो सकता है। एतदर्थ हमें प्राचीन आदर्श पर गहराई से चिन्तन करना चाहिए।

शिष्यों के तर्कानुसार केशि-गोतम-मिसन, उसकी शोभा और बर्तकण—

मूल—अहं तेऽस्य सीसार्धं, विज्ञाय पवित्रकिर्म्यं।

सभागर्मे कर्मगर्हं, उभयो केशि-गोयमा ॥ १४ ॥

गोयमे पडिबुवन्न, सोस-सघ-समाउले ।
 जेट्ठ कुलमवेक्खतो, तिहुय वणमागओ ॥ १५ ॥
 केसीकुमार समणे, गोयम विस्समागय ।
 पडिबुव पडिर्वात्त, सम्म सपडिबज्जई ॥ १६ ॥
 पलाल फासुय तत्थ, पच्चम कुसतणाणि य ।
 गोयमस्स निसिज्जाए, खिप्प सयणामए ॥ १७ ॥
 केसीकुमार-समणे, गोयमे य महायसे ।
 उमओ निसण्णा सोहत्ति, चदत्तूर-समप्पमा ॥ १८ ॥
 समागया बहू तत्थ, पासडा कोउगासिया^१ ।
 गिहत्थाण अणगाओ, साहुस्सीओ समागया ॥ १९ ॥
 देव-दानव-गंधर्वा, जयस-रक्खस्स-किन्नरा ।
 अविस्ताण च भूयाण, आसीतत्थ समागमो ॥ २० ॥

जया—अथ तौ तत्र शिष्याणा, विज्ञाय प्रवितर्कितम् ।
 समागमे कृतमती, उभौ केशि-गौतमौ ॥ १४ ॥
 गौतम प्रतिरूपक, शिष्यसघ-समाकुल ।
 ज्येष्ठ कुलमपेक्षमाण, तिन्दुक वनमागत ॥ १५ ॥
 केशीकुमार-अमण, गौतम दृष्ट्वा ऽऽगतम् ।
 प्रतिरूपा प्रतिपत्ति, सम्यक् सप्रतिपद्यते ॥ १६ ॥
 पलाल प्रासुक तत्र, पच्चम कुश-तृणानि च ।
 गौतमस्य निषद्यायै, क्षिप्र सम्प्रणामयति ॥ १७ ॥
 केशीकुमार-अमण, गौतमश्च महायशा ।
 उभौ निषण्णौ शोभते, चन्द्र-सूर्ये-समप्रभौ ॥ १८ ॥
 समागता बहवस्तत्र, पाषण्डा कौतुकाश्रिता ।
 गृहस्थानामनेकाना, सहस्राणि समागतानि ॥ १९ ॥
 देव-दानव-गन्धर्वा, यक्ष-राक्षस-किन्नरा ।
 अहस्याना च सूताना, आसीत्तत्र समागम ॥ २० ॥

पञ्चानुवाद—केशी-गौतम ने शिष्यों के, इस तर्कवाद को चित्त-धर-कर ।
 मन में दोनों ने ठान लिया, निर्णय करने का मिल-जुलकर ॥ १४ ॥

विनय धर्म ज्ञाता गौतम, निज सिष्य-सब से घिरे हुए ।
 आदर देने हित ज्येष्ठ-वश को, तिन्दुकवन में पहुँच गए ॥१५॥
 केशी ने अपनी सन्निधि में, गौतम को आते देख लिया ।
 यथायोग्य अनुकूल भक्ति, आदर विधिपूर्वक करवाया ॥१६॥
 जीवरहित निर्दोष शांति, भूमी और कुश-तृण लाए ।
 गौतम के आसन-हित चनने, शीघ्र वहाँ पर लगवाए ॥१७॥
 केशीकुमार-अमण और गौतम, दोनों ही शुभ यश के धारी ।
 शशि सूर्य-समान बैठे शोभे, सौम्य कान्ति-युत व्रतधारी ॥१८॥
 पर-मत के बहुत ब्रती आए, कौतुककामी कई दर्शन को ।
 दर्शक गृहस्थगण भी सहस्र, जुट गए ज्ञान-रस-स्वादन को ॥१९॥
 गन्धर्व, देव, दानव, राक्षस, पुनि यक्ष वृन्द अरु किन्नरगण ।
 अदृश्य जीवगण का विशाल, हो गया वहाँ पर शुभ-मेलन ॥२०॥

अन्वयार्थ—अह—इसके पश्चात्, तत्—वहाँ, ते उभयो केशिगौतमा—उन
 केशी और गौतम दोनों ने, सीसाण—शिष्यों के, प्रवित्तिक्रिय—प्रवित्तिक्रिय—शका-
 युक्त विचार-विमर्श को, विज्ञाण—ज्ञान कर, समागमे क्वचनई—परस्पर समागम
 (मिलने) की इच्छा की ॥१४॥

कैटुकुल—(केशी अमण के कुल को) ज्येष्ठकुल, अनेकवर्तो—जानकर,
 पठित्वम्—प्रतिरूपम्—यथोचित विनय-व्यवहार के ज्ञाता, गोयमे—गौतम,
 सीस-सब-समाठने—शिष्य-सब के साथ, तिन्दुव वन—तिन्दुक वन में, आगमो—
 आए ॥१५॥

गोयम—गौतमस्वामी को, आगम—आये हुए, विस्स—देखकर, केशीकुमार-
 समजे—केशीकुमार अमण ने, (उनकी), सस्स—सम्यक् प्रकार से, पठित्वम्—
 प्रतिरूप-उनके अनुरूप-योग्य, पठित्वंति—प्रतिपत्ति-आदर-सत्कार, सपठित्वम्—
 किया ॥१६॥

तत्—उस तिन्दुकवन में, (केशीकुमार अमण ने) गोममस्स—गौतम के,
 निसिञ्चाए—बैठने (निज्जा) के लिए, शिष्य—शीघ्र ही, कासुय पलाण—प्रासुक
 (जीव रहित), जीहि आदि चार प्रकार के घानो के पराण (भास), य—और,
 पचम—पाँचवाँ, कुसत्तणणि—कुश-तृण, समवामए—समर्पित किया-दिया ॥१७॥

केशीकुमार-समजे—अमण केशीकुमार, य—और, महायसे गोयमे—महाय
 यशस्वी गौतम, उभयो—दोनों, निसिञ्चा—बैठे हुए, चन्द-सूरसमव्यमा—कान्ति,
 मे चन्द्रमा और सूर्य के समान, सोहृत्ति—सुशोभित हो रहे थे ॥१८॥

गोयमे पडिखवन्, सोस-सघ-समाउले ।
 जेट्ठ कुलमवेक्खतो, तिदुय वणमागओ ॥ १५ ॥
 केसीकुमार समणे, गोयम दिस्समागय ।
 पडिखव पडिर्वत्ति, सम्म सपडिवज्जई ॥ १६ ॥
 पलाल फासुय तत्थ, पंचम कुसतणाणि य ।
 गोयमस्स निसिज्जाए, खिप्प सवणामए ॥ १७ ॥
 केसीकुमार-समणे, गोयमे य महायसे ।
 उमओ निसण्णा सोहति, चदचूर-समप्पसा ॥ १८ ॥
 समागया बहू तत्थ, पासडा कोउगासिया^१ ।
 गिहत्थाण अणंगाओ, साहस्सीओ समागया ॥ १९ ॥
 देव-वाणव-गंधवा, ज्वल-रक्खस्स-किन्नरा ।
 अविस्ताण च भूयाण, आसीतत्थ समागमो ॥ २० ॥

छाया—अथ तौ तत्र शिष्याणा, विज्ञाय प्रवितर्कितम् ।
 समागमे कृतमती, उभौ केशि-गौतमौ ॥ १४ ॥
 गौतम प्रतिरूपज्ञ, शिष्यसच-समाकुल ।
 ज्येष्ठ कुलमपेक्षमाण, तिन्दुक वनमागत ॥ १५ ॥
 केशीकुमार-धमण, गौतम दृष्ट्वा ऽऽगतम् ।
 प्रतिरूपा प्रतिपत्ति, सम्यक् सप्रतिपद्यते ॥ १६ ॥
 पलाल प्रासुक तत्र, पंचम कुल-तूणानि च ।
 गौतमस्य निषद्यायै, क्षिप्र सम्प्रणामयति ॥ १७ ॥
 केशीकुमार-धमण, गौतमश्च महायशा ।
 उभौ निषण्णौ शोभते, चन्द्र-सूर्य-समप्रभौ ॥ १८ ॥
 समागता बह्वस्तत्र, पाषण्डा कौतुकाश्रिता ।
 गृहस्थानामनेकानां, सहस्राणि समागतानि ॥ १९ ॥
 देव-दानव-गन्धर्वा, यक्ष-राक्षस-किन्नरा ।
 अहस्यानां च भूतानां, आसीत्तत्र समागम ॥ २० ॥

पद्यानुवाद—केशी गौतम ने शिष्यों के, इस तर्कवाद को चित्त-धर-कर ।
 मन में दोनों ने ठान लिया, निर्णय करने का मिल-जुलकर ॥ १४ ॥

विनय धर्म ज्ञाता गीतम, निज शिष्य-सघ से घिरे हुए ।
 आदर देने हित ज्येष्ठ-वश को, तिन्युकवन मे पहुँच गए ॥१५॥
 केशी ने अपनी सन्निधि मे, गीतम को आते देख लिया ।
 यथायोग्य अनुकूल भक्ति, आदर विधिपूर्वक करवाया ॥१६॥
 जीवरहित निर्दोष शालि, भूसी और कुश-तृण लाए ।
 गीतम के आसन-हित चनने, शीघ्र वहा पर लगवाए ॥१७॥
 केशीकुमार-अमण और गीतम, दोनों ही शुभ यश के धारी ।
 शशि सूर्य-समान बैठे शोभें, सम्य कान्ति-युत व्रतधारी ॥१८॥
 पर-मत के बहुत व्रती आए, कौतुककामी कई दर्शन को ।
 दर्शक गृहस्थगण भी सहस्र, जुट गए ज्ञान-रस-स्वादन को ॥१९॥
 गन्धर्व, देव, दानव, राक्षस, पुनि यक्ष वृन्द अरु किन्नरगण ।
 अदृश्य जीवगण का विशाल, हो गया वहाँ पर शुभ-मेलन ॥२०॥

अन्वयार्थ—अह—इसके पश्चात्, तत्प—वहाँ, ते उचओ केशिगोपना—उन
 केशी और गीतम दोनों ने, सीसाभ—शिष्यो के, पवित्रिकम्य—प्रवितरित—शका-
 युक्त विचार-विमर्श को, विज्ञाय—जान कर, समागमे कवधई—परस्पर समागम
 (मिलने) की इच्छा की ॥१४॥

बैठकुल—(केशी अमण के कुल को) ज्येष्ठकुल, अवेनजतो—जानकर,
 पवित्रिकम्य—प्रतिष्पन्न—यथाचित विनय-व्यवहार के ज्ञाता, गोपने—गीतम,
 सीस-सब-समादने—शिष्य-सब के साथ, तिन्युक वन—तिन्युक वन मे, आगओ—
 आए ॥१५॥

गीतम—गीतमत्वानी को, आगय—आये हुए, बिस्स—देखकर, केशीकुमार-
 समने—केशीकुमार अमण ने, (उनकी), सम्य—सम्यक् प्रकार से, पवित्रिक—
 प्रतिष्पन्न-उनके अनुकूल-योग्य, पवित्रि—प्रतिपत्ति-आदर-सत्कार, सपवित्रिकम्य—
 किया ॥१६॥

तत्प—उस तिन्युकवन मे, (केशीकुमार अमण ने) गोपमस्स—गीतम के,
 निसिज्जाए—बैठने (निषद्या) के लिए, खिप्प—शीघ्र ही, कासुय पसास—प्रासुक
 (जीव रहित), बीहि आदि चार प्रकार के ज्ञानो के परास (वास), व—और,
 पचम—पाँचवाँ, कुसतणाणि—कुश-तृण, सपचामए—समर्पित किया-दिया ॥१७॥

केशीकुमार-समने—अमण केशीकुमार, व—और, महापसे गोपने—महात्
 यशस्वी गीतम, उचओ—दोनों, निसिज्जा—बैठे हुए, गन्ध-सुरसम्यसा—कान्ति,
 मन्त्रा और मूर्म के समान, सोहति—युगोभित हो रहे थे ॥१८॥

तत्त्व—वहाँ, कोरगासिया—कीतूहल की अबोध दृष्टि वाले, बहु यासडा—अन्य सम्प्रदायो के बहुत से पाषण्ड=परिव्राजक, समागमा—आए। (तथा) गिहत्पाण अणेगामो साहस्तीओ—अनेक सहज सत्या मे गृहस्थ भी, समागमा—आए ॥१९॥

देव वाणव गधव्वा—देव, दानव, गन्धर्व, जबल रवळस्त किन्नरा—यक्ष, राक्षस, किन्नर, ज—और, अबिस्ताण भूषाण—अदृश्य भूतो का, तत्त्व—वहाँ, समागमो—एक तरह से, समागम—मेला-मा, मातो—हो गया था ॥२०॥

भावार्थ—शिष्यों के विचार सुनने के पश्चात् केशीकुमार श्रमण और गौतम स्वामी, दोनों ने अपने-अपने शिष्यों के इस वितर्कपूर्ण भाव को जानकर परस्पर मिलने का निश्चय किया ॥१४॥

यथायोग्य विनय-व्यवहार को जानने वाले गौतम स्वामी भगवान् पार्श्वनाथ के वृद्धकुल की अपेक्षा से अपने शिष्यमण्डल सहित तिन्दुकवन में केशीकुमार श्रमण के पास आ गए ॥१५॥

गौतम स्वामी को अपने पास आए देखकर केशीकुमार श्रमण ने श्रमणोचित ढंग से उनके अनुरूप बहुत अच्छी तरह से उनकी प्रेमपूर्वक विनय भक्ति की ॥१६॥

वहा गौतम स्वामी को बैठने के लिए श्री केशीकुमार श्रमण ने यथा-शीघ्र निर्जीव (प्रायुक्त) पलाज (चावल आदि चार प्रकार के धानो का सूसा) और पाचवाँ कुश के तृण लाकर उन्हें दिये ॥१७॥

केशीकुमार श्रमण और महायशस्वी गौतम स्वामी दोनों बैठे हुए वहा चन्द्र सूर्य के समान प्रभा से सुशोभित हो रहे थे ॥१८॥

उस वन मे उस समय अन्य सम्प्रदायो के बहुत-से पाषण्ड-परिव्राजक, बहुत-से मृग-सम अबोध कुतूहली एव हजारो की सख्या मे गृहस्थ भी एकत्रित हो गए ॥१९॥

देव (ज्योतिष्क एव वैमानिक जाति के देव), दानव (मवनपतिदेव), गन्धर्व (गायकदेव), यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि व्यन्तरदेव एव अदृश्य भूत-समूह का भी वहाँ पर समागम (मेला-सा) हो गया था ॥२०॥

विवेचन—केशी और गौतम का मिलन - क्यों और किसलिए—केशी श्रमण और गौतम स्वामी दोनों सत्यार्थी थे, दोनों महापुरुषो के शिष्य मण्डल जब अपने-अपने स्थान पर पहुँचे और एक दूसरे के साधुओ को देख कर उनके मन मे जो विचार एव प्रश्न उठे, उन्हें उन्होंने अपने गुरुवर्यो के

समझ प्रस्तुत किया। दोनों महर्षियों ने अपने-अपने शिष्यों के मन में उठे हुए सन्देह को दूर करने के लिए तथा भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर के सिद्धान्तों में जो भेद प्रतीत हो रहा था, उसके वास्तविक रहस्य एवं सत्य-सध्य को जानने के लिए परस्पर मिलकर वार्तालाप करना ही उचित समझा। इसी सध्य को व्यक्त करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—
 "समागमे कथमर्थः।" इस गाथा से एक बात स्पष्टतः प्रतिफलित होती है कि सशय की निवृत्ति के लिए, सच में शान्ति एवं सुख्यवस्था की स्थापना के लिए एवं सत्य की खोज के लिए, सत्यार्थी सज्जन पुरुष परस्पर मिलने और एक-दूसरे के स्थान पर आकर प्रेमपूर्वक वार्तालाप करने में कदापि सकोच नहीं करते, न ही हृदय में साम्प्रदायिकता या सकीर्णता का भाव रखते हैं।

मिलन की पहल गौतम स्वामी ने क्यों की?—गौतम स्वामी यद्यपि केशी भ्रमण से बय और ज्ञान में ज्येष्ठ-श्रेष्ठ, वार ज्ञान के धनी एवं सर्वाक्षर-सन्निपाती थे, तथापि गौतम स्वामी प्रतिक्रमण थे, अर्थात्—यथोचित वित्तिय व्यवहार के ज्ञाता थे। वे विनीत और विचारशील थे, अतः उन्होंने सोचा "केशीकुमार भ्रमण तेईसवें तीर्थकर भ० पार्श्वनाथ की शिष्य परम्परा के हैं। अतः भगवान् पार्श्वनाथ का कुल ज्येष्ठ वृद्ध है, और केशीकुमार उनकी शिष्य परम्परा में होने से हमारे ज्येष्ठ—हैं, अतः मुझे ही उनके पास जाना चाहिए। यह विचार करके गौतम स्वामी, एकाकी नहीं, किन्तु अपने शिष्य समुदाय को साथ लेकर भ्रमण केशीकुमार से मिलने की इच्छा से तिनदुक सद्यान में पहुँचे। यह १५वीं गाथा का आशय है।

पश्चिम परिवर्तित विशेषार्थ—अपने गृहा आए हुए की यथोचित आब-भगत—सेवाभक्ति करना।

गाथा-द्वय का फलितार्थ—१६वीं १७वीं गाथाओं का फलितार्थ यह है कि केशीकुमार भ्रमण ने अब देखा कि भगवान् महावीर के पट्ट शिष्य गण-धर गौतम स्वामी अपने शिष्य-परिवार सहित इधर ही आ रहे हैं, तब उन्होंने अभ्युत्थानादि पूर्वक बड़े प्रेम से बहुमान-पुरस्सर उनका स्वागत किया, अर्थात् योग्य पुरुषों का योग्य पुरुष जिस प्रकार सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने गौतम स्वामी का सम्मान किया। साथ ही उनके बैठने के लिए भ्रमणोचित आसन हेतु पाव प्रकार का पराल (बास) प्रदान किया।

तत्त्व—वहाँ, कोलगासिया—कीतूहल की अबोध दृष्टि वाले, बहुत पास—
अन्य सम्प्रदायो के बहुत से पापण्ड=परिव्राजक, समागम—आए। (तथा)
गिहस्थान अणेगाओ साहस्रीओ—अनेक सहस्र सख्या मे गृहस्थ भी, समागम—
आए ॥१६॥

देव दानव गन्धर्वा—देव, दानव, गन्धर्व, जम्बू रमयस्त किन्नरा—यक्ष,
राक्षस, किन्नर, च—और, अविस्ताण भूमाण—अदृश्य भूतो का, तत्त्व— वहाँ,
समागमो—एक तरह से, समागम—मिला-सा, आसो—हो गया था ॥२०॥

मातार्ब—शिष्यो के विचार सुनने के पश्चात केशीकुमार भ्रमण और
गौतम स्वामी, दोनों ने अपने-अपने शिष्यो के इस वितर्कपूर्ण भाव को
जानकर परस्पर मिलने का निश्चय किया ॥१४॥

यथायोग्य विनय-व्यवहार को जानने वाले गौतम स्वामी भगवान्
पार्वनाथ के बृद्धकुल की अपेक्षा से अपने शिष्यमण्डल सहित तिन्दुकवन
मे, केशीकुमार भ्रमण के पास आ गए ॥१५॥

गौतम स्वामी को अपने पास आए देखकर केशीकुमार भ्रमण ने
भ्रमणोचित ढंग से उनके अनुरूप बहुत अच्छी तरह से उनकी प्रेमपूर्वक
विनय भक्ति की ॥१६॥

बड़ा गौतम स्वामी को बैठने के लिए श्री केशीकुमार भ्रमण ने यथा-
शीघ्र निर्जीव (प्रासुक) पलाश (चावल आदि चार प्रकार के धानो का
भूसा) और पाचर्वा कुश के तृण लाकर उन्हें दिये ॥१७॥

केशीकुमार भ्रमण और महायशस्वी गौतम स्वामी दोनों बैठे हुए
बड़ा चन्द्र सूर्य के समान प्रभा से सुशोभित हो रहे थे ॥१८॥

उस वन मे उस समय अन्य सम्प्रदायो के बहुत-से पाण्ड-परिव्राजक,
बहुत-से मृग-सम अबोध कुतूहली एवं हचारो की सख्या मे गृहस्थ भी एक-
त्रित हो गए ॥१९॥

देव (ज्योतिष्क एवं वैमानिक जाति के देव), दानव (भवनपतिदेव),
गन्धर्व (गायकदेव), यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि व्यन्तरदेव एवं अदृश्य भूत-
समूह का भी वहाँ पर समागम (मिला-सा) हो गया था ॥२०॥

विवेचन—केशी और गौतम का मिलन - क्यों और किसलिए—केशी
भ्रमण और गौतम स्वामी दोनों सत्पार्थी थे, दोनों महापुरुषो के शिष्य
मण्डल जब अपने-अपने स्थान पर पहुँचे और एक दूसरे के साधुओ को देख
कर उनके मन मे जो विचार एवं प्रश्न उठे, उन्हें उन्होंने अपने गुरुवर्यो के

समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों महर्षियों ने अपने-अपने शिष्यों के मन में उठे हुए सन्देह को दूर करने के लिए तथा भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर के सिद्धान्तों में जो भेद प्रतीत हो रहा था, उसके वास्तविक रहस्य एवं सत्य-तथ्य को जानने के लिए परस्पर मिलकर वार्तालाप करना ही उचित समझा। इसी तथ्य को व्यक्त करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—
“समागमे कथमर्थः।” इस गाथा से एक बात स्पष्टतः प्रतिफलित होती है कि सहाय की निवृत्ति के लिए, सच में शान्ति एवं सुव्यवस्था की स्थापना के लिए एवं सत्य की खोज के लिए, सत्पार्थी सज्जन पुरुष परस्पर मिलने और एक दूसरे के स्थान पर जाकर प्रेमपूर्वक वार्तालाप करने में कदापि सकोच नहीं करते, न ही हृदय में साम्प्रदायिकता या संकीर्णता का भाव रखते हैं।

मिलन की पहलू गौतम स्वामी ने क्यों की?—गौतम स्वामी यद्यपि केशी अमण से वय और ज्ञान में ज्येष्ठ-ज्येष्ठ, चार ज्ञान के धनी एवं सर्वज्ञ-सन्निपाती थे, तथापि गौतम स्वामी प्रतिरुप्यज्ञ थे, अर्थात्—यथोचित विनय व्यवहार के ज्ञाता थे। वे विनीत और विचारशील थे, अतः उन्होंने सोचा “केशीकुमार अमण तेईसवें तीर्थंकर ३० पार्श्वनाथ की शिष्य परम्परा के हैं। अतः भगवान् पार्श्वनाथ का कुल ज्येष्ठ वृद्ध है, और केशीकुमार उनकी शिष्य परम्परा में होने से हमारे ज्येष्ठ—हैं, अतः मुझे ही उनके पास जाना चाहिए। यह विचार करके गौतम स्वामी, एकाकी नहीं, किन्तु अपने शिष्य समुदाय को साथ लेकर अमण केशीकुमार से मिलने की इच्छा से तिनदुक्त सञ्चान में पहुँचे। यह १५वीं गाथा का आशय है।

पबिक्क पबिर्वात्ति विशेषार्थ—अपने यहाँ आए हुए की यथोचित आव-भगत—सेवामत्ति करना।

गाथा-द्वय का फलितार्थ—१६वीं १७वीं गाथाओं का फलितार्थ यह है कि केशीकुमार अमण ने जब देखा कि भगवान् महावीर के पट्ट शिष्य शण-धर गौतम स्वामी अपने शिष्य-परिवार सहित इधर हो जा रहे हैं, तब उन्होंने अम्पुत्थानादि पूर्वक बड़े प्रेम से बहुमान-पुर सर उनका स्वागत किया, अर्थात् योग्य पुरुषों का योग्य पुरुष जिस प्रकार सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने गौतम स्वामी का सम्मान किया। साथ ही उनके बैठने के लिए अमणोचित आसन हेतु पात्र प्रकार का पराक्ष (घास) प्रदान किया।

पलाल फासुय पचम कुसतणाणि आशय—प्रवचनसारोद्धार एव उत्तराध्ययन वृत्ति के अनुसार पाच प्रकार के तृण हैं । यथा—

तप्त-यणग पन्नत्त, जिणेहि कम्मदृग्गठिमहणेहि ।

शाली १ बीही २ कोह्व ३ रालग ४ रन्ने तणा ५ पच ॥

अष्टविध कर्मों की ग्रन्थि का भेदन करने वाले जिनेश्वरों ने पाच प्रकार के निर्बीज तृण साधुओं के आसन के योग्य बताया हैं—(१) शाली—कमलशाली आदि विशिष्ट चावलों का पराल, (२) ब्रीहिक—साठी चावल आदि का पलाल, (३) कोह्व—कोदो धान्य का पलाल, (४) रालक—कगु (कागणी) का पलाल (ये चार प्रकार के पलाल) और पाचवा अरण्यतृण—अर्थात् श्यामाक—सामा चावल आदि का पलाल । उत्तराध्ययन में पाचवाँ दर्म आदि निर्बीज तृण बताया गया है ।

ब्रह्म-सूरसमप्यभा तात्पर्य—जैसे चन्द्र और सूर्य अपनी कान्ति से ससार को शीतलता और तेजस्विता प्रदान करते हैं उसी प्रकार ये दोनों मुनीश्वर अपने शान्ति और तेजस्विता आदि सदगुणों से भव्यजीवों को आल्हादित एवं उपकृत कर रहे थे ।

पासभा कौटणासिया तात्पर्य—अन्य दर्शनी पाषण्ड यानी परिव्राजक आदि तथा कुतूहली लोग अर्थात्—कौतुक देखने के रसिक अथवा कौतुक बश मृग की तरह अज्ञानी । मृग पशु की तरह अज्ञानी—अपने हिताहित से अनभिज्ञ । धर्म से पराङ्मुख केवल उपहासप्रिय लोग ।

अविस्साण च भूयाण फमिताण—कुछ देवगण तो वहाँ पर दृश्यरूप में उपस्थित थे और कुछ सूतगण अदृश्यरूप में विद्यमान थे ।

कैसी की जिज्ञासा और गौतम से प्रश्न पुच्छा—

मूल—पुच्छामि ते महाभाग । कैसी गोयममब्बवी ।

तओ कैसि बुवत्तं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥२१॥

पुच्छ भते । अहिच्छ ते, कैसि गोयममब्बवी ।

तओ कैसी अणुस्साए, गोयमं इणमब्बवी ॥२२॥

चाउज्जामो य ओ धम्मो, ओ इमो पच्च-सिन्धुओ ।

देसिओ बद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥२३॥

एग-कज्ज-यवत्ताण विसेसे किं नु कारण ?

धम्मो बुविहे मेहावि । कह्ण विप्पच्छओ न ते ? ॥२४॥

छाया—पूछामि त्वा महाभाग । केशी गीतममब्रवीत् ।

तत केशिन ब्रुवन्तं तु, गीतम इदमब्रवीत् ॥२१॥

पूछतु भदन्त । यथेच्छ ते, केशिन गीतमोऽब्रवीत् ।

तत केशी अनुज्ञात, गीतमभिदमब्रवीत् ॥२२॥

चानर्यामिश्च यो धर्मं योऽयं पचमिक्षित ।

देशितो बद्धमानेन, पार्ष्वेण च महामुनिना ॥२३॥

एककार्य-प्रपन्नयो, विशेषे किन्तु कारणम् ?

धर्मं द्विविधे, मेधाविन्, कथं विप्रत्ययो न ते ॥२४॥

पञ्चानुवाच—बोले केशी यो गीतम से, हे महाभाग! पूछूं तुमसे ।

केशी के कहने पर बोले, गीतम हर्षित उन मुनिवर से ॥२१॥

केशी से गीतम यो बोले, भगवन् । जो इच्छा प्रश्न करें ।

अनुमति पा केशी गीतम से, बोले—शका को दूर करे ॥२२॥

प्रभु पार्ष्वनाथ ने चातुर्यामि-सुधर्म कहा सब मुनियों का ।

पंच-महाव्रत धर्म कहा, श्री बद्धमान ने मुनिजन का ॥२३॥

एक कार्य मे रत दोनो, हम मे अन्तर का कारण क्या ?

इस धर्म-द्वंद्व को देख प्राप्त, सशय मन मे ना होता क्या? ॥२४॥

अन्वयार्थ—केशी—केशीकुमार अमण ने, गोयम—गीतमस्वामी से,

अन्वयी—कहा—“महाभाग । —हे भान्धवासी, । ते—तुम से, पूछामि—‘कुछ पूछना चाहता हूँ’ ।” तबो—इस पर, केशि कुवल सु—केशी के यह कहने पर, गोयमो—गीतम ने, इय अन्वयी—इस प्रकार कहा—॥२१॥

मन्ते—हे भवन्त । ते—तुम्हारी, जहिच्छ—जैसी इच्छा हो, पूछ—पूछिए,

तबो—तदमन्तर, अनुज्ञाए—अनुज्ञा पाकर, केशी—केशी ने, गोयम—गीतम को, इयमन्वयी—इस प्रकार पूछा ॥२२॥

जो य चातुर्ज्यामो जन्मो—जो यह चातुर्यामि रूप धर्म है, महामुनी पार्ष्वेण—(जिसको) महामुनि पार्ष्वनाथ ने, देशितो—बताया है, य—और, जो इमो—जो यह, पचमिक्षितो—पचमिक्षितात्मक (पचमहाव्रतरूप) धर्म, बद्धमाधेय महामुनिना—महामुनि बद्धमान ने प्रतिपादित किया है, मेधावि—हे मेधाविन् । एककत्व-पचस्राण—एक कार्य (मोक्ष साधन रूप एक ही कार्य) मे प्रवृत्त दोनो तीर्थंकरों के धर्म मे, विसिसे—अन्तर का, कि नु कारण—क्या कारण है ? कुविहि धम्मे—इन दो प्रकार के धर्मों मे, से—तुम्हारे, विप्रत्ययो—विप्रत्यय-सन्देह, कह न—क्यों नहीं होता ? ॥२३-२४॥

पलाल फासुय पचम कुसतणाणि आशय—प्रवचनसारोद्धार एव उत्तराध्ययन वृत्ति के अनुसार पाच प्रकार के तृण हैं । यथा—

तस-मण्य पन्नत्त, जिणोहि कम्मदृढगठिमहोहं ।

साली १ बीही २ कोह्व ३ रालग ४ रन्ने तणा ५ पच ॥

अष्टविध कर्मों की ग्रन्थि का भेदन करने वाले जिनेश्वरों ने पाच प्रकार के निर्बीज तृण साधुओं के आसन के योग्य बताया हैं—(१) शाली—कमलशाली आदि विशिष्ट चावलों का पराल, (२) ग्रीहिक—साठी चावल आदि का पलाल, (३) कोह्व—कोदो घान्य का पलाल, (४) रालक—कगु (कागणी) का पलाल (ये चार प्रकार के पलाल) और पाचवा अरण्यतृण—अर्थात् श्यामाक—सामा चावल आदि का पलाल । उत्तराध्ययन में पाचवाँ धर्म आदि निर्बीज तृण बताया गया है ।

वक्क-सूरसम्वसा तात्पर्य—जैसे चन्द्र और सूर्य अपनी कान्ति से ससार को शीतलता और तेजस्विता प्रदान करते हैं उसी प्रकार ये दोनों मुनीश्वर अपने शान्ति और तेजस्विता आदि सद्गुणों से भव्यजीवों को आल्हादित एव उपकृत कर रहे थे ।

पासवा कौडगासिया तात्पर्य—अन्य दर्शनी पाषण्ड यानी परिव्राजक आदि तथा कुतूहली लोग अर्थात्—कौतुक देखने के रसिक अथवा कौतुक वश मृग की तरह अज्ञानी । मृग पशु की तरह अज्ञानी—अपने हिताहित से अनभिज्ञ । धर्म से पराङ्मुख केवल उपहासप्रिय लोग ।

अविस्साण च भूवाण कलिताय—कुछ देवगण तो वहाँ पर दृश्यरूप में उपस्थित थे और कुछ भूतगण अदृश्यरूप में विद्यमान थे ।

केसी की चिन्तासा और गौतम से प्रथम पुच्छा—

मूल—पुच्छामि ते महाभाग । केसी गोयममब्बवी ।

तमो केसि बुवर्त्त तु, गोयमो इणमब्बवी ॥२१॥

पुच्छ मते । जहिच्छ ते, केसि गोयममब्बवी ।

तमो केसी अणुभाए, गोयमं इणमब्बवी ॥२२॥

चाउज्जामो य ओ धम्मो, ओ इमो पच-सिक्खिओ ।

देसिओ वट्ठमाणेण, पासेण य महामुणी ॥२३॥

एग-कच्च-पवसाण विसेसे किं नु कारण ?

धम्मो वुविहे मेहावि । कह् वप्पज्जओ न ते ? ॥२४॥

छाया—पूछामि त्वा महाभाग । केशी गीतममब्रवीत् ।

तत केशिन ब्रुवन्तं तु, गीतम इदमब्रवीत् ॥२१॥

पूछतु मदन्त । यथेच्छ ते, केशिन गीतमोऽब्रवीत् ।

तत केशी अनुज्ञात, गीतममिदमब्रवीत् ॥२२॥

धान्यमिदम् यो धर्मं योऽयं पचमिक्षित ।

देशितो वर्द्धमानेन, पार्श्वेण च महामुनिना ॥२३॥

एककार्य-प्रपन्नयो, विधेये किन्तु कारणम् ?

धर्मं द्विविधे, मेधाविन्, कथं विप्रत्ययो न ते ॥२४॥

पद्यानुवाद—बोले केशी यो गीतम से, हे महाभाग! पूछूँ तुमसे ।

केशी के कहने पर बोले, गीतम हृषित उन मुनिवर से ॥२१॥

केशी से गीतम यो बोले, भगवन् । जो इच्छा प्रश्न करे ।

अनुमति या केशी गीतम से, बोले—शका को दूर करे ॥२२॥

प्रभु पार्श्वनाथ ने चातुर्गम-सुधर्म कहा सब मुनियों का ।

पच-महाव्रत धर्म कहा, श्री वर्द्धमान ने मुनिजन का ॥२३॥

एक कार्य मे रत दोनो, हम मे अन्तर का कारण क्या ?

इस धर्म-द्वंद्व को देख प्राप्त, सशय मन मे ना होता क्या? ॥२४॥

अन्वयार्थ—केशी—केशीकुमार अमण ने, गोयम—गीतमस्वामी से,

अन्वयी—कहा—“महाभाग । —हे भाग्यशाली, । ते—तुम से, पूछामि—‘कुछ

पूछना चाहता हूँ’ ।” ततो—इस पर, केशिं ब्रुवतं तु—केशी के यह कहने पर,

गोयमो—गीतम ने, इयं अन्वयी—इस प्रकार कहा—॥२१॥

भाते—हे भवन्त । ते—तुम्हारी, ब्रुहिच्छ—जैसी इच्छा हो, पूछ—पूछिए,

ततो—तदनन्तर, अनुज्ञाप—अनुज्ञा पाकर, केशी—केशी ने, गोयम—गीतम को,

इयमन्वयी—इस प्रकार पूछा ॥२२॥

जो य चातुर्गामी धर्मो—जो यह चातुर्गम रूप धर्म है, महामुनी पार्सेन—

(जिसको) महामुनि पार्श्वनाथ ने, देशितो—बताया है, य—और, जो इमो—जो

यह, पचमिक्षितो—पचमिक्षितात्मक (पचमहाव्रतरूप) धर्म, वर्द्धमानेन महामुनिना—

महामुनि वर्द्धमान ने प्रतिपादित किया है, मेधाविन्—हे मेधाविन् । एककार्य-

पचसाधन—एक कार्य (भोक्ता साधन रूप एक ही कार्य) ने प्रवृत्त दोनो तीर्थंकरों के

धर्म मे, विधेये—अन्तर का, किं नु कारण—क्या कारण है ? कुविद् धम्मे—इन दो

प्रकार के धर्मों मे, ते—तुम्हें, विप्रत्यय—विप्रत्यय-सन्देह, कथं न—क्यों नहीं

होता ? ॥२३-२४॥

भावार्थ—केशीकुमार भ्रमण ने गौतमस्वामी से कहा—“हे महाभाग ! मैं आपसे कुछ पूछूँ ?” केशीभ्रमण के ऐसा कहने पर गौतमस्वामी ने इस प्रकार कहा—॥२१॥

गौतम केशीभ्रमण से यो बोले—“भगवन्” आपकी जो इच्छा हो, पूछिए । तत्पश्चात् अनुमति पाकर केशीकुमार भ्रमण ने गौतम को इस प्रकार कहा—॥२२॥

जो यह चातुर्याम धर्म है, जिसका प्ररूपण भगवान् पार्श्वनाथ ने किया है, और यह जो पचशिक्षित (पचशिक्षात्मक) धर्म है, जिसका प्रतिपादन भगवान् महावीर (वर्द्धमान) ने किया है, हे बुद्धिशालिन ! आप यह बताएँ कि एक ही मोक्षरूप कार्य (पाध्य) में प्रवृत्त इन दोनों महर्षियों के धर्मों में अन्तर—भेद का क्या कारण है ? इन दो प्रकार के धर्मों को देखकर क्या तुम्हें सन्देह नहीं होता ? ॥२३-२४॥

विवेचन—प्रश्नकर्ता की विनयमयी—प्रश्नकर्ता की यथार्थ मर्यादा यह है कि प्रश्न करने से पूर्व, प्रश्नकर्ता उत्तरदाता अर्थात्—जिम्हसे उत्तर पाने की जिज्ञासा है उससे प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त कर ले, तत्पश्चात् प्रश्न पूछे । यही बात २१वीं गाथा में कही गई है ।

महाभाग सम्बोधन का तात्पर्य—अतिशय से युक्त, अथवा अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न पुरुष ।

गौतम द्वारा पूछने की अनुमति—२२वीं गाथा में बताया गया है कि केशीकुमार की प्रबल जिज्ञासा, देख श्री गौतमस्वामी ने विनय, माधुर्य एवं सरसता के साथ कहा—“आप बड़ी खुशी से अपनी इच्छानुसार प्रश्न पूछिए ।”

शका का कारण—प्रथम पूछा में चातुर्याम धर्म और पचमहाव्रतरूपी धर्म इन दोनों का सख्यागत भेद ही शका का स्पष्ट कारण है ।

गौतम द्वारा केशी की प्रथम पूछा का समाधान—

भूल—तयो कोसि कुवत तु, गोयमो इणमब्बवी ।

पप्पा समिक्खए धम्म-तत्त तत्त-विणिच्छय ॥२५॥

पुरिमा उज्जु-जडा उ, वक्क-जडा य पच्छिमा ।

मज्झिमा उज्जुपप्पा उ, तेण धम्मो बुहा कए ॥२६॥

पुरिमाण बुद्धिसोज्झो उ, चरिमाणं दुरणुपालओ ।

कप्पो मज्झिमगाणं तु, सुद्धिसोज्झो सुपालओ ॥२७॥

छाया—तत्त केशिन ब्रुवन्त तु, गौतम इदमब्रवीत् ।
प्रज्ञा समीक्षते धर्म-तत्त्व तत्त्व-विनिश्चयम् ॥२५॥

पूर्व ऋजु-जडास्तु, वक्रजडाश्च पश्चिमा ।
मध्यमा ऋजुप्राज्ञास्तु, तेन धर्मो द्विधाकृत ॥२६॥

पूर्वेषा दुर्विशोध्यस्तु, चरमाणा दुरणुपालक ।
कल्पो मध्यमगाना तु, सुविशोध्य सुपालक ॥२७॥

पञ्चानुवाक—यो केशीकुमार के कहने पर, श्री गौतम वचन कहे ऐसा ।
धर्मार्थ तत्त्व के निश्चय मे, प्रज्ञा से समीक्षण करे वैसा ॥२५॥
पहले के मुनि ये मुग्ध सरल, पिछले के होते वक्र-मूढ़ ।
मध्यम के प्राज्ञ-ऋजु होते, अतएव किए दो भेद गूढ़ ॥२६॥
प्रथम तीर्थ मे ग्रहण कठिन, अन्तिम मे दुष्कर है पालन ।
है मध्यतीर्थ के साधु योग्य, विधिवत व्रत ले करते पालन ॥२७॥

अन्वयार्थ—तबो—तदनन्तर, कौंस—कैसी के, ब्रुवन्त—यह कहने पर,
पौयसो—गौतम ने, इत्यन्वयी—इस प्रकार कहा, तत्तविनिश्चय—तत्त्व के
विनिश्चय वाले, धर्मतत्त्व—धर्म तत्त्व की, पञ्चासमिक्खए—समीक्षा प्रज्ञा
करती है ॥२५॥

पुरिमा—पूर्व-प्रथम तीर्थकर के साधु, उज्जुजडा—ऋजु (सरल) और
जड (दुर्बोध्य) होते हैं, व—और, पश्चिमा—पश्चिम—अन्तिम तीर्थकर के साधु,
वक्रजडा—वक्र (असरल) और जड होते हैं, व—तथा, मज्झिमा—बीच के बाईस
तीर्थकरो के साधु, उज्जुपञ्चा ऋजु—(सरल) और प्राज्ञ होते हैं । तेण—इस
कारण, भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर ने, धम्मो—धर्म को
ब्रुहा कए—दो प्रकार का किया है ॥२६॥

पुरिमाण—प्रथम तीर्थकर के मुनियो द्वारा, कप्पो—कल्प-आचार मर्यादा
का, दुब्बिसोक्खो—दुर्विशोध्य—अर्थात्—मूढ़ रूप मे ग्रहण करना दुष्कर है ।
चरिमाण—अन्तिम तीर्थकर के साधुओ द्वारा, दुरणुपालको—कल्प का निर्मलरूप
से पालन दुष्कर है, (तथा) मज्झिमणा—मध्यवर्ती तीर्थकरो के साधु साध्वियो
द्वारा, कप्पो—जो साध्याचार अर्थात् महाव्रत ग्रहण किये जाते हैं, वे महाव्रत
उनके द्वारा, सुविसोक्खो—विशुद्ध रूप से जगीकार किये जाते और निष्ठापूर्वक
सहज ही विशुद्ध रूप से पालन भी किये जाते हैं ॥२७॥

भावार्थ—केशीकुमार श्रमण ने गौतमस्वामी से कहा—“हे महाभाग ! मैं आपसे कुछ पूछूँ ?” केशीश्रमण के ऐसा कहने पर गौतमस्वामी ने इस प्रकार कहा—॥२१॥

गौतम केशीश्रमण से यो बोले—‘भगवन्’ आपकी जो इच्छा हो, पूछिए। तत्पश्चात् अनुमति पाकर केशीकुमार श्रमण ने गौतम को इस प्रकार कहा—॥२२॥

जो यह चातुर्यामि धर्म है, जिसका प्ररूपण भगवान् पार्श्वनाथ ने किया है, और यह जो पञ्चशिक्षित (पञ्चशिक्षात्मक) धर्म है, जिसका प्रतिपादन भगवान् महावीर (वर्द्धमान) ने किया है, हे बुद्धिशालिन ! आप यह बताएँ कि एक ही मोक्षरूप कार्य (पाध्य) में प्रवृत्त इन दोनों महर्षियों के धर्मों में अन्तर—भेद का क्या कारण है ? इन दो प्रकार के धर्मों को देखकर क्या तुम्हें सन्देह नहीं होता ? ॥२३-२४॥

विवेचन—प्रश्नकर्ता की विनयन्याया—प्रश्नकर्ता की यथार्थ मर्यादा यह है कि प्रश्न करने से पूर्व, प्रश्नकर्ता उत्तरदाता अर्थात्—जिसे उत्तर पाने की जिज्ञासा है उससे प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त कर ले, तत्पश्चात् प्रश्न पूछे। यही बात २१वीं गाथा में कही गई है।

महाभाग सम्बोधन का तात्पर्यार्थ—अतिशय से युक्त, अथवा अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न पुरुष।

गौतम द्वारा पूछने की अनुमति—२२वीं गाथा में बताया गया है कि केशीकुमार की प्रबल जिज्ञासा, देख श्री गौतमस्वामी ने विनय, माधुर्य एवं सरसता के साथ कहा—“आप बड़ी खुशी से अपनी इच्छानुसार प्रश्न पूछिए।”

शका का कारण—प्रथम पूछा में चातुर्यामि धर्म और पञ्चमहाव्रतरूपी धर्म इन दोनों का सख्यागत भेद ही शका का स्पष्ट कारण है।

गौतम द्वारा केशी की प्रथम पूछा का समाधान—

मूल—तथो केसिं ब्रुवतं तु, गोयमो इणमम्बवी।

पन्ना समिक्खए धम्म-तत्त तत्त-विणिच्छय ॥२५॥

पुरिमा उज्जु-जडा उ, वक्क-जडा य पच्छिमा।

मज्झिमा उज्जुपन्ना उ, तेण धम्मे बुहा कए ॥२६॥

पुरिमाणं बुद्धिसोज्झो उ, चरिमाणं कुरणुपालओ।

कप्पो मज्झिमगाणं तु, सुविसोज्झो सुपालओ ॥२७॥

छाया—तत केशिन ब्रुवन्त तु, गौतम इदमब्रवीत् ।
प्रज्ञा समीक्षते धर्म-तत्त्व तत्त्व-विनिश्चयम् ॥२५॥

पूर्व ऋजु-जडास्तु, वक्रजडाश्च पश्चिमा ।
मध्यमा ऋजुप्राज्ञास्तु, तेन धर्मो द्विधाकृत ॥२६॥

पूर्वेषा दुर्विशोध्यस्तु, चरमाणा दुरणुपालक ।
कल्पो मध्यमगाना तु, सुविशोध्य सुपालक ॥२७॥

पद्यानुवाद—यो केशीकुमार के कहने पर, श्री गौतम बचन कहे ऐसा ।
धर्मार्थ तत्त्व के निश्चय में, प्रज्ञा से समीक्षण करे वैसा ॥२५॥
पहले के मुनि से मुग्ध सरल, पिछले के होते वक्र-भूढ ।
मध्यम के प्राज्ञ-ऋजु होते, अतएव किए दो भेद गूढ ॥२६॥
प्रथम तीर्थ में ग्रहण कठिन, अन्तिम में दुष्कर है पालन ।
है मध्यतीर्थ के साधु योग्य, विधिवत व्रत से करते पालन ॥२७॥

अन्वयार्थ—ततो—तदनन्तर, केशि—केशी के, ब्रुवन्त—यह कहने पर,
गौतमी—गौतम ने, इदमब्रवी—इस प्रकार कहा, ततविनिश्चय—तत्त्व के
विनिश्चय वाले, धर्मतत्त्व—धर्म तत्त्व की, पञ्चासमिवक्ष्य—समीक्षा प्रज्ञा
करती है ॥२५॥

पुरिमा—पूर्व-प्रथम तीर्थकर के साधु, उज्जुजडा—ऋजु (सरल) और
जड (दुर्बोध्य) होते हैं, व—और, पश्चिमा—पश्चिम—अन्तिम तीर्थकर के साधु,
वक्रजडा—वक्र (असरल) और जड होते हैं, व—तथा, मज्झिमा—बीच के बाईस
तीर्थकरो के साधु, उज्जुपज्ञा ऋजु—(सरल) और प्राज्ञ होते हैं । तेन—इस
कारण, मगवान पार्श्वनाथ और मगवान महावीर ने, धर्मे—धर्म को
गुहा कय—यो प्रकार का किया है ॥२६॥

पुरिमाण—प्रथम तीर्थकर के मुनियों द्वारा, कल्पो—कल्प-आचार मर्यादा
का, दुर्विशोध्य—दुर्विशोध्य—अर्थात्—गूढ़ रूप से ग्रहण करना दुष्कर है ।
धरिमाण—अन्तिम तीर्थकर के साधुओं द्वारा, दुरणुपालको—कल्प का निर्यसरूप
से पालन दुष्कर है, (तथा) मज्झिमगान—मध्यमतीर्थ तीर्थकरो के साधु साध्वियों
द्वारा, कल्पो—जो साम्प्रदायिक अर्थात् महाव्रत ग्रहण किये जाते हैं, वे महाव्रत
उनके द्वारा, सुविशोध्य—विशुद्ध रूप से अवधारण किये जाते और निष्ठापूर्वक
सहज ही विशुद्ध रूप से पालन भी किये जाते हैं ॥२७॥

भाषा—फिर केशीकुमार भ्रमण के यह कहने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—जीवादि तत्त्वों के निश्चय वाले धर्म का परमार्थ प्रज्ञाबल से ही सम्यक् रूपेण देखा जा सकता है ॥२५॥

प्रथम तीर्थंकर के मुनि मरल एव जड तथा अन्तिम तीर्थंकर के मुनि वक्र तथा जड होते हैं, किन्तु मध्यवर्ती तीर्थंकरों के साधु ऋजु एव प्राज्ञ होते हैं, इस कारण धर्म के दो भेद किए गए हैं ॥२६॥

प्रथम तीर्थंकर के मुनियों के लिए कल्प-साध्वाचार का पूर्णतया शुद्ध (निर्दोष) रूपेण जानना दुष्कर (दुविशोध्य) होता है, तथा अन्तिम तीर्थंकर के मुनियों के लिए व्रत का पालन करना कठिन होता है, किन्तु मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों का कल्प सुविशोध्य और सुपाल्य है, अर्थात्—उनके लिए व्रतों का शुद्ध रूपेण जानना और पालन करना, दोनों सरल होता है ॥२७॥

विवेचन—पश्चात् समिखण्ड० तात्पर्य—इस पक्ष का तात्पर्य यह है कि सद्-असद्-विवेकशालिनी प्रज्ञा—(बुद्धि) ही धर्म के तत्त्व—परमार्थ को देख-समझ सकती है। धर्म तत्त्व बुद्धि से ही मलोभाति देखा-जाना जा सकता है, धर्मचक्षुओं से नहीं। जिसमें जीवादि तत्त्वों का विशेष रूप से निश्चय होता है, उस सूक्ष्म धर्म तत्त्व का अर्थनिश्चय भी केवल भ्रवण मात्र से नहीं होता, किन्तु प्रज्ञा बल से ही होता है। अर्थात्—केवल वाक्य के भ्रवण मात्र से अर्थ का विशेष निश्चय नहीं होता, किन्तु वाक्य भ्रवण के अनन्तर उसके अर्थ का विनिश्चय—यथार्थ निर्णय बुद्धि द्वारा ही होता है।

यही कारण है कि अधिकारियों की बुद्धि के तारतम्य के कारण धर्म के वर्तमान में दो भेद किये गए हैं। अर्थात्—धर्म के दो भेद प्रतीत होने में अधिकारियों की बुद्धि ही कारण है।

अधिकारी भेद के कारण धर्म के दो भेद—प्रस्तुत दो गाथाओं (२६-२७ वीं) में इसी तथ्य को व्यक्त किया गया है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के साधु ऋजु होने पर भी उनमें जडता थी, अर्थात् वे पदार्थ (धर्मतत्त्व) को बड़ी कठिनता से समझते थे। सरल होने पर भी सीधता से पदार्थों या साध्वाचार कल्पनीय-अकल्पनीय को शुद्ध रूप से ग्रहण करने में उनकी बुद्धि समर्थ नहीं थी। चरम तीर्थंकर के मुनियों में बौद्धिक वक्रता और जडता है, वे शिक्षित किये जाने पर भी अनेक प्रकार के कृतकों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने में उद्यत रहते हैं, तथा वक्रता के कारण छल-

पूर्वक व्यवहार करके अपनी दूषित साधना को निर्दोष सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अन्तिम तीर्थंकर के मुनियों को शिक्षित करना तो विशेष कठिन नहीं है, किन्तु इनके लिए कल्प=साध्वाचार का निर्दोष पालन करना अत्यन्त दुष्कर है, क्योंकि इस काल के साधक अपनी वक्र बुद्धि से कुतर्क करने में कुशल होते हैं, सदेतु को हेत्वाभास बना देते हैं। किन्तु बीच के बार्दिस तीर्थंकरों के साधु सरस और बुद्धिमान होते हैं। उनको समझाना, शिक्षित करना तथा किसी भी तत्त्व के मर्म तक पहुँचाना कठिन नहीं है, अपनी बुद्धि द्वारा वे प्रस्तुत किये गये तत्त्व के साधक-वाधक विषयों को शीघ्र अवगत कर लेते हैं। यही कारण है कि इन साधकों को साध्वाचार के लिए शिक्षित करना या बोध देना, तथा उनके द्वारा उसका पालन करना दोनों ही सुकर है। साधुकल्प की शिक्षा भी और उसका पालन भी उनके लिए सुकर है।

तात्पर्य यह है कि प्रथम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं की बौद्धिक स्थिति का विचार करके अहिंसादि पाँच महाव्रतों—शिक्षाओं का विधान किया गया, जबकि मध्यवर्ती मुनियों की ऋजुता एवं प्राज्ञता का विचार करके चातुर्ग्राम (चार महाव्रतों) का उपदेश किया गया।

वस्तुतः यह सब कुछ परिवर्तन काल के प्रभाव से अधिकारीभेद को सकयल रखकर ही किया गया है, न कि सर्वज्ञप्रोक्त नियमों में किसी प्रकार की न्यूनता को देखकर उसमें सुधार करने की दृष्टि से किया गया है। इस-लिए दोनों तीर्थंकरों की सर्वज्ञता को इस नियमभेद से कोई आच नहीं आती। न ही इसमें किसी प्रकार का परस्पर विरोध है। तीर्थंकरों को ब्रह्म, क्षेत्र, काल, भाव और पात्र को दृष्टिगत रखकर जिस युग में जिस प्रकार के बौद्धिक अधिकारी साधक होते हैं, उनको शिक्षित और रत्नजय साधना में प्रवृत्त करने के लिए उसी प्रकार के व्रतों, नियमों और मर्यादाओं (साध्वाचार) की योजना करनी पड़ती है।

मुनितोष्यो तात्पर्य—कल्प=साध्वाचार दुःख से विशुद्ध ग्रहण करने योग्य। अर्थात्—कल्पनीय अकल्पनीय के ज्ञान से विकसित बुद्धि वाला।

दुरणुपालनो . तात्पर्य—आचार पालन दुष्कर। साध्वाचार का दुःख से अनुपालन। अन्तिम तीर्थंकर के साधु वक्र होने के कारण कुतर्क प्रधान होने से साध्वाचार का जानते हुए भी उसका पालन करने में प्रायः अन्तर्मन से अप्रयत्नशील होते हैं।

भाषा—फिर केशीकुमार धमण के यह कहने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—जीवादि तत्त्वों के निश्चय वाले धर्म का परमार्थ प्रज्ञाबल से ही सम्यक् रूपेण देखा जा सकता है ॥२५॥

प्रथम तीर्थंकर के मुनि भरल एव जड तथा अन्तिम तीर्थंकर के मुनि वक्र तथा जड होते हैं, किन्तु मध्यवर्ती तीर्थंकरों के साधु ऋजु एव प्राज्ञ होते हैं, इस कारण धर्म के दो भेद किए गए हैं ॥२६॥

प्रथम तीर्थंकर के मुनियों के लिए कल्प-साध्वाचार का पूर्णतया शुद्ध (निर्दोष) रूपेण जानना दुष्कर (दुर्विशोध्य) होता है, तथा अन्तिम तीर्थंकर के मुनियों के लिए व्रत का पालन करना कठिन होता है, किन्तु मध्यमवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों का कल्प सुविशोध्य और सुपाल्य है, अर्थात्—उनके लिए व्रतों का शुद्ध रूपेण जानना और पालन करना, दोनों सरल होता है ॥२७॥

विवेचन—पञ्चा समिखणए० • तात्पर्य—इस पक्षित का तात्पर्य यह है कि सद्-असद्-विवेकशालिनी प्रज्ञा—(बुद्धि) ही धर्म के तत्त्व=परमार्थ को देख-समझ सकती है। धर्म तत्त्व बुद्धि से ही मलीभाति देखा-जाना जा सकता है, चर्मचक्षुओं से नहीं। जिसमें जीवादि तत्त्वों का विशेष रूप से निश्चय होता है, उस सूक्ष्म धर्म तत्त्व का अर्थनिश्चय भी केवल अवण मात्र से नहीं होता, किन्तु प्रज्ञा बल से ही होता है। अर्थात्—केवल वाक्य के अवण मात्र से अर्थ का विशेष निश्चय नहीं होता, किन्तु वाक्य अवण के अनन्तर उसके अर्थ का विनिश्चय—यथार्थ निर्णय बुद्धि द्वारा ही होता है।

यही कारण है कि अधिकारियों की बुद्धि के तारतम्य के कारण धर्म के वर्तमान में दो भेद किये गए हैं। अर्थात्—धर्म के दो भेद प्रतीत होने में अधिकारियों की बुद्धि ही कारण है।

अधिकारी भेद के कारण धर्म के दो भेद—प्रस्तुत दो शाखाओं (२६-२७ वीं) में इसी तथ्य को व्यक्त किया गया है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के साधु ऋजु होने पर भी उनमें जडता थी, अर्थात् वे पदार्थ (धर्मतत्त्व) को बड़ी कठिनता से समझते थे। सरल होने पर भी शीघ्रता से पदार्थों या साध्वाचार कल्पनीय—अकल्पनीय को शुद्ध रूप से ग्रहण करने में उनकी बुद्धि समर्थ नहीं थी। चरम तीर्थंकर के मुनियों में बौद्धिक वक्रता और जडता है, वे शिक्षित किये जाने पर भी अनेक प्रकार के कुतर्कों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने में उद्यत रहते हैं, तथा वक्रता के कारण छल-

पूर्वक व्यवहार करके अपनी दूषित साधना को निर्दोष सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अन्तिम तीर्थंकर के मुनियों को शिक्षित करना तो विशेष कठिन नहीं है, किन्तु इनके लिए कल्प=साध्वाचार का निर्दोष पालन करना अत्यन्त दुष्कर है, क्योंकि इस काल के साधक अपनी वक्र बुद्धि से कुतर्क करने में कुशल होते हैं, सदेतु को हेत्वाभास बना देते हैं। किन्तु बीच के बाईस तीर्थंकरों के साधु सरल और बुद्धिमान होते हैं। उनको समझाना, शिक्षित करना तथा किसी भी तत्त्व के भर्म तक पहुँचना कठिन नहीं है, अपनी बुद्धि द्वारा वे प्रस्तुत किये गये तत्त्व के साधक-वाधक विषयों को शीघ्र अवगत कर लेते हैं। यही कारण है कि इन साधकों को साध्वाचार के लिए शिक्षित करना या बोध देना, तथा उनके द्वारा उसका पालन करना दोनों ही सुकर है। साधुकल्प की शिक्षा भी और उसका पालन भी उनके लिए सुकर है।

तात्पर्य यह है कि प्रथम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं की बौद्धिक स्थिति का विचार करके अहिंसावि पाँच महाव्रतों—शिक्षाओं का विधान किया गया, जबकि मध्यवर्ती मुनियों की ऋणुता एवं प्राज्ञता का विचार करके चातुर्याम (चार महाव्रतों) का उपदेश किया गया।

वस्तुतः यह सब कुछ परिवर्तन काल के प्रभाव से अधिकारीभेद को लक्ष्य में रखकर ही किया गया है, न कि सर्वज्ञप्रोक्त नियमों में किसी प्रकार की न्यूनता को देखकर उसमें सुधार करने की दृष्टि से किया गया है। इस-लिए दोनों तीर्थंकरों की सर्वज्ञता को इस नियमभेद से कोई बाध नहीं आती। न ही इसमें किसी प्रकार का परस्पर विरोध है। तीर्थंकरों को ब्रह्म, ज्ञेय, काल, भाव और पाप को दृष्टिगत रखकर जिस युग में जिस प्रकार के बौद्धिक अधिकारी साधक होते हैं, उनको शिक्षित और रत्नत्रय साधना में प्रवृत्त करने के लिए उसी प्रकार के व्रतों, नियमों और मर्यादाओं (साध्वाचार) की योजना करनी पड़ती है।

दुर्विस्तोभो तात्पर्य—कल्प=साध्वाचार दुःख से विमुक्त ग्रहण करने योग्य। अर्थात्—कल्पनीय अकल्पनीय के ज्ञान से विकसित बुद्धि वाला।

दुरणुपालो . तात्पर्य—आचार पालन दुष्कर। साध्वाचार का दुःख से अनुपालन। अन्तिम तीर्थंकर के साधु वक्र होने के कारण कुतर्क प्रधान होन से साध्वाचार का जानते हुए भी उसका पालन करने में प्रायः अन्तर्मेन से अप्रयत्नशील होते हैं।

मूल—साधु गोयम । पन्ना ते, छिन्नो मे संसजो इमो ।

अन्नो वि ससजो मज्झ, त मे कहसु गोयमा । ॥२८॥

अचेलगो य जो घम्मो, जो इमो सतरुत्तरो ।

वेसिजो बद्धमाणेण, पासेण य महाजसा^१ ॥२९॥

एग-कज्ज-पवभाण, विसेसे किं नु कारण ।

लिंगे दुविहे मेहावी, कह विप्पज्जजो न ते ॥३०॥

छाया—साधु (साध्वी) गौतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अन्योऽपि सशयो मे, त मा कथय गौतम । ॥२८॥

अचेलकश्च यो धर्म, योऽय सान्तरोत्तर ।

देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महायशसा ॥२९॥

एक-कार्य-प्रपन्नयो, विशेषे किन्तु कारणम् ?

लिंगे द्विविधे मेधाविन्^१, कथ विप्रत्ययो न ते ? ॥३०॥

पञ्चानुवाद—गौतम । हे बुद्धि भली तेरी, हो गया दूर मेरा सशय ।

हे एक दूसरा भी सशय, कह दो मुझको गौतम । निर्भय ॥२८॥

हे धर्म अचेलक मुनियो का, यह वर्धमान ने कथन किया ।

पर मार्ग सचलेक वर्णयुक्त, शुभ धर्म पार्श्व ने बतलाया ॥२९॥

जब लक्ष्य हमारा एक यहाँ, फिर इस विभेद का क्या कारण ?

मेधाविन् । इन दो वेषो से, सशय न बढे क्यों ? हो कारण ॥३०॥

अन्वयार्थ—(केही कुमार भगण) गोयम—हे गौतम^१, ते पन्ना—तुम्हारी प्रज्ञा, साधु—अष्ट है, मे—मेरा, इमो ससजो—यह सशय, छिन्नो—छिन्न (दूर) हो गया है । अन्नो वि—और भी एक, मज्झ—मेरा, ससजो—सशय है, गोयमा—हे गौतम । त—उसके विषय मे जी, मे—मुझे, कहसु—कहे ॥२८॥

जो य—यह जो, अचेलगो घम्मो—अचेलक धर्म, बद्धमाणेण—बद्धमान महा-वीर ने, वेसिजो—बताया है, य—और, जो—जो, इमो—यह, सतरुत्तरो—सान्त-रोत्तर (वर्णादि से विशिष्ट एव मूल्यवान् वस्त्रवाला) धर्म, महाज न पासेण—महा-यशस्वी पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया है ॥२९॥

एगकज्जपवभाण—एक ही कार्य (भोक्तरूप उद्देश्य) से प्रवृत्त दोनों मे, विसेसे—वेद का, किं नु कारण—क्या कारण है ? मेहावि—हे मेधाविन्^१ । दुविहे लिंगे—दो प्रकार के लिंगो मे, ते—तुम्हें, कह—कैसे, विप्पज्जजो न—विप्रत्यय—सशय नहीं होता है ? ॥३०॥

मातायें—(केशीकुमार अमण—) हे गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा खेष्ट है । तुमने मेरा यह संशय दूर कर दिया है । मेरा एक और भी सन्देह है । गौतम ! उसके विषय में मुझे कहो, अर्थात्—मेरा समाधान करो ॥२८॥

“यह अचेलक धर्म, भगवान् बद्धमान ने बताया है, और यह सान्त-रोत्तर (वर्णादि से विशिष्ट एवं मूल्यवान् वस्त्र से युक्त) धर्म महामशस्वी पार्श्वनाथ भगवान् ने बताया है” ॥२९॥

एक ही मोक्षरूप कार्य में प्रवृत्त इन दोनों महर्षियों के धर्म में भेद का क्या कारण है ? हे मेघावी । क्या आपको ये दो प्रकार के लिए (वेष) देखकर संशय नहीं होता ? ॥३०॥

निवेदन—कृतज्ञता-प्रकाशन—केशीकुमार अमण ने जब अपने प्रथम प्रश्न का मुक्तियुक्त समाधान प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने गौतमस्वामी के प्रति अपने कृतज्ञतासूचक उद्गार प्रगट किये । तथा द्वितीय प्रश्न के समाधान के लिए उन्होंने गौतम स्वामी से विनती की । केशी अमण के इन उद्गारों में उनकी साधुता एवं सरलता प्रतीत हो रहो है ।

दोनों महापुरुषों के कथन में अन्तर क्यों ?—भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर दोनों ही महापुरुषों की सर्वज्ञता में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु दोनों के साधुओं के लिए—वेष के विषय में इनकी प्ररूपणा में अन्तर प्रतीत होता है—भगवान् पार्श्वनाथ ने सचेलक (रंग बिरंगे बहुमूल्य वस्त्र वाले) धर्म का उपदेश दिया है, जबकि भगवान् महावीर अचेलक (निर्वस्त्र अथवा जीर्ण सामान्य श्वेत वस्त्र वाले) धर्म का प्रतिपादन करते हैं । इन दोनों के कथन में साधुओं के वेष की विभिन्नता को लेकर स्पष्टतः विरोध प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है ?

अपने प्रश्न की उपपत्ति करते हुए केशीकुमार अमण कहते हैं—जब दोनों एक ही कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हुए हैं तो फिर इनके अनुयायी मुनियों के लिए साधनसूत्र लिए—वेष में अन्तर क्यों पड़ा ? लिए का अर्थ वेष-मुषा है, उसी से साधु की पहचान होती है और वेष तो परिचायक (साधु की पहचान कराने वाले) होता है, फिर बद्धमान स्वामी ने अचेलक (निर्वस्त्र रहने या जीर्ण प्रमाणोपेत श्वेत वस्त्र धारण करने) की तथा पार्श्वनाथ स्वामी न सचेलक (रंग बिरंगे बहुमूल्य वस्त्र धारण करने) की आज्ञा प्रदान की है । क्या यह दोनों की सर्वज्ञता में परस्पर अन्तर प्रतीत होने का, तथा मन में अविश्वास या संशय उत्पन्न होने का कारण नहीं है ।

गौतम द्वारा केशी अमज की द्वितीय पुच्छा का समाधान—

मूल—केसि एव ब्रुवाणं तु, गौयमो ह्यमव्ववी ।
 विन्नाणेण समागम्म, धम्म-साहणमिच्छिय ॥३१॥
 पच्चयत्थ च लोगस्स, नाणाविह-विगप्पण ।
 जत्तत्थ गहणत्थ च, लोगे लिग-प्रयोजण ॥३२॥
 अह भवे पइत्ता उ, मोक्ख-सब्भूय-साहणा ।
 नाण च दसण चेव, चरित्त चेव निच्छए ॥३३॥

छाया—केशिनमेव ब्रुवाण तु, गौतम इदमब्रवीत् ।
 विज्ञानेन समागम्य धर्म-साधनमीप्सितम् ॥३१॥
 प्रत्ययार्थं च लोकस्य, नानाविध विकल्पनम् ।
 यात्रार्थं ग्रहणार्थं च, लोके लिग-प्रयोजनम् ॥३२॥
 अथ भवेत् प्रतिज्ञा तु, मोक्ष-सद्भूत-साधनानि ।
 ज्ञान च दर्शनं चैव, चारित्र्यं च निश्चये ॥३३॥

पद्यानुवाद—केशी के ऐसा कहने पर, हर्षित हो गौतम यह बोले ।
 विमल ज्ञान से मर्म समझ, धर्मोपकरण प्रभु ने बोले ॥३१॥
 जग की प्रतीति के हेतु यहाँ, है भिन्न वेष प्रभु बतलाए ।
 संयमयात्रा और भेदग्रहण, शुभ लिग-प्रयोजन जग गाए ॥३२॥
 सद्भूत मोक्ष के साधन में, निश्चयमत की जिज्ञासा हो ।
 सद्दर्शन-ज्ञान-वरण साधन, निश्चय-स्वरूप की लिप्सा हो ॥३३॥

अन्वयार्थ—केसिमेव ब्रुवाण तु—केशीकुमार अमज के ऐसा कहने पर,
 गौयमो—गौतम ने, ह्यमव्ववी—यह कहा, विन्नाणेण—विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) से,
 धम्मसाहण—धर्म के साधनों-उपकरणों को, समागम्म—सम्यक् प्रकार से जानकर ही,
 इच्छिय—उनकी (वैय-उपकरणादि की) अनुमति ही गई है ॥३१॥

नाणाविह-विगप्पण—नाना प्रकार के वेष उपकरण आदि की परिकल्पना,
 लोगस्स—लोग की पच्चयत्थ—प्रतीति के लिए है (वस्तुतः), जत्तत्थ—(संयम)
 यात्रा के निर्वाह के लिए च—और, गहणत्थ—“मैं साधु हूँ” यथाप्रसंग इस
 प्रकार का बोध रखने के लिए ही, लोके—लोक में, लिग-प्रयोजण—लिग का प्रयो-
 जन है ॥३२॥

अह—वास्तव में, पइत्ता—(बोनों तीर्थंकरों की) प्रतिज्ञा, उ—तो (यही है
 कि) निच्छए—निश्चय में, मोक्खसब्भूयसाहणे—मोक्ष के सद्भूत (वास्तविक) साधन
 नाण च—ज्ञान, दसण चेव—दर्शन, चरित्त चेव—और चारित्र्य ही हैं ॥३३॥

भावार्थ—केशीकुमार के ऐसा कहने पर श्री गौतमस्वामी ने यह कहा कि विज्ञान से सम्यक् (उचित) जानकर ही वेध को धर्म का साधन (उपकरण) मान्य किया है ॥३१॥

(गौतम—) लोक में साधु रूप की प्रतीति के लिए विभिन्न वेध की परिकल्पना की गई है। समययात्रा के निर्वाह के लिए और (गृहस्थ से साधु का अन्तर समझने अथवा मैं साधु हूँ, इस प्रकार के) बोध के लिए लोक में वेध का प्रयोजन है ॥३२॥

दोनों तीर्थंकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि निश्चय से मोक्ष के वास्तविक साधन तो सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र ही हैं ॥३३॥

निवेदन—वेध धर्म का साधन, और व्यवहारोपयोगी है, मोक्ष का मुख्य साधन नहीं—प्रस्तुत तीन गाथाओं (३१ से ३३ तक) में केशीकुमार की पूर्वोक्त द्वितीय पुच्छा का समाधान किया है। इस समाधान के मुख्य दृष्टि-बिन्दु ये हैं—(१) दोनों महापुरुषों ने अपने केवलज्ञान द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव—पानानुसार देख-जानकर ही धर्म के साधन के रूप में अपने-अपने शासन के साधुओं का वेध निर्धारित किया है। (२) लोक में साधु की प्रतीति एवं पहचान के लिए, तथा समय यात्रा के निर्वाह एवं स्वयं के साधुत्व के भान के लिए ही वेध का प्रयोजन है। (३) निश्चय में तो दोनों महापुरुषों की यही प्रतिज्ञा है कि रत्नत्रय ही निश्चय से मोक्ष के साधन हैं।

निष्कर्ष यह है कि बाह्यवेध मोक्षसाधना में सर्वथा मुख्य साधन नहीं हैं, निश्चय में तो दोनों महापुरुषों की समान प्रतिज्ञा (सम्मति) है कि रत्नत्रय ही मोक्ष का मुख्य साधन हैं। वेध व्यवहारोपयोगी है, असमयमार्ग का निवर्तक होने से यह कथचित् परम्परा से गौण साधन हो सकता है। इसलिए दोनों महर्षियों की वेध-विषयक सम्मति व्यावहारिक दृष्टि से समयानुसार है। अतः इसमें उनकी सर्वज्ञता में अविश्वास या संशय को कोई अवकाश नहीं है।

विज्ञानेन समायम्न धम्मसाहणमिच्छियः कलितार्थ—तीर्थंकरों ने विज्ञान (विशिष्टज्ञान—केवलज्ञान) से सम्यक्—जो जिस समय के साधक के लिए उचित था, उसे तथैव जानकर यह धर्मसाधन—धर्मोपकरण, ऋजुप्राज्ञ के योग्य है, यह ऋजुजड वा वक्रजड के योग्य है इस प्रकार अनुमति दी है, अभीष्ट बताया है, क्योंकि महावीर के शिष्यों के लिए रत्नत्रयीदि वस्त्रो

का विधान करते तो वे वक्रजड होने से वस्त्रों को रगने आदि की प्रवृत्ति दुर्निवार्य बन जाती, जबकि पार्श्वनाथ भगवान द्वारा अपने शिष्यों को पच-रंगी एवं बहुमूल्य वस्त्र परिधान का विधान किया गया तो उनके साधु ऋजुप्राज्ञ होने से केवल शरीर को ढकने, सयममात्रा निर्वाहार्थ, तथा लोक-प्रतीति के लिए वस्त्र का प्रयोजन जानते थे ।

गृहणत्थ विशेषार्थ—मैं [साधु वेषधारी हूँ, इस प्रकार के ग्रहण—ज्ञान के लिए ।

केशी द्वारा गौतम से तृतीय पृच्छा, गौतम द्वारा समाधान—

मूल—साधु गोयम । पञ्चा ते, छिन्नो मे ससओ इमो ।

अओ वि ससओ मज्ज, त मे कहसु गोयमा ॥३४॥

अण्णेगाण सहस्साण, मज्जे चिद्धसि गोयमा ।

ते य ते अहिगच्छन्ति, कह ते निज्जिया तुमे ॥३५॥

एगे लिए जिया पच, पंच लिए जिया दस ।

दसहा उ जिणिस्ताण, सम्बसत्तु जिणामहं ॥३६॥

छाया—साधु गौतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अन्योऽपि सशयो मम, त मा कयय गौतम । ॥३४॥

अनेकाना सहस्राणा, मज्जे तिष्ठसि गौतम ।

ते च त्वामभिगच्छन्ति, कय ते निजितास्त्वया ॥३५॥

एकस्मिन् जिते, जिता पच, पचसु जितेषु जिता दश ।

दशधा तु जित्वा, सर्वशत्रून् जयाम्यहम् ॥३६॥

पञ्चानुवाद—गौतम । है बुद्धि मली तेरी, हो गया दूर मेरा सशय ।

है एक दूसरा भी सशय, उसका तुम उत्तर दो निर्भय ॥३४॥

गौतम । इन शत्रु-महत्तो के, तुम मध्यभाग में रहते हो ।

वे तुम्हें जीतने आते हैं, कैसे तुम उनको जीते हो ॥३५॥

एक विजय से पाच विजित, पच-विजय से दश जीते ।

उन दश पर जय पा लेने से, सारे अरिदल हमने जीते ॥३६॥

अन्वयार्थ—गोयम—हे गौतम । ते पञ्चा—तुम्हारी प्रज्ञा, साधु—अच्छ है (तुमने), मे—मेरा, इमो ससओ—यह सशय भी, छिन्नो—दूर कर दिया है, (जब) मज्ज—मेरा, अओवि—एक अन्य भी, ससओ—सशय—प्रश्न है, गोयमा—गौतम !

मे—तुम्हें, त—उसके विषय में, कहसु—कृप कहे ॥३४॥

गोयमा—हे गीतम ! अणेगाण सहस्राण—अनेक सहस्र शत्रुओ के, मज्जे—मध्य मे, बिद्धसि—तुम खडे हो, य—और, ते—वे शत्रु, ते—तुम्हे (जीतने के लिए), अहिगच्छन्ति—तुम्हारे सम्मुख जा रहे हैं, तुमे—तुमने, ते—उन शत्रुओ को, कह—किस प्रकार, निजिज्या—जीत लिया है ? ॥३३॥

एसे लिए—एक के जीतने पर, पच—पाच, विधा—जीत लिये गए (और) पच लिए—पाच को जीत लेने से, दस विधा—दस जीत लिए गए, दसहा उ जिणि-साण—उन दसविध शत्रुओ को जीतकर तो, सम्मसत्तु जिगामह—मैंने सब शत्रुओ को जीत लिया ॥३६॥

विवेचन—शत्रु सहस्रसङ्ख्यक कैसे—यद्यपि एक आत्मा, पाच इन्द्रिया, चार कषाय और नौ नोकषाय मिलकर दस, इस प्रकार शत्रुओ की कुल संख्या १६ होती है। यदि कषाय के चार मुख्यभेद और प्रत्येक के फिर चार-चार उपभेद मिलाकर गिना जाय तो भी १६ भेद होते हैं। पाच इन्द्रियो के २३ विषय होते हैं, उन्हें मिलाने से शत्रुओ की कुल संख्या $१६ + १६ + २३ = ५५$ ही होती है, हजार नहीं होती, फिर यहाँ शत्रुओ की संख्या अनेक सहस्र कैसे कही गई है ? वृत्तिकार इसका समाधान करते हैं कि इनकी बुद्धिमत्ता के कारण हजारों की संख्या कही गई है।

तात्पर्य—३५वो गाथा मे उक्त तृतीय पृच्छा का तात्पर्य यह है कि आप अकेले हैं, और शत्रु अनेक हैं, जिनसे आपको प्रतिक्षण लोहा लेना पड़ता है। अतः अनेको पर एक के द्वारा विजय पाना सचमुच आश्चर्यजनक है। अतः हम जानना चाहते हैं कि आपने उन्हें अकेले कैसे परास्त किया ?

अहिगच्छति दो रूप . दो अर्थ—(१) अहिगच्छन्ति—आपके सम्मुख आक्रमण करने आते हैं, अथवा (२) अहिगच्छन्ति—आप पर सहसा धावा बोल देते हैं।

केशी द्वारा चतुर्थ पृच्छा . गीतम द्वारा सजाबान

भूल—सत्तु य इह के वुत्ते, केशी गोयममज्जवी।

तमो केसि बुवंत तु, गोयमो इणमज्जवी ॥३७॥

एगप्पा अजिए सत्तु, कसाया ईदियाणि य।

ते जिणित्तु अहानायं, विहरामि अहं मुणी ॥३८॥

छाया—शत्रवश्चेति के उक्ता, केशी गीतममज्जवी।

तव केसिन ब्रुवन्त तु, गीतम इदमज्जवीत् ॥३७॥

एक आत्माऽजित शत्रु, कषाया इन्द्रियाणि च ।

तान् जित्वा यथान्याय, विहराम्यह मुने ॥३८॥

पद्यानुवाद—हे शत्रुगण कौन कहे जाते ?, केशी ने पूछा गीतम से ।

केशी को सुन कर बात, कहे-गीतम हर्षित होकर मन से ॥३७॥

अविजित आत्मा है एक शत्रु, इन्द्रिय-पचक क्रोधादि चार ।

उचितरीति से उन पर जयकर, करता हूँ मुनि । मैं सचार ॥३८॥

अन्वयार्थ—(गीतम) सत्तु य इह—वे गन्तु यहा, के—कौन, वृत्त—कहे गए हैं ? (इस प्रकार), केशी—केशीकुमार धमण ने, गोयम—गीतम स्वामी से अव्ययी—कहा=पूछा, ततो—तब, केसि ब्रुवत तु—केशी कुमार धमण के इस प्रकार पूछने पर, गोयमो—गीतम ने इव—यह, अव्ययी—कहा ॥३७॥

मुनी—हे मुने !, अनिए—नही जीता हुआ, एगप्पा—एक अपना आत्मा ही, कसु—शत्रु है, कषाया—क्रोध आदि चार कषाय, य—और, इन्द्रियाणि—पाच इन्द्रिया शत्रु हैं, ते—उन्हे, जिजित्सु—जीतकर, जहानाय—न्याय (नीति) के अनुसार, अह—मैं, विहरामि—विचरण करता हूँ ॥३८॥

माचार्य—केशीधमण ने गीतम से पूछा—‘शत्रु कौन-से कहे गए हैं ?’

(गीतम) केशी के यह पूछने पर गीतम इस प्रकार बोले ॥३७॥

(गीतम—) हे महामुने ! शत्रुओं में सर्वप्रथम शत्रु नहीं जीता हुआ अपना आत्मा है फिर चार कषाय और पाच इन्द्रिया शत्रु हैं । उन्हे न्यायोचित उपाय से वश में (जीत) कर मैं विचरण करता हूँ ॥३८॥

विवेचन—शत्रु कौन ? कैसे जीते गए ? स्पष्टीकरण—पूर्वगाथा (३६वी) में गुप्तोपमालकार से वर्णन किया था कि मैं एक, पाच और दश को जीतकर सभी शत्रुओं को जीत चुका हूँ । इस वर्णन से वहाँ बैठी हुई अनन्ता इस रहस्य का कुछ भी आशय न समझ सकी कि शत्रु कौन हैं ? वे किस प्रकार जीते गए ? अतः केशीकुमार के द्वारा चतुर्थ पृच्छा में इन बात के स्पष्टीकरण के लिए पुनः प्रश्न किया गया, जिसका उत्तर श्री गीतमस्वामी ने इस प्रकार दिया—आत्मा और मन का अभेदोपचार से एकीभाव होने पर मन की प्रवृत्ति होती है । इसलिए यहा अर्थ इस प्रकार है—वशीभूत नहीं किया (न जीता हुआ) एक आत्मा अर्थात्—मन दुर्जय शत्रु है, क्योंकि यही समस्त अनर्थों की ज्ञान है, अनेक दुखों का कारण है । अतएव जब आत्मा या मन वशीभूत नहीं हुआ, तब क्रोध

मान, माया और लोभ ये चार और कषाय शत्रु उपस्थित हो जाते हैं। जब ये पूर्वोक्त पांच शत्रु बन गए, तब पांचो इन्द्रिया भी शत्रुरूप बन-जाती हैं। जब $१+४=५+५=१०$ शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, तब नो-कषाय आदि उत्तरोत्तर सहस्रो शत्रुरूप में उपस्थित हो जाते हैं। अतएव गौतम स्वामी कहते हैं—इस प्रकार इन दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम न्यायपूर्वक—वीतरागोक्त वचनानुसार हमने अपने आत्मा—मन को अपने वश में किया। इस एक मात्र आत्मा—मन को जीतने पर उक्त चारो कषाय भी वश में हो गए। जब चारो कषायों को जीत लिया, तब पांचो इन्द्रिया भी वशीभूत हो गईं। इनके वश में होने से अन्य सब नोकषाय आदि शत्रुओं को मैंने परास्त कर दिया। इस प्रकार समस्त शत्रुओं पर न्यायपूर्वक विजय प्राप्त करके मैं उनके बीच में अप्रतिबद्ध एक निर्भय होकर विचरण करता हूँ। मनोविजेता, जगत्तो विजेता, यह उक्ति भी इसी तथ्य का उद्घाटन कर रही है।

केशी की पचन पुष्पा • योगन द्वारा समाधान—

मूल—साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे ससओ इमो ।

असो वि ससओ नज्झं, त मे कहसु गौयमा । ॥३६॥

वीसति बहुवे सोए, पासबद्धा सरीरिणो ।

मुक्कपासो लहुम्मूओ, कहं तं विहरसी? मुणी । ॥४०॥

ते पासे सज्जसो छित्ता, निहत्थुण उवायओ ।

मुक्कपासो लहुम्मूओ, विहरामि अहं मुणी ॥४१॥

छाया—साधु (साध्वी) गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे ससयोऽयम् ।

अन्योऽपि ससयो मम, त मा कथय, गौतम । ॥३६॥

दृश्यन्ते बहुवो लोके, पाशबद्धा शरीरिण ।

मुक्तपाशो लघुभूतः, कथं त्वं विहरसि ? मुने । ॥४०॥

तान् पाशान् सर्वशरित्वा, निहत्थोपायत ।

मुक्तपाशो लघुभूतः, विहराम्यहं मुने । ॥४१॥

पञ्चानुवाद—हे गौतम ! बुद्धि मसी तेरी, हो गया दूर मेरा संशय ।

है एक दूसरा भी संशय, उसको तुम दूर करो निर्भय ॥३६॥

तन घारी जग में बहुनेरे, अतिपाशबद्ध जन दिखते हैं ।

यहां पाश-मुक्त हल्के होकर, मुनि ! कैसे आप विचरते हैं ? ॥४०॥

सर्वथा काट उन पाशों को, और लघु साधनों से करके ।

मैं पाशमुक्त विचरू जग में, हे भ्रमण ! पाप हल्का करके ॥४१॥

समूलघात करके मुक्तपाश=बन्धनमुक्त और वायु की भांति लघुभूत हो सर्वत्र अप्रतिबद्ध होकर विचरता है ।

केशी की छठी पूछा गीतम द्वारा समाधान--

मूल—पासा य इह के वृत्ता । केशी गोयममन्ववी ।

केसिमेव ब्रुवत तु, गोयमो इणमन्ववी ॥४२॥

रागद्वोसाओ तिष्वा, नेहपासा भयंकरा ।

ते छिद्विस्ता जहानाय, बिहरामि जह्वकम ॥४३॥

छाया—पाशाश्चेति के उक्ता केशी गीतममब्रवीत् ।

केसिनमेव ब्रुवन्त तु, गीतम इदमब्रवीत् ॥४२॥

राग-द्वेषादयस्तीव्रा स्नेहपाशा भयङ्करा ।

साश्छित्त्वा यथान्याय, बिहरामि यथाक्रमम् ॥४३॥

पद्यानुषाब—है पाश कौन-से जग मे कहलाते, पूछा केशी ने गीतम को ।

केशी के ऐसा कहने पर, गीतम उत्तर देते उनको ॥४२॥

राग-द्वेषादिक तीव्रपाश, स्नेहपाश अतीव भयकर हैं ।

मैं काट उन्हें सत्साधन से, विचरू यह नीति सुखकर है ॥४३॥

अन्वयार्थ—(हे गीतम !) पासा—ये पाश-बन्धन, इह—यहाँ, के—कौन-से, वृत्ता—कहे गए हैं ? केशी—केशीकुमार भ्रमण ने, गोयम—गीतम से, (इस प्रकार) मन्ववी—पूछा । केसि—नेसी के, एव—इस प्रकार, ब्रुवत तु—पूछने पर गोयमो—गीतम ने, इण—यह, मन्ववी—कहा ॥४२॥

तिष्वा—तीव्र, रागद्वोसादजो—राग-द्वेष आदि, नेहपासा भयकरा—स्नेह-बन्धन, भयकर है । ते—उन्हें, जहानाय—न्यायनीति के अनुसार, छिद्विस्तु—काट कर, (मैं) जह्वकम—यथाक्रम से, बिहरामि—विचरण करता हूँ ॥४३॥

भावार्थ—केशीकुमार भ्रमण ने गीतम से पूछा—गीतम मुने ! वे पाश कौन-से कहे गए हैं ? केशीकुमार के ऐसा कहने पर गीतमस्वामी ने इस प्रकार कहा—॥४२॥

तीव्र राग-द्वेष आदि तथा स्नेहरूप पाश बड़े भयकर हैं । इन्हें यथा-न्याय (साधुमर्यादा एव साधुजनोचित तप-त्याग द्वारा)—मुक्तिपूर्वक छिन्न-भिन्न करके मैं यथाक्रम (=ज्ञान-क्रिया के क्रम) से विचरण करता हूँ ॥४३॥

विवेचन—भयकर पाश कौन-से और क्यों ? ४३वीं गाथा मे गीतमस्वामी द्वारा भयकर भावपाशों का स्पष्टीकरण किया गया है—प्रगाढ राग-द्वेष, मोह आदि, और तीव्र स्नेह, ये भयकर पाश हैं । जैसे पाश मे बँधे हुए पशु

आदि जीव परवश होते हैं, दुःख पाते हैं, उसी प्रकार रागद्वेषादि भयकर भावपाशों के बन्धन में पड़े हुए प्राणी भी पराधीन होकर अत्यन्त दुःख पाते हैं। तात्पर्य यह है कि मोहरूप अथवा स्नेहरूप पाश से बंधे हुए ससारी जीव अति भयकर कष्टों को भोगते हैं।

(पाशमुक्त गौतम) — मैंने उन भयकर स्नेहपाशों (मोहपाशों) को यथान्याय अर्थात्—वीतरागोक्त उपदेश से साधुभर्यादा एवं साधुजनोचित त्याग-तप रूपी उपायों द्वारा—काट दिया है। अतएव मैं क्रमानुसार=साधुओं की आचार-पद्धति के अनुसार विचरण करता हूँ।

तात्पर्य यह है कि राग-द्वेष-मोहादि तीव्र स्नेहपाशों से बंधे हुए ये ससारी जीव भयकर कष्टों का सामना करते हैं। जो आत्मा इन पाशों को तोड़कर इनसे मुक्त और लघुभूत हो गए हैं, वे सुखपूर्वक ससार में विचरण करते हैं।

केशी की सातवीं पूछा गौतम द्वारा समाधान—

सूत्र—साधु गोयम । पश्चा ते छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अस्मादि सशयो मज्ज, त मे कहसु गोयमा । ॥४४॥

अंतोहियम-समूया, लया चिदृष्टं गोयमा ।

फलैश्च विष-भक्षणी, सा उ उद्धरिया कहं । ॥४५॥

तं लयं सश्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलिय ।

विहरामि जहा-नाय, मुक्को मि विसमक्षणा^१ ॥४६॥

छाया—साधु गौतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय गौतम । ॥४४॥

अन्तर्हृदय-सम्प्लुता, लता तिष्ठति गौतम ।

फलति विष-भक्ष्याणि, सा तु-उद्धृता कथम् ? ॥४५॥

ता लता सर्वशश्छित्त्वा, उद्धृत्य समूलिकाय ।

विहरामि यथान्याय, मुक्तोऽस्मि विषभक्षणात् ॥४६॥

पश्चा—है गौतम । क्रुद्धि भली तेरी, हो गया दूर मेरा सशय ।

है एक दूसरा भी सशय, उसको तुम कह दो हो निर्भय ॥४४॥

अन्तर्मन में उत्पन्न क्रुद्धि, गौतम । यह लता विष वाली है ।

इसमें विषफल प्रतिपल बढ़ते हैं, कैसे उन्मूलित कर वाली है ? ॥४५॥

वह सता सर्वथा काट उसे, उन्मुखित विधिवत् कर भू पर ।

है मुक्त हुआ विष-मक्षण से, विचरूँ सुनीति से वसुधा पर ॥४६॥

अश्वार्य—गौतम—गौतम । तें पत्ता साहू—तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
मे इमो ससओ छिनो—तुमने मेरा यह समय दूर कर दिया है । मज्झा अन्नो वि
ससओ—मेरे मन मे एक अन्य समय भी है । गौतमा—हे गौतम । त—उस विषय
मे, कहनु—मुझे कुछ कहो ॥४४॥

गौतमा—हे गौतम । असोद्धिय सणूया—हृदय के भीतर उत्पन्न, जग—
एक सता, विदुअ—रहती है । विसमनखीणि फलेई—(वह) विष के तुल्य मध्य,
फल देती है । सा उ—उस विषयता को, (तुमने), कह—कैसे, उअरिया—उखाड़ी
है ? ॥४५॥

त भव—उस सता को, सव्वसो—सब तरह से, छित्ता—काट कर (एव)
समुत्तिव उअरित्त—जब सहित उखाड़ कर, अहानाय—न्यायनीति के अनुसार,
विहराणि—विचरण करता है । (अत मँ) विसमनखणा—विषफल जाने से,
मुक्को मि—मुक्त है ॥४६॥

आचार्य—गौतम । तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है । तुमने मेरा यह समय
छिन कर दिया है । परन्तु मेरा एक और भी प्रश्न है, जिसके विषय मे
मुझे कहो ॥४४॥

(केशीकुमार) हे गौतम । हृदय के भीतर एक सता उत्पन्न होती है,
जो जाने मे आतक विवतुल्य फल देती है । आपने उस सता का उन्मुखन
कैसे किया ? ॥४५॥

मैंने उस सता को सर्वथा काटकर एव मूल सहित उखाड़ फेंकी
है । अत मँ विषफलो के मक्षण से बचा रहकर मयान्माय विचरण करता
हूँ ॥४६॥

विवेचन—सप्तवीं पुष्पा का तात्पर्य—प्रत्येक ससारी जीव के अन्त-
हृदय मे विवेके फलो को उत्पन्न करने वाली एक सता रहती है, जिसे
हृदय से पुष्प करणा बहुत कठिन है । परन्तु आपने (गौतमस्वामी ने) उसे
जड़ से उखाड़ कर कैसे और किस उपाय से फेंक दिया ? यह केशीब्रमण
की सातवीं पुष्पा का तात्पर्य है ।

विसमनखणा मुक्कोमि : आशय—विषरूप फलो के मक्षण से मुक्त—
बचा हुआ हूँ । अर्थात्—मैंने उसे हृदय से निकाल दिया है, इसलिये मैं
मुखपूर्वक विचरण कर रहा हूँ । यही इस विषाक्त सता के विषफल से मुक्त
होने का अवसन्त प्रमाण है ।

भाष्यार्थ—गौतम ! आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है । आपने मेरा यह सशय दूर कर दिया । किन्तु मेरा एक सशय और भी है, जिसके विषय में आप मुझे बताये ॥४६॥

(केशीकुमार) गौतम ! ये प्रज्वलित प्रचण्ड अग्निया हैं, जो शरीर में रहकर जलाती रहती हैं । गौतम ! आपने इन्हे कैसे बुझा दिया ? ॥४७॥

(गौतम) महामेघ से उत्पन्न (जल स्रोत) से उत्तम जल ग्रहण करके मैं उन अग्नियों को सतत सींचता रहता हूँ । जिससे सींची हुई वे अग्नियां मुझे नहीं जलाती ॥४८॥

विवेचन—घोर अग्नियां प्रव्वलन से रक्षा—प्राणि मात्र के शरीर में जो भयानक अग्नियां प्रज्वलित हो रही हैं, वे आत्म-गुणों को भस्मसात् कर देती हैं । गौतम स्वामी ने बताया कि महामेघ के स्रोत से उत्तम पवित्र जल लेकर मैं निरन्तर उन अग्नियों पर सिंचन करता रहता हूँ । अतः सिंचित की हुई वे अग्नियां मुझे अर्थात्—मेरे आत्मगुणों को भस्म नहीं कर सकती । अर्थात् आत्मा में विद्यमान अग्नि ज्वालाओं को जलामिवेक से शान्त कर देता हूँ जिससे वे मुझे जला नहीं पाती ।

शरीरस्था तात्पर्य—शरीरस्थ शब्द का उपचार से अर्थ करना चाहिए—आत्मा में स्थित, क्योंकि अग्नियों की स्थिति आत्मा में है । आत्मा का शरीर के साथ क्षीर-नीरवत् अभेद सम्बन्ध बना हुआ है तथा तैजस-कर्मण शरीर तो आत्मा के साथ भोक्तृ न होने तक रहते हैं, इससे पूर्व वे आत्मा से कभी पृथक् नहीं होते ।

वारि जलुत्तम . विशेषार्थ—वारि अर्थात् पवित्र जल, और जलुत्तम अर्थात्—उत्तम जल को ।

केशी की वसवीं पृच्छा • गौतम द्वारा समाधान—

सूत्र—अग्नी य इह के वृत्ते, केसी गोयममब्रवी ।

तमो केसि बुवत्तं तु, गोयमो इणमब्रवी ॥५२॥

कसाया अग्निणो वृत्ता, सुय-सील-तवो जलं ।

सुयधाराभिहया सन्ता, मिन्ता ह न बहन्ति मे ॥५३॥

छाया—अग्नयश्चेति के उक्ता, केशी गौतममब्रवीत् ।

तत केमिन ब्रुवन्तं तु, गौतम इदमब्रवीत् ॥५२॥

कषाया अग्नय उक्ता, श्रुत-शील-तपो जलम् ।

श्रुतधाराभिहता- सन्त, मिन्ता ससु न बहन्ति माय् ॥५३॥

पद्यानुवाद—है अनल कौन-सा बतलाया ? केशी ने पूछा गीतम से ।

केशी के ऐसा कहने पर, गीतम ये वचन कहे उनसे ॥५२॥

है अनल कषायें बतलाई, श्रुत-शील-तपस्या बारि कही ।

श्रुत-शील-धार से अभिहत हो,

शीतल बन बह ना जला रही ॥५३॥

अन्वयार्थ—अग्नी य—अग्नियाँ, के—कौन-सी, बृत्ते—कही गई है,

५२—इस प्रकार, केशी—केशीकुमार ने, गोयम—गीतम से, अब्बवी—कहा, तबो—तब, केशि—केशीकुमार के ऐसा, बुबत—कहने पर, गोयमो—गीतम ने, वृत्ते—यह, अब्बवी—कहा—॥५२॥

कषाया—कषायो को, अभिगते—अग्नियाँ, बुन्ना—कहा गया है, श्रुतशीलतपो—श्रुत, शील और तप, जल—जल है । श्रुतद्वाराभिहृया—श्रुतशील-तप रूप जलधारा से ताबित (अभिहत), शान्त—शान्त (और) भिन्ना—भिन्न-नष्ट की हुई वे अग्नियाँ, मे—मुझे, न बहति—नहीं जलाती ॥५३॥

केशी अमण ने गीतम से इस प्रकार पूछा—गीतम ! अग्निया कौन सी कही गई हैं ? केशीकुमार के ऐसा कहने पर गीतम स्वामी ने यह कहा—॥५२॥

मुनिवर ! कषायो (क्रोध, मान, माया और लोभ) को अग्नि कहा गया है और श्रुत, शील एवं तप को जल । श्रुत की शीतल जलधारा के वेगपूर्ण प्रवाह के प्रपात से शान्त (बुझी हुई) एवं नष्ट हुई अथवा गीली हुई, अग्निया मुझे किञ्चित्मात्र भी नहीं जला पाती ॥५३॥

विशेष—कषायाग्नि से हानि, और सुरक्षा कैसे ?—गीतम स्वामी का अभिप्राय यह है कि कषायचतुष्टयरूप अग्नियाँ आत्मा के शान्ति, सन्तोष, नम्रता, विनय, प्रीति, मित्रता, आदि गुणों को निरन्तर जलाती हैं, शोषण करती हैं ।

तीर्थकरदेव महामेघ के समान हैं । जैसे मेघ से शुद्ध जल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तीर्थकर भगवान् के पावन मुखारविन्द से श्रुतरूप उत्तम जल प्रकट होता है, जो आगम के नाम से प्रसिद्ध है । उसमें वर्णित श्रुतज्ञान, शील—पञ्चमहाव्रत रूप, एवं द्वादशविधतप रूप जल है । जब श्रुतरूप जलधारा से उन अग्नियों को बुझाया जाता है, तब वे गीली एवं शान्त हो बुझ जाती हैं । शान्त एवं नष्ट हुई अग्नियाँ मुझे जला नहीं पाती ।

जाकर नहीं पटक पाता। निष्कर्ष यह है कि मैं प्रतिक्षण सावधान रहकर उस पर नियंत्रण रखता हूँ, इसलिए मैं सुखपूर्वक आरुढ़ होकर अपने गन्तव्य स्थान की ओर अग्रसर होता जा रहा हूँ।

न हीरसी भावार्थ—उन्मार्ग पर नहीं भगा ले जाता।

साहसिको भावार्थ—सहसा विचार किए बिना ही जो प्रवृत्ति करता है। अथवा बिना जो सोचे-विचारे ही ऊबड़ मार्ग पर ले जाता है।

समाहितो . विरोधार्थ—समाहित अर्थात् बद्ध—बधा हुआ=बश में किया हुआ।

केशी की बारहवीं पूछा गौतम द्वारा समाधान—

मूल—आसे य इह के वृत्ते, केशी गोयममव्ववी।

ततो केसिं वुवन्तं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥५७॥

मणो साहसिको भीमो, वुट्ठस्सो परिधावई।

तं सम्मं तु निगिण्हामि, धम्म-सिक्खाय कथय ॥५८॥

छाया—अश्वश्चेति क उक्त ? केशी गौतममव्ववीत्।

तत केसिन व्वन्त तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥५७॥

मन साहसिको भीमो, वुट्ठाश्व परिधावति।

त सम्यक् तु निगुण्हामि, धर्मशिक्षाया कन्वकम् ॥५८॥

पञ्चानुवाद—‘है अश्व कौन तुमने माना?’ केशी ने पूछा गौतम से।

केशी के ऐसा कहने पर गौतम यह वचन कहे उनसे ॥५७॥

यह वुष्ट अश्व जो बौढ़ रहा, है भीम, साहसी मन मेरा।

सम्यक् शिक्षा से निग्रह पा, बशवर्ती अश्व बना मेरा ॥५८॥

अन्वयार्थ—अस्ते य—अश्व, के वृत्ते—कैसे कहा गया है?, केशी—केशी कुमार अग्रज ने, गोयममव्ववी—गौतम से पूछा, ततो—इस पर, केसिं वुवन्तं तु—केशी के इस प्रकार कहने पर, गोयमो—गौतम ने, इण—यह, अव्ववी—कहा ॥५७॥

(हे भुने!) मणो—मन ही (बहु), साहसिको—साहसिक (बीर), भीमो—भयकर, वुट्ठस्सो—वुष्ट बोडा है, (जो), परिधावई—चारों ओर भाग-बीड करता है, (मैं) त—उस बोडे को, धम्मसिक्खाय—धर्मशिक्षा से, सम्म—अच्छी तरह से, निगिण्हामि—बश में करता हूँ, (अत) कन्वक—बहु बोडा उत्तम जाति का अश्व बन गया है।

भावार्थ—केशीकुमार अग्रज ने गौतम से पूछा—आप अश्व कैसे कहते हैं?, केशी के इस प्रकार कहने पर, गौतम ने कहा—॥५७॥

हे मुने । मन ही साहसी और भयकर दुष्ट अश्व है । वह चारो ओर दौड़ता है । मैं कन्यक—जातिमान अश्व की तरह धर्मशिक्षा के द्वारा उसका मलीनता निग्रह करता हूँ, अर्थात्—उसे कुमार्ग से जाने से रोक रखता हूँ ॥२८॥

विवेचन—मनोनिग्रह का सर्वोत्तम उपाय—मन अत्यन्त साहसी और रौद्र दुष्ट अश्व है, अगर इस पर नियन्त्रण और सावधानी न रखी जाए तो यह सवार को शटपट उन्मार्ग से ले जाता है । अतः जिस प्रकार विशिष्ट जाति के अश्व को अश्ववाहक सवार सुधार नेता है, उसी प्रकार मैंने भी मनरूपी अश्व को धर्मशिक्षा के द्वारा निग्रहीत कर लिया है । इस कारण मुझे यह उत्पन्न भे—दुर्गति से नहीं ले जा सकता । यह सर्वोत्तम उपाय श्री गीतमस्वामी द्वारा सुझाया गया है ।

कैयी की लेखनी पृच्छा गीतम द्वारा समाधान—

मूल—साहू गोयम । प्रसा ते, छिन्नी मे ससवो इमो ।

असो वि ससवो मज्झं, त मे कहसु गोयमा । ॥५१॥

कुपया बहुवे लोए, भेहि नासति जंतवो ।

अद्यापे कहं वट्ठत्तो, तं न नासति गोयमा । ॥६०॥

जे य मग्गेण गच्छति, जे य उम्मान-भट्ठिया ।

ते सज्जे वेइया मज्झं, तो न नत्तामई सुणी । ॥६१॥

छाया—साधु गीतम । प्रसा ते, छिन्नी मे सशयोप्यम् ।

अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय, गीतम । ॥५२॥

कुपया बहुवो लोके, येनैवमन्ति जन्तव ।

अध्वनि कथ वरमिल, त्वं न नश्यसि गीतम । ॥६०॥

मे य भार्गेण गच्छन्ति, ये चोन्मार्गे-प्रस्थिता ।

ते सर्वे विविता मया, तस्मान्न नश्याम्यहं मुने ॥६१॥

पद्या—हे गीतम । बुद्धि मली सेरी, हो गया दूर मेरा सख्य ।

है एक दूसरा भी सख्य, उसको तुम कही मुझे निर्भय ॥५२॥

है कुपय बहुत इस जगती में, भिनसे कई जीव जलज पड़ते ।

हे गीतम । कैसे निज पथ पर, तुम अविचल मन धर कर चलते ॥६०॥

जो मार्ग पकड़ कर चलता है, अश्ववा जो उत्पन्न-गमन करे ।

हे अमण । सात हैं सब मुझको, अतएव न चंचल बिना धरे ॥६१॥

अन्वयार्थ—गोयम—हे गौतम, ते पक्षा साहु—तुम्हारी प्रजा अच्छी है, मे—मेरा, इसो ससओ छिओ—यह सशय मिट गया है (किन्तु), मज्ज—मेरा, मज्जो बि ससओ—और भी सशय है, गोयमा—‘हे गौतम’, त—उसके विषय मे भी, मे—मुझे, कहसु—कुछ कहो ॥५६॥

लोए—इस लोक मे, बहुवे कुप्पहा—बहुत मे कुमार्ग हैं, जेहिं—जिनके सम्पर्क से, जतवो—जीव, नासति—(सन्मार्ग से) भ्रष्ट हो जाते हैं=भटक जाते हैं, किन्तु गोयमा—हे गौतम, (तुम) त मज्जाण बट्ठन्तो—उस मार्ग पर चलते हुए, कह न नासति—आप क्यो नहीं भटकते हो ? ॥६०॥

जे य—जो, मग्गेण—सन्मार्ग पर, मज्जन्ति—चलते हैं, य—और, जे—जो, उम्मत्तपट्ठिया—उन्मार्ग पर प्रस्थित (चले) है, ते सब्बे—वे सब, मज्ज—मुझे, वेइया—भली भांति ज्ञात है, तो—इस कारण, मुणी—हे मुने !, न नत्तामह—मैं सन्मार्ग से भटकता नहीं हूँ ॥६१॥

भाषार्थ—गौतम ! आपकी बुद्धि अष्ट है । आपने मेरा यह सशय भी मिटा दिया है । किन्तु मेरा एक और भी सशय है, उसके निवारणार्थ भी हे गौतम ! आप कुछ कहें ॥५६॥

(केशीकुमार भ्रमण—) लोक मे बहुत-से ऐसे कुमार्ग हैं, जिन पर चलते हुए जीव दिग्भ्रान्त होकर सत्पथ से च्युत हो जाते हैं, किन्तु हे गौतम ! मार्ग मे चलते हुए आप सत्पथ से भ्रष्ट क्यो नहीं होते ? ॥६०॥

(गौतमस्वामी—) हे मुने ! जो सन्मार्ग पर चलते हैं, तथा जो उन्मार्ग पर चल पड़े हैं, वे सब मुझे ज्ञात हैं । हे मुनि ! इसीलिए तो मैं सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता ॥६१॥

बिबेचन—केशीकुमार भ्रमण की तरहवर्ती पुच्छा का तात्पर्य—ससार मे बहुत-से ऐसे कुपथ हैं, जिन पर चलने से जीव सन्मार्गच्युत हो जाते हैं, परन्तु एक आप हैं कि सन्मार्ग पर प्रवृत्त हो रहे हैं, उससे कभी भ्रष्ट नहीं होते, इसका क्या कारण है ? यह हम जानना चाहते हैं । अर्थात्—जिस प्रकार अन्य जीव सन्मार्गभ्रष्ट होकर नाना दुःखों का अनुभव करते हैं, वैसे आप भी सन्मार्गच्युत होकर दुःख क्यो नहीं पाते ? यही ६०वीं गाथा का तात्पर्य है ।

मग्गेण मज्जन्ति भाषय—जो मज्जजीव मार्ग से—अर्थात् वीतरागोप-देश के अनुसार चलते हैं ।

जे उम्मत्तपट्ठिया भाषय—और जिन अमज्ज जीवों ने उन्मार्ग की

और प्रयाण कर दिया है, अर्थात्—भगवान के उपदेशों से विपरीत चलते हैं ।

ते सन्ने वेइया मन्नां • आसय—वे सब मुझे विदित हो चुके हैं, अर्थात् अव्य-अभव्य के सन्मार्ग और असन्मार्ग की जानकारी मुझे हो चुकी है ।

तो न नत्तानह—आसय—इस कारण से मैं सन्मार्ग-अष्ट नहीं होता, अर्थात्—सुपय-कुपय के परिज्ञान के कारण मैं सुपय से नष्ट-अष्ट नहीं होता ।

केशी की चौबहवीं पूछा गौतम द्वारा समाधान—

मूल—मग्गे य इह के वुत्ते, कैसी गोयममब्बवी ।

तवो केसिं बुधंत तु, गोयमो इणमब्बवी ॥६२॥

कुप्पवयण - पासंडी, सन्ने उम्मग्ग-पट्ठिया ।

सम्मग्ग तु जिणवत्थाय, एस मग्गे हि उत्तमे ॥६३॥

छाया—मार्गश्चेति क चकत्, केशी गौतममब्रवीत् ।

सत्त केसिनं बुधन्तं तु, गौतम इदमब्रवीत् ॥६२॥

कुप्रवचन-पाषण्डिन, सर्वे उम्मार्गे प्रस्थिता ।

सन्मार्गस्तु जिनाख्यात, एव मार्गो हि उत्तम ॥६३॥

पद्या०—है किसको कहते मार्ग यहाँ, केशी ने पूछा गौतम को ।

केशी के ऐसा कहने पर, गौतम उत्तर देते उनको ॥६२॥

जो ब्रती बने हैं कुवचन के, वे सभी कुपयगामी भग मे ।

जिन-कथित मार्ग सन्मार्ग कहा, है सर्वोत्तम यह शिवपथ मे ॥६३॥

अन्वयार्थ—केशी—केशी कुमार अमण ने, गोमल—गौतम से, अब्बवी—पूछा, मग्गे—सन्मार्ग, य—और कुमार्ग, कै—कित्ते, वुत्ते—कहते हैं ?, केसिनेव बुधत्त—केशीकुमार अमण के इस प्रकार पूछने पर, गोयमो—गौतम ने, इणमब्बवी—यह कहा ॥६२॥

सन्ने कुप्पवयण पासंडी—कुप्रवचन को मानने वाले सभी पाषण्डी व्रत-धारी लोग, उम्मग्गपट्ठिया—उम्मार्ग की ओर प्रयाण करने वाले हैं, सम्मग्ग तु—सन्मार्ग तो, जिणवत्थाय—जिनेत्र कथित है, और इह हि मग्गे—यही मार्ग, उत्तमे—उत्तम है ॥६३॥

आचार्य—केशीकुमार अमण ने गौतम स्वामी से पूछा—गौतम । सुमार्ग और कुमार्ग कैसे है ? इस प्रकार केशी के कहने पर गौतम ने यह उत्तर दिया—॥६२॥

जो एकान्तवादी कुप्रवचनो के मानने वाली ब्रती हैं, वे सब उन्मार्ग-गामी कहे गए हैं। वीतराग जिनेन्द्र कथित अनेकान्त मार्ग ही उत्तम मार्ग है ॥६३॥

विवेचन—मन्ने य विशेषार्थ—सन्मार्ग और कुमार्ग। और इन दोनों में जीव किस प्रकार प्रस्थान करते हैं ?

गीतम प्रदत्त उत्तर का तात्पर्य—जितने भी कुप्रवचन मतवादी अर्थात्-जिनेन्द्र प्रवचन पर श्रद्धा न रखने वाले एकान्तवादी ब्रती लोग हैं, वे सब उन्मार्गगामी हैं, अर्थात्—उनका एकान्तवादी कथन उन्मार्ग है, सन्मार्ग तो राग-द्वेषादि दोषों से रहित यथार्थ वक्ता आप्तपुरुष—जिनेन्द्र देव द्वारा कथित है।

कैसी की पञ्चहवीं पुच्छा गीतम द्वारा समाधान—

मूल—साधु गीयम। पन्ना ते, छिन्नो मे ससओ इमो।

अन्नो वि ससओ मज्झ, त मे कहसु गीयमा। ॥६४॥

महाउदग-वेगेण बुद्धमाणाण^१ पाणिण।

शरण गइं पइट्ठ य, दीव क मन्नसी ? मुणी। ॥६५॥

अस्थि एगो महादीवो, वारि-मज्जे महासओ।

महा-उदग-वेगस्स, गइं तत्थ न विज्जई ॥६६॥

छाया—साधु गीतम। प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम्।

अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय गीतम। ॥६४॥

महा-उदक-वेगेन, सह्यमानाना प्राणिनाम्।

शरण गति प्रतिष्ठा च, द्वीप क मन्यसे ? मुने ॥६५॥

अस्त्येको महाद्वीप, वारिमज्जे महालय।

महोदक वेगस्य, गतिस्तत्र न विद्यते ॥६६॥

पञ्चानुवाद—हे गीतम। बुद्धि भली तेरी, हो गया दूर मेरा सशय।

है एक दूसरा भी सशय, उसको तुम दूर करो तज मय ॥६४॥

पानी के प्रबल प्रवाहों में, बहते बूबे जग - जीवों का।

गति, शरण, प्रतिष्ठा और द्वीप, है कौन सहारा जीवन का ॥६५॥

है एक द्वीप अल मध्य बड़ा, अति लम्बा-चौड़ा स्थान जहाँ।

अति वेगवती असमारा की, होती न पहुँच है, कभी वहाँ ॥६६॥

अन्वयार्थ—गोयम । ते पक्षा साहु—गौतम । तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, मे इनो सँसजो छिन्नो—तुमने मेरा यह सशय भी डर कर दिया, मज्झ अन्नोवि सत्तजो—अभी मेरे मन मे एक और सशय है, गोयमा । त मे कहतु—गौतम । उसके विषय मे भी मुझे कुछ कहो ॥६४॥

मुणी—हे मुने । महाउदगवेगेण—महान जल प्रवाह के वेग से, बुद्धमाणाण—बहुते-बूबते, पाणिण—प्राणियों के लिए, सरण गइ पइढ्ठा य बीव—शरणरूप, गतिरूप, प्रतिष्ठारूप द्वीप, क मज्झसी—तुम किसे मानते हो ? ॥६५॥

आरिमज्झो—जल के बीच, एगो—एक, महासजो—विशाल, महाबीवो—महाद्वीप है, सत्य—वह, महाउदग वेगस्त गई—महान उदक (जल प्रवाह) के वेग की गति, न विज्झई—नही होती है ॥६६॥

मावार्थ—हे गौतम । आपकी प्रतिमा श्रेष्ठ है । आपने मेरा यह सशय भी मिटा दिया है । अभी मेरे मन मे एक और सशय भी है । कृपया उसके विषय मे भी कुछ कहिए ॥६४॥

(केशीकुमार श्रमण—) मुनिवर । जल के प्रबल प्रवाह के वेग मे बहुते या बूबते जीवो के लिए शरण, गति और प्रतिष्ठारूप द्वीप, तुम किसको मानते हो ? ॥६५॥

(गौतम स्वामी—) जल के सागर के मध्य मे एक अति विस्तीर्ण क्षेत्र वाला महाद्वीप है, वहाँ पर जल के बड़े वेग की भी पहुँच (गति) नही होती । (वह बहुत सुरक्षित निरापद स्थान है ।) ॥६६॥

विशेषण—सरण गइ पइढ्ठा य बीव अर्थ—(१) द्वीप के विशेषण । द्वीप अर्थात् जल मध्यवर्ती स्थान कैसा है ? इसके लिए तीन विशेषण प्रयुक्त है—शरण=रक्षण मे समर्थ, गति—आधारभूमि, प्रतिष्ठा=स्थिर रहने का कारण ।

केशी की सोलहवीं पूछा गौतम द्वारा समाधान

सूल—बीव य इइ के बुत्ते, केशी गोयममज्झवी ।

तजो केत्ति बुवत्त तु, गोयमो इणमज्झवी ॥६७॥

जरा-भरण-वेगेण बुद्धमाणाण पाणिण ।

धम्मो बीवो पइढ्ठा य, गई सरणमुत्तम ॥६८॥

छाया—द्वीपश्चेति क उक्त, केशी गौतममज्झवी तु ।

तत्त केशिन बुवन्त तु, गौतम इवमज्झवी तु ॥६७॥

जरा-भरण-वेगेण, उद्धमानाना प्राणिनाम् ।

धर्मो द्वीप प्रतिष्ठा च, गति शरणमुत्तमम् ॥६८॥

जो एकान्तवादी कुप्रवचनों के मानने वाली ब्रती हैं, वे सब उन्मार्ग-गामी कहे गए हैं। वीतराग जिनेन्द्र कथित अनेकान्त मार्ग ही उत्तम मार्ग है ॥६३॥

विवेचन—मगने य विशेषार्थ—सन्मार्ग और कुमार्ग। और इन दोनों में जीव किस प्रकार प्रस्थान करते हैं ?

गीतम प्रवक्त उत्तर का तात्पर्य—जितने भी कुप्रवचन मतवादी अर्थात् जिनेन्द्र प्रवचन पर श्रद्धा न रखने वाले एकान्तवादी ब्रती लोग हैं, वे सब उन्मार्गगामी हैं, अर्थात्—उनका एकान्तवादी कथन उन्मार्ग है, सन्मार्ग तो राग-द्वेषादि दोषों से रहित यथार्थ वक्ता आप्तपुरुष—जिनेन्द्र देव द्वारा कथित है।

कैशी की पद्महवीं पूछा गीतम द्वारा समाधान—

मूल—साधु गोयम । पन्ना ते, छिन्नो मे ससओ इमो ।

अन्नो वि ससओ मज्झ, त मे कहसु गोयमा । ॥६४॥

महाउदक-वेगेण बुद्धमाणाण^१ पाणिण ।

शरण गहं पइट्ठ य, दीव क मन्नसो ? मुणी । ॥६५॥

अस्मि एगो महादीवो, वारि-मज्झो महालओ ।

महा-उदक-वेगस्स, गहं तत्थ न विज्जई ॥६६॥

छाया—साधु गीतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय गीतम । ॥६४॥

महा-उदक-वेगेन, उद्यमानाना प्राणिनाम् ।

शरण गतिं प्रतिष्ठा च, द्वीप क मन्यसे ? मुने ॥६५॥

अस्त्येको महाद्वीप, वारिमध्ये महालय ।

महोदक वेगस्य, गतिस्तत्र न विद्यते ॥६६॥

पञ्चानुवाक—हे गीतम । बुद्धि भली तेरी, हो गया दूर मेरा सशय ।

है एक दूसरा भी सशय, उसको तुम दूर करो तब भय ॥६४॥

पानी के प्रबल प्रवाहों में, बहते बूने जग - जीवों का ।

गति, शरण, प्रतिष्ठा और द्वीप, है कौन सहारा जीवन का ॥६५॥

है एक द्वीप जल मध्य बड़ा, अति लम्बा-चौड़ा स्थान जहाँ ।

अति वेगवती जलधारा की, होती न पहुँच है, कभी वहाँ ॥६६॥

अन्वयार्थ—गोयम । ते मरता साहू—गौतम । तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, मे इसी ससमो छिन्नो—तुमने मेरा यह ससय भी दूर कर दिया, मन्त्र अन्तोवि ससमो—अभी मेरे मन मे एक और ससय है, गोयमा । त मे कहतु—गौतम । उसके विषय मे भी मुझे कुछ कहो ॥६४॥

मुषी—हे मुने ! महाउद्यमवेगेन—महान जल प्रवाह के वेग से, पुञ्जमाणाण—बहुते-बूबते, पाणिण्य—प्राणिमो के लिए, सरण यह पड़ता य बीव—शरणरूप, गतिरूप, प्रतिष्ठारूप द्वीप, क मससी—तुम किसे मानते हो ? ॥६५॥

आरिमन्त्रे—जल के बीव, एतो—एक, महालमो—विशाल, महादीवो—महाद्वीप है, तत्थ—महा, महाउद्यम वेगस्त यई—महान उदक (जल प्रवाह) के वेग की गति, न विच्छाई—नहीं होती है ॥६६॥

मावार्थ—हे गौतम । आपकी प्रतिभा श्रेष्ठ है । आपने मेरा यह ससय भी मिटा दिया है । अभी मेरे मन मे एक और ससय भी है । कृपया उसके विषय मे भी कुछ कहिए ॥६४॥

(केशीकुमार अमण—) मुनिवर ! जल के प्रबल प्रवाह के वेग मे बहुते या बूबते बीवो के लिए शरण, गति और प्रतिष्ठारूप द्वीप, तुम किसको मानने हो ? ॥६५॥

(गौतम स्वामी—) जल के सागर के मध्य मे एक अति विस्तीर्ण क्षेत्र वाला महाद्वीप है, वहाँ पर जल के बड़े वेग की भी पहुँच (गति) नहीं होती । (वह बहुत सुरक्षित निरापद स्थान है ।) ॥६६॥

विशेषण—सरण यह पड़ता य बीव : अर्थ—(१) द्वीप के विशेषण । द्वीप अर्थात् जल मध्यवर्ती स्थान कैसा है ? इसके लिए तीन विशेषण प्रयुक्त हैं—सरण=रक्षण मे समर्थ, गति—आधारभूमि, प्रतिष्ठा=स्थिर रहने का कारण ।

केशी की सोलहवीं पुञ्जा . गौतम द्वारा समाधान

मूल—बीव य इह के वृत्ते, केशी गोयममन्त्रवी ।

तमो केशि कुवत तु, गोयमो इणमन्त्रवी ॥६७॥

जरा-भरण-वेगेन पुञ्जमाणाण पाणिण्य ।

धम्मो दीवो पड्डता य, यई सरणमुत्तम ॥६८॥

छाया—द्वीपपक्षेति क उच्यते, केशी गौतममन्त्रवीत् ।

तत केशिन ब्रुवन्त तु, गौतम इदमन्त्रवीत् ॥६७॥

जरा-भरण-वेगेन, उद्दमानाना प्राणिनाम् ।

धर्मो द्वीप प्रतिष्ठा य, गति शरणमुत्तमम् ॥६८॥

पद्यानुवाद—है कौन द्वीप यहाँ कहलाता ? केशी ने पूछा गौतम से ।

केशी के ऐसा कहने पर, गौतम ने वचन कहा उनसे ॥६७॥

जरा मरण के वेगो मे, पड मरने वाले जीवो का ।

है धर्म प्रतिष्ठा, द्वीप, शरण, गति उत्तम जग के प्राणी का ॥६८॥

अन्वयार्थ—केशी—केशी कुमार श्रमण ने, गोयम—गौतम स्वामी से, इह - इस प्रकार, अन्वधी—पूछा (बह), बीवे—द्वीप (महाद्वीप), के वृत्ते—कौन-सा कहा गया है ? केसिमेव बुधत तु—केशी के ऐसा पूछने पर, गोयमो इणमन्वधी—गौतम ने यह कहा ॥६७॥

जरा-मरण-वेगेण—जरा और मृत्यु के वेग (जल प्रवाह) से, बुद्धमाणाण—बहते-झूबते, पाणिण—प्राणियों के लिए, धम्मो—धर्म ही, बीवो—द्वीप है, क्योकि (वही), पड्ढा—प्रतिष्ठा (निश्चल स्थान) है, गहि—गति (विवेकीजनों के लिए आश्रयणीय) है, वही उत्तम ठाण—प्रधान शरणस्थान है ॥६८॥

भावार्थ—केशी श्रमण ने गौतम से पूछा—“गौतम ! वह महाद्वीप कौन-सा कहा गया है ?” केशी श्रमण के ऐसा कहने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—॥६७॥

(गौतम स्वामी—) केशीकुमार श्रमण ! ससार समुद्र मे जन्म-जरा-मरण के प्रबल वेग से बहते हुए जल प्रवाह मे झूबते प्राणियों के लिए श्रुत-चारित्र्यधर्मरूपी द्वीप है । वह धर्म ही प्रतिष्ठा, गति एव उत्तम शरण है ॥६८॥

विवेचन—धर्मरूपी महाद्वीप का माहात्म्य—ससार समुद्र मे जन्म-मृत्यु-जरा, व्याधि के प्रबल वेग से बहते—जलप्रवाह मे झूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही एकमात्र महाद्वीप है, जो शाश्वत स्थान है, विवेकीजनों के लिए आश्रयणीय है, और उत्तम शरणरूप है ।

केशी की सत्रहवीं पूछा गौतम द्वारा समाधान—

मूल—साहु गोयम ! पप्पा ते, छिप्पो मे ससओ इमो ।

अओवि ससओ मच्छ, त मे कहसु गोयमा । ॥६९॥

अण्णवसि महोहसि, नावा विपरिघावई ।

जसि गोयममाखओ, कह पार गमिस्ससि ॥७०॥

जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥

छाया—साधु गीतम ! प्रज्ञा ते, छिल्लो मे सशयोज्यम् ।

अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय गीतम ॥६६॥

अर्णवे महोषे, नौविपरिघावति ।

यस्या गीतम ! आरूढ, कथ पारं गमिष्यसि ? ॥७०॥

या स्वास्त्राविणी नो, न सा पारस्य गामिनी ।

या निरास्त्राविणी नो, सा तु पारस्य गामिनी ॥७१॥

पद्यानुबाह—हे गीतम ! बुद्धि भली तेरी, हो गया दूर मेरा सशय ।

है एक दूसरा भी सशय, उसको तुम दूर करो तज भय ॥६६॥

है सागर महावेग वाला, जिसमे नौका इत उत जाती ।

उस पर तुम गीतम चढ़े हुए, यह कैसे तट पर पहुँचाती ॥७०॥

जो छिन्नयुक्त नौका होती, वह पार नहीं जा सकती है ।

पर जिसमे छिन्न नहीं होते, वस पार वही जा सकती है ॥७१॥

अन्वयार्थ—गीतम—गीतम ! ते पक्षा साधु—तुम्हारी प्रज्ञा अँठ है, इसो मे सशयो छिल्लो—मेरा यह सशय मिट गया है, (किन्तु), मज्ज नसोषि सशयो—मेरी एक और भी शक्ता है, योयमा—हे गीतम !, त मे कहतु—उसके उत्तर के रूप मे भी मुझे कुछ कहो ॥६६॥

महोद्दिष्टि—महाप्रवाह वाले, अणवसि—समुद्र मे, नावा—नौका, विपरि-
घावर्ह—विपरीत रूप मे चारो ओर भाग रही है, गीतम—हे गीतम ! कसि—जिस
पर, आरूढो—तुम चढ़े हुए हो, (फिर) कह—कैसे, पार—पार, गमिष्यसि—जा
सकोगे ॥७०॥

जा व—जो, नस्त्राविणी नावा—छिन्नयुक्त नौका है, सा—यह, पारस्य
गामिणी न—पार जाने वाली नहीं है, ना—जो, नावा—नौका, निरास्त्राविणी—
छिन्नरहित है, सा व—वही, पारस्यगामिणी—पार से जाने वाली है ॥७१॥

नावावर्ह—हे गीतम ! आपकी प्रतिमा उत्तम है, उसने मेरे सशय को
मिट दिया है । हे गीतम ! मेरा एक और सशय है, उसका भी उत्तर
प्रदान करें ॥६६॥

महाप्रवाह वाले इस समुद्र मे नौका इधर-उधर विपरीत दिशा मे
भाग रही है । हे गीतम ! उस पर सवार होकर आप किस प्रकार पार जा
सकेंगे ॥७०॥

जो नौका छिन्न वाली होती है, वह समुद्र के पार नहीं से जा सकती,
किन्तु जो नौका छिन्नरहित होती है, वही पार से जा सकती है ॥७१॥

विवेचन—केशीअमण की शका और गौतम द्वारा समाधान का तात्पर्य—

केशी—“अगाध जलराशि और प्रबलतम वेग वाले समुद्र में विपरीत दिशा में इधर-उधर डगमगाती नौका पर आरुढ़ होकर आप कैसे पार हो सकेंगे ?” अर्थात्—“इस डोलती-डगमगाती हुई नाव से ससार समुद्र को कैसे पार कर सकेंगे ?”

गौतम—“समुद्र को पार करने के लिए मैंने जिस नौका का आश्रय लिया है, वह छिद्र वाली नहीं है, और विपरीतगामिनी भी नहीं है, इसलिए उस प्रकार की मुदृढ नौका पर आरुढ़ होकर मैं अवश्य ही ससार समुद्र को पार कर सकूँगा।”

केशी की अठारहवीं पूछा गौतम द्वारा समाधान—

मूल—नावा य इदं का बुत्ता, केशी गोयममब्बवी ।
तओ केशि बुवत्त तु, गोयमो इणमब्बवी ॥७२॥
सरीरमाहु नावत्ति, जीवो बुच्चइ नाविओ ।
ससारो अण्णवो बुत्तो, ज तरत्ति महेत्तिणो ॥७३॥

छाया—नौश्चेति का उक्ता, केशी गौतममब्रवीत् ।
तत्त केशिन ब्रुवन्त तु, गौतम इदमब्रवीत् ॥७२॥
शरीरमाहुर्नौरिति, जीव उच्यते नाविक ।
ससारोऽणव उक्त, य तरन्ति महर्षयः ॥७३॥

पद्या०—किसको कहते हैं नाव यहाँ ? केशी ने पूछा गौतम से ।
केशी के ऐसा कहने पर, गौतम यो वचन कहे उनसे ॥७२॥
हैं शरीर को नौका कहते, चालक कहलाता जीव कुशल ।
ससार समुद्र है कहा सभी ने, तरते ऋषि जिनका आत्म सबल ॥७३॥

अन्वयार्थ—केशी—केशी अमण ने, गोयम—गौतम से, इदं मब्बवी—इस प्रकार पूछा, नावा—यह नौका, का बुत्ता—कौन-सी कही गई है ? केशिमेव बुवत्त—केशी के इस प्रकार पूछने पर, गोयमो इणमब्बवी—गौतम ने यह कहा ॥७२॥

सरीर—शरीर को, नावत्ति—नौका, आहु—कहा गया है, जीवो—जीव को नाविओ बुच्चइ—नाविक कहा जाता है (और), ससारो—ससार को, अण्णवो—समुद्र, बुत्तो—कहा गया है, ज—जिसे, महेत्तिणो—महर्षिगण, तरत्ति—तर जाते (पार कर जाते) हैं ॥७३॥

भावाार्थ—केशीअमण ने गौतम से पूछा—यहाँ नौका कौन-सी कही गई है । केशी के ऐसा कहने पर गौतम इस प्रकार बोले ॥७२॥

तीर्थकरो ने शरीर को नौका, जीव को नाविक (नौका चालक) तथा ससार को समुद्र कहा है । इस ससार समुद्र को महर्षि लोग पार कर जाते हैं ॥७३॥

विवेचन—फलितार्थ—७३वीं गाथा का फलितार्थ यह है कि यह शरीर ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का अथवा जीव (आत्मा) का आधारभूत है । शरीर जब नौका है तो शरीर के अधिष्ठाता जीव को नाविक ही कहा जाएगा । क्योंकि शरीररूपी नौका का संचालन जीव के द्वारा ही हो सकता है । नौका समुद्र में रहती है । यही ससार ही बड़ा भारी समुद्र है, जिसमें जन्म-मरण-मरणादि अगाध जल है । नौका जैसे ससारीजीवों को समुद्र-पार ले जाती है ठीक उसी प्रकार जिनकी शरीररूपी नौका आत्मव छिन्नरहित होती है, ऐसे महर्षियों को यह ससार-समुद्र के पार ले जाती है ।

जैसे नौका द्वारा पार होने वाले जीव पार हो जाने पर नौका को छोड़कर अमीष्ट स्थान पर चले जाते हैं, इसी प्रकार ससार-समुद्र से पार हो जाने वाले जीव इस शरीर को यही छोड़कर मोक्ष में चले जाते हैं, फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहती । अर्थात्—शरीर ससार समुद्र पार करने के लिए एक साधन मात्र है, पार होने के पश्चात्—मोक्ष में चले जाने के पश्चात् इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

केशी की जन्मिसर्षी पुच्छा - गीतम द्वारा समाधान—

भूत—साहु गीयम । पन्ना ते, छिन्नो मे संतमो इमो ।

अन्नो वि ससमो मज्ज, त मे कहसु गीयमा । ॥७४॥

अधयारे तमे घोरे, विद्धति पाणिणो बहु ।

को करिस्सइ उज्जोय, सज्जलोगमि पाणिण ॥७५॥

उज्जो विमनो भानु, सज्ज-लोम-यमकरो ।

सो करिस्सइ उज्जोय, सज्जलोगमि पाणिण ॥७६॥

छाया—साधु गीतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे ससमोऽयम् ।

अन्योऽपि ससमो मम, त मा कथय गीतम । ॥७४॥

अधकारे तमसि घोरे, तिष्ठन्ति प्राणिनो बहुव ।

क करिष्यत्युद्योत, सर्व-लोके प्राणिनाम् ॥७५॥

उद्युतो विमनो भानु, सर्व-लोक-प्रभाकरः ।

स करिष्यत्युद्योत, सर्व-लोके प्राणिनाम् ॥७६॥

विवेचन—केशीश्रमण की शका और गौतम द्वारा समाधान का तात्पर्य—

केशी—“अगाध जलराशि और प्रबलतम वेग वाले समुद्र में विपरीत दिशा में इधर-उधर डगमगाती नौका पर आरुढ़ होकर आप कैसे पार हो सकेंगे ?” अर्थात्—“इस डोलती-डगमगाती हुई नाव से ससार समुद्र को कैसे पार कर सकेंगे ?”

गौतम—“समुद्र को पार करने के लिए मैंने जिस नौका का आश्रय लिया है, वह छिद्र वाली नहीं है, और विपरीतगामिनी भी नहीं है, इसलिए उस प्रकार की सुदृढ़ नौका पर आरुढ़ होकर मैं अवश्य ही ससार समुद्र को पार कर सकूंगा।”

केशी की अठारहवीं पूछा गौतम द्वारा समाधान—

मूल—नावा य इह का वृत्ता, केशी गोयममब्बवी ।
तमो केसि वुवत्त तु, गोयमो इणमब्बवी ॥७२॥
सरीरमाहु नावत्ति, जीवो वुच्चइ नाविओ ।
ससारो अण्णवो वुत्तो, ज तरत्ति महेसिणो ॥७३॥

छाया—नीश्चेत्ति का उक्ता, केशी गौतममब्रवीत् ।
तत्त केशिन वुवन्त तु, गौतम इदमब्रवीत् ॥७२॥
शरीरमाहुनोरिति, जीव उच्यते नाविक ।
ससारोऽण्व उक्त, य तरन्ति महर्षयः ॥७३॥

पद्या०—किसको कहते हैं नाव यहाँ ? केशी ने पूछा गौतम से ।
केशी के ऐसा कहने पर, गौतम यो वचन कहे उनसे ॥७२॥
हैं शरीर को नौका कहते, आलक कहलाता जीव कुशल ।
ससार समुद्र है कहा सभी ने, तरते ऋषि जिनका आत्म सबल ॥७३॥

अन्वयार्थ—केशी—केशी श्रमण ने, गोयम—गौतम से, इह अब्बवी—इस प्रकार पूछा, नावा—यह नौका, का वृत्ता—कौन-सी कही गई है ? केसिमेव वुवत्त—केशी के इस प्रकार पूछने पर, गोयमो इणमब्बवी—गौतम ने यह कहा ॥७२॥

सरीर—शरीर को, नावत्ति—नौका, माहु—कहा गया है, जीवो—जीव को नाविओ वुच्चइ—नाविक कहा जाता है (धीर), ससारो—ससार को, अण्णवो—समुद्र, वुत्तो—कहा गया है, ज—जिसे, महेसिणो—महर्षिगण, तरत्ति—तर जाते (पार कर जाते) हैं ॥७३॥

भावार्थ—केशीश्रमण ने गौतम से पूछा—यहाँ नौका कौन-सी कही गई है । केशी के ऐसा कहने पर गौतम इस प्रकार बोले ॥७२॥

तोर्थकरो ने शरीर को नौका, जीव को नाविक (नौका चालक) तथा ससार को समुद्र कहा है । इस ससार समुद्र को महर्षि लोग पार कर जाते हैं ॥७३॥

विवेचन—फलितार्थ—७३वीं गाथा का फलितार्थ यह है कि यह शरीर ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का अथवा जीव (आत्मा) का आधारभूत है । शरीर जब नौका है तो शरीर के अधिष्ठाता जीव को नाविक ही कहा जाएगा । क्योंकि शरीररूपी नौका का संचालन जीव के द्वारा ही हो सकता है । नौका समुद्र में रहती है । यहाँ ससार ही बड़ा मारी समुद्र है, जिसमें जन्म-मरण-मरणादि अगाध जल है । नौका जैसे ससारीजीवों को समुद्र-पार ले जाती है ठीक उसी प्रकार जिनकी शरीररूपी नौका आसन्न छिन्नरहित होती है, ऐसे महर्षियों को यह ससार-समुद्र के पार ले जाती है ।

जैसे नौका द्वारा पार होने वाले जीव पार हो जाने पर नौका को छोड़कर अभीष्ट स्थान पर चले जाते हैं, इसी प्रकार ससार-समुद्र से पार हो जाने वाले जीव इस शरीर को यही छोड़कर मोक्ष में चले जाते हैं, फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहती । अर्थात्—शरीर ससार समुद्र पार करने के लिए एक साधन मात्र है, पार होने के पश्चात्—मोक्ष में चले जाने के पश्चात् इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

केशी की उन्नीसवीं पूछा - गीतम द्वारा समाधान—

मूल—साधु गीयम । पन्ना ते, छिन्नो मे संसजो इमो ।

अन्नो वि ससजो मज्ज, त मे कहसु गीयमा । ॥७४॥

अध्यारे तमे धोरे, सिद्धन्ति प्राणिनो बहू ।

को करिस्सइ उज्जोय, सज्जलोगन्मि प्राणिण ॥७५॥

उज्जो विमलो भानु, सज्ज-सोय-पमकरो ।

सो करिस्सइ उज्जोय, सज्जलोगमि प्राणिण ॥७६॥

छाया—साधु गीतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संसजोऽयम् ।

अन्योऽपि सज्जो मम, त मा कथय गीतम । ॥७४॥

अध्याकारे तमसि धोरे, सिद्ध्यन्ति प्राणिनो बहव ।

क करिष्यत्युद्योत, सर्व-लोके प्राणिनाम् ॥७५॥

उज्जतो विमलो भानु, सर्व-लोक-प्रभाकरः ।

स करिष्यत्युद्योत, सर्व-लोके प्राणिनाम् ॥७६॥

पद्यानुवाद—हे गौतम ! बुद्धि भली तेरी, हो गया दूर मेरा सशय ।
 है एक अन्य सशय मेरा, उसको तुम दूर करो तज भय ॥७४॥
 है अन्ध दृष्टि करने वाले, अतिनिविड तिमिर मे जीव पड़े ।
 उन सारे जीवो को जग में, उद्योत बताएँ, कौन करे ? ॥७५॥
 जो सकल-लोक-उद्योत करे, निर्मल दिनकर है हुआ उदित ।
 वही करेगा सब जग के, प्राणी-गण का मन आलोकित ॥७६॥

अन्वयार्थ—गोयम ! ते पन्ना साहु—हे गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा थोप्ट है, मे
 इमो ससओ छिन्नो—मेरा यह सशय तो मिट गया है, (किन्तु) मन्त्र अन्नो वि
 ससओ—मेरा एक और सशय है, गोयमा—हे गौतम !, त मे कहसु—जिसका
 समाधान भी मुझे बतलाओ ॥७४॥

धोरे सने अन्धयारे—भयकर गाढ अन्धकार मे, बहूपाणिजो—बहुत से प्राणी,
 चिद्ठति—रह रहे हैं, सम्बलोगमि—समग्र लोक में, पाणिज—प्राणियों के लिए,
 को—कौन, उज्जोय—प्रकाश (उद्योत), करिस्तइ—करेगा ? ॥७५॥

सम्बलोगपन्नकरो—समग्रलोक मे प्रकाश करने वाला, बिमलो जानू—निर्मल
 सूर्य, उज्जोय—उदित हो चुका है, सो—वह, सम्बलोगमि—समग्र लोक मे, पाणिज
 —प्राणियों के लिए, उज्जोय—प्रकाश, करिस्तइ—करेगा ॥७६॥

भाषार्थ—हे गौतम ! आपकी बुद्धि थोप्ट है । आपने मेरा यह संशय
 मिटा दिया । अब मेरा एक और सशय है । उसके विषय मे भी समाधान
 करें ॥७४॥

ससार के अधिकांश प्राणी भयकर गाढ अन्धकार मे रह रहे हैं । हे
 गौतम ! अज्ञान तिमिर से अन्धे बने हुए सम्पूर्ण लोकवर्ती प्राणियों के लिए
 कौन प्रकाश करेगा ? ॥७५॥

समस्त लोक को प्रकाशित करने वाले एक निर्मल (आवरण रहित)
 सूर्य का उदय हो गया है । वही समग्र लोक मे प्राणियों के लिए प्रकाश
 करेगा ॥७६॥

विवेचन—उन्नीसवीं पृच्छा का तात्पर्य—जब अन्धकार होता है तो कोई
 भी व्यक्ति यथेष्ट क्रियाओं को कर नहीं सकता । जैसे अन्धा मनुष्य वस्तु को
 ग्रहण करने—रखने आदि का कार्य यथाविधि सम्पन्न नहीं कर सकता, उसी
 प्रकार अज्ञानान्धकारग्रस्त व्यक्ति भी किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से कर
 नहीं सकता । यह सारा ससार धोर अज्ञानान्धकार से आच्छन्न है । उस
 प्रगाढ अन्धकार मे बहुत से जीव भटक रहे हैं । ऐसी स्थिति मे कौन ऐसा
 पुरुष है, जो ससार के प्राणियों के लिए ज्ञान का प्रकाश कर सकेगा ?

समाधान का तात्पर्य—जैसे अन्धकार को दूर करके जगत् में प्रकाश करने वाला सूर्य ही होता है, वैसे ही जगत् में फैले हुए घोर अज्ञान-अन्धकार से व्याप्त प्राणियों को उदित हुआ निर्मल ज्ञान सूर्य ही ज्ञान का प्रकाश दे सकता है ।

सूर्य का निर्मल विशेषण इसलिए दिया गया है कि बादलो से घिरे हुए सूर्य में उतना प्रकाश देने की क्षमता नहीं होती, जितनी कि निर्मल सूर्य में होती है । तीर्थंकर ऐसे ही निर्मल सूर्य हैं, जिनका ज्ञान किसी भी वस्तु से कदापि आवृत नहीं होता ।

केशी की बीसवीं पूछा . गीतम द्वारा समाधान—

मूल—भाणू य इह के बुत्ते, केशी गोयममब्बवी ।

तओ केत्ति बुबत्त तु, गोयमो इणमब्बवी ॥७७॥

उग्गओ कीण ससारो, सब्बणू जिनमक्खरो ।

सो करिस्सइ उज्जोय, सध्वलोगमि पाणिण ॥७८॥

छाया—भानुश्चेति क उक्त ? केशी गीतममब्बवीत् ।

तत्त केशिन ब्रुवन्त तु, गीतम इवमब्बवीत् ॥७७॥

उद्गत कीणससार, सर्वज्ञो जिन-मास्कर ।

म करिष्यत्युद्योत, सर्वलोक प्राणिनाम् ॥७८॥

पञ्चानुवाद—भानु यहाँ किसको कहते हैं ? केशी ने पूछा गीतम से ।

केशी के ऐसा कहने पर, गीतम यो बोले केशी से ॥७७॥

हो गया कीण भव-रज्ज जिनका, सर्वज्ञ वही है जिनमास्कर ।

वह सभी लोक के प्राणी वर्ग का, अन्तर्मेन कर देंगे मास्कर ॥७८॥

अन्वयार्थ—केशी—केशी भयन ने, गोयम—गीतम स्वामी से, इह—इस प्रकार, मब्बवी—पूछा, भाणू—वह सूर्य, के बुत्ते—कैसे कहा गया है, केत्तिमेव बुबत्त तु—केशी कुमार के ऐसा पूछने पर, गोयमो इणमब्बवी—गीतम ने यह कहा ॥७७॥

(गीतम स्वामी—) कीण ससारो—जिसका ससार कीण हो चुका है, सब्बणू—वो सर्वज्ञ हैं, (ऐसे) जिनमक्खरो—जिन मास्कर, भगवान, उग्गओ—उदित हो चुके हैं । सो—वह, सध्वलोगमि—समग्र लोक में, पाणिण—प्राणियों के लिए, उज्जोय—प्रकाश, करिस्सइ—करने ॥७८॥

भावार्थ—केशीकुमार भयन ने गीतमस्वामी से पूछा—यहाँ भानु (सूर्य) किसे कहा गया है ? केशी के ऐसा पूछने पर गीतम ने यह कहा— ॥७७॥

पद्यानुबाध—हे गौतम ! बुद्धि भली तेरी, हो गया दूर मेरा सशय ।
 है एक अन्य सशय मेरा, उसको तुम दूर करो तज भय ॥७४॥
 हैं अन्ध दृष्टि करने वाले, अतिनिविड तिमिर मे जीव पटे ।
 उन सारे जीवो को जग में, उद्योत बताएँ, कौन करे ? ॥७५॥
 जो सकल-लोक-उद्योत करे, निर्मल दिनकर है हुआ उदित ।
 वही करेगा सब जग के, प्राणी-गण का मन आलोकित ॥७६॥

अन्वयार्थ—गोयम ! ते पत्ता साहू—हे गौतम ! तुम्हारी प्रश्ना श्रेष्ठ है, मे
 इमो ससओ छिन्नो—मेरा यह सशय तो मिट गया है, (किन्तु) मञ्ज अज्ञो वि
 ससओ—मेरा एक और सशय है, गोयमा—हे गौतम !, त मे कहसु—जिसका
 समाधान भी मुझे बतलाओ ॥७४॥

घोरे तमे अन्धयारे—भयकर गाढ अन्धकार मे, ब्रह्मपाणिनो—बहुत से प्राणी,
 जिदृढति—रह रहे हैं, सञ्चलोगमि—समग्र लोक में, पाणिण—प्राणियों के लिए,
 को—कौन, उज्जोय—प्रकाश (उद्योत), करिस्सइ—करेगा ? ॥७५॥

सञ्चलोगममकरो—समग्रलोक मे प्रकाश करने वाला, विमलो भाणू—निर्मल
 सूर्य, उगमो—उदित हो चुका है, सो—वह, सञ्चलोगमि—समग्र लोक मे, पाणिण
 —प्राणियों के लिए, उज्जोय—प्रकाश, करिस्सइ—करेगा ॥७६॥

मावार्थ—हे गौतम ! आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है । आपने मेरा यह सशय
 मिटा दिया । अब मेरा एक और सशय है । उसके विषय मे भी समाधान
 करें ॥७४॥

ससार के अधिकांश प्राणी भयकर गाढ अन्धकार मे रह रहे हैं । हे
 गौतम ! अज्ञान तिमिर से अन्धे बने हुए सम्पूर्ण लोकवर्ती प्राणियों के लिए
 कौन प्रकाश करेगा ? ॥७५॥

समस्त लोक को प्रकाशित करने वाले एक निर्मल (आवरण रहित)
 सूर्य का उदय हो गया है । वही समग्र लोक मे प्राणियों के लिए प्रकाश
 करेगा ॥७६॥

विवेचन—उत्तीसर्वा पृच्छा का तात्पर्य—जब अन्धकार होता है तो कोई
 भी व्यक्ति यथेष्ट क्रियाओ को कर नहीं सकता । जैसे अन्धा मनुष्य वस्तु को
 ग्रहण करने—रखने आदि का कार्य यथाविधि सम्पन्न नहीं कर सकता, उसी
 प्रकार अज्ञानान्धकारग्रस्त व्यक्ति भी किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से कर
 नहीं सकता । यह सारा ससार घोर अज्ञानान्धकार से आच्छन्न है । उस
 प्रगाढ अन्धकार मे बहुत से जीव भटक रहे हैं । ऐसी स्थिति मे कौन ऐसा
 पुरुष है, जो ससार के प्राणियों के लिए ज्ञान का प्रकाश कर सकेगा ?

(गौतमस्वामी—) जिनका रागद्वेषादिरूप भाव-संसार नष्ट हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ जिनदेवरूप भास्कर (सूर्य) उदित हो चुके हैं। वह समग्र लोक के प्राणियों के लिए प्रकाश करेंगे ॥७८॥

विवेचन—गौतम द्वारा समाधान का तात्पर्य—बीसवीं पृच्छा के समाधान का तात्पर्य यह है कि—जिनका राग-द्वेषादिरूप भाव-संसार क्षीण हो चुका है, जिन्होंने चारों प्रकार के घातिकर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है। अतएव जो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो चुके हैं। वे ही जिनेन्द्र भगवान् (श्री महावीर स्वामी) वास्तव में सूर्य हैं, जिनका इस समय उदय हुआ है। अर्थात् वे ही जिनन्द्र भगवान् महावीर जगत् के बन्धकाराच्छन्न सर्वप्राणियों के आत्मगत अज्ञानतिमिर और मिथ्यात्वान्धकार को दूर करने में दूसरे निर्मल भाव सूर्य हैं।

केशी की इसबीसवीं पृच्छा गौतम द्वारा समाधान—

मूल—साहु गोयम । पप्पा ते, छिन्नो मे ससओ इमो ।

असो वि ससओ मज्झ, त मे कहसु गोयमा । ॥७९॥

सारीर माणसे बुक्खे, मज्झमाणाण^१ पाणिण ।

खेम सिवमणाबाह, ठाण कि मससी ? मुणी ॥८०॥

अ^१ एण एण धुव ठाण, लोकाग्गम्मि दुरारोह ।

अत्थ नत्थि जरा मरुत्तु-वाहिणो वेयणा तहा ॥८१॥

छाया—साधु गौतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अन्योऽपि मशयो मम, त मा कथय गौतम । ॥७९॥

शारीर-मानसैर्दु खै बाध्यमानाना प्राणिनाम् ।

खेम शिवमनाबाध, स्थान कि मन्यसे ? मुने । ॥८०॥

अस्त्येक ध्रुव स्थान, लोकाग्ने दुरारोहम् ।

यत्र नास्ति जरा-मृत्यु, व्याधयो वेदनास्तथा ॥८१॥

पद्यानु०—हे गौतम । बुद्धि ग्लाध्य तेरी, हो गया दूर मेरा सशय ।

हे और एक जो मम सशय, उसको बतलादो हे निर्भय ॥७९॥

तन-मन के दु खों से पीड़ित, इन जगजीवों के लिए यहाँ ।

क्षेमकर, शिव और निराबाध, तूम् मान रहे हो स्थान कहाँ ॥८०॥

ध्रुव स्थान एक लोकाग्र भाग पर, जिसको पाना है बड़ा कठिन ।

जहाँ नहीं वेदना और व्याधि, नहीं जन्म जरा मवभीति मरण ॥८१॥

अन्वयार्थ—गोयम ते यसा सङ्ग—हे गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा अष्ट है । मे
इमो ससमो छित्तो—तुमने मेरा यह सन्नाय दूर कर दिया है । मज्झ अन्नोमि ससमो
—मेरी एक और भी वक्ता है, गोयमा—हे गौतम, त मे कहसु—उसके विषय मे
भी मुझे कहो ॥७६॥

(केशीकुमार) मुणो—मुनिवर ! सारीर भाणसे बुक्खे—शारीरिक और
मानसिक दुखों से, जल्लभाणाय पाणिण—पीडित (बाधित) प्राणिगण के लिए,
खेम—क्षेमकर, सिव—शिवकर, (और) जणाबाह—निराबाध (बाधरहित),
ठाण—स्थान, (तुम), क—कित्ते, मज्झसी—मानते हो ? ॥८०॥

(गौतम) लोणम्मि—लोक के अग्रभाग मे, एण—एक, छुव ठाण—छुव
(शाश्वत) स्थान है, जत्थ—जहाँ, जरा—जुड़ापा, मच्चु—मृत्यु, ब्राहिणो—ब्राह्मणों
सङ्गा—सभा, वेयथा—वेदना कष्ट, नत्थि—नहीं है (किन्तु वह स्थान) दुराक्ख—
दुराक्ख (पहुँचने मे बहुत कठिन) है ॥८१॥

विशेषण—शाश्वत सुखयुक्त स्थान तीन विशेषण—प्रस्तुत ८८वीं गाथा
मे शारीरिक-मानसिक दुखों से पीडित प्राणियों के लिए जिस शाश्वत सुख-
मय स्थान की पूछा की गई है, उसके तीन विशेषण सूल पाठ मे है—खेम,
सिव, जणाबाह । खेम का अर्थ है—व्याधिरहित, शिव का अर्थ है—सभी
प्रकार के उपद्रवों से रहित, और जणाबाध का अर्थ है—बाधा-पीडारहित
अथवा अन्तर्विहीन । इस पूछा के पीछे तात्पर्य यह है कि इस लोक मे
अनेक समी पुरुष तप, त्याग, परीषहविषय, उपसर्ग-सहन, विषयासक्ति-
त्याग आदि विविध साधनाओं मे, धर्म-पावन मे जितने भी कष्ट उठाते हैं,
उन सब का एकमात्र प्रयोजन है—ससार के जन्म-मरणादि दुखों का
आत्यन्तिक क्षय और अनन्त शाश्वत सुख की प्राप्ति । अतएव यदि इस
प्रकार के अनन्त शाश्वत सुख का कोई स्थान न हो तो सभी
क्रियाएँ, अनुष्ठान या साधनाएँ व्यर्थ हो जाती हैं । अतः ऐसा कोई स्थान
होना चाहिए, जहाँ पहुँचने पर जीव जन्म-मरणादि दुखों से सर्वथा मुक्त
होकर शाश्वत सुख-शान्ति प्राप्त कर सके । उसी शाश्वत सुखस्थान विष-
यक पूछा इस गाथा मे है ।

पूछा के अनुकूल समाधान—८१वीं गाथा मे इसका समाधान दिया
गया है कि हाँ, ऐसा एक निश्चल स्थान है, जो दुराक्ख जरूर है, किन्तु
जहाँ जाने पर जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, पीडा आदि सभी दुखों का सबा
के लिए अन्त हो जाता है, और अनन्त अव्याबाध शाश्वत सुख की प्राप्ति
होती है । •

(गौतमस्वामी—) जिनका रागद्वेषादिरूप भाव-संसार नष्ट हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ जिनदेवरूप भास्कर (सूर्य) उदित हो चुके हैं । वह समग्र लोक के प्राणियों के लिए प्रकाश करेंगे ॥७८॥

विवेचन—गौतम द्वारा समाधान का तात्पर्य—बीसवीं पृच्छा के समाधान का तात्पर्य यह है कि—जिनका राग-द्वेषादिरूप भाव-संसार क्षीण हो चुका है, जिन्होंने चारों प्रकार के घातिकर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है । अतएव जो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो चुके हैं । वे ही जिनेन्द्र भगवान् (श्री महावीर स्वामी) वास्तव में सूर्य हैं, जिनका इस समय उदय हुआ है । अर्थात् वे ही जिनन्द्र भगवान् महावीर जगत् के अन्धकाराच्छन्न सर्वप्राणियों के आत्मगत अज्ञानतिमिर और मिथ्यात्वान्धकार को दूर करने में दूसरे निर्मल भाव सूर्य हैं ।

कैसी की इसबीसवीं पृच्छा गौतम द्वारा समाधान—

मूल—साहु गोयम । पत्ता ते, छिन्नो मे ससओ इमो ।

अओ वि ससओ मज्झ, त मे कहसु गोयमा । ॥७९॥

सारीर माणसे बुद्धे, बज्झमाणाण^१ पाणिण ।

क्षेम सिवमणाबाह, ठाण कि मज्झसी ? मुणी ॥८०॥

अ । ए एग पुत्र ठाण, लोणग्गम्मि दुरारुह ।

अत्थ नत्थि जरा मज्झू-बाहिणो वेयणा तहा ॥८१॥

छाया—साहु गौतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अन्योऽपि मशयो मम, त मा कथय गौतम । ॥७९॥

शारीर-मानसैर्दु खै बाध्यमानानां प्राणिनाम् ।

क्षेम शिवमनाबाध, स्थान कि मन्यसे ? मुने । ॥८०॥

अस्त्येक ध्रुव स्थान, लोकाग्रे दुरारोहम् ।

यत्र नास्ति जरा-मृत्यु, व्याधयो वेदनास्तथा ॥८१॥

पष्ठानु०—हे गौतम । बुद्धि श्लाघ्य तेरी, हो गया दूर मेरा सशय ।

है और एक जो मम सशय, उसको बतलादो हे निर्मय ॥७९॥

तन-मन के दु खों से पीडित, इन जगजीवों के लिए यहाँ ।

क्षेमकर, शिव और निराबाध, तुम मान रहे हो स्थान कहाँ ॥८०॥

ध्रुव स्थान एक लोकाग्र भाग पर, जिसको पाना है बड़ा कठिन ।

जहाँ नहीं वेदना और व्याधि, नहीं जन्म जरा मवभीति मरण ॥८१॥

अन्वयार्थ—गोयम ते पक्षा साहु—हे गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा अष्ट है । मे
इमो ससमो छिलो—तुमने मेरा यह ससम दूर कर दिया है । मन्स असोवि ससमो
—मेरी एक और भी शका है, गोयमा—हे गौतम, त मे कहसु—उसके विषय मे
भी मुझे कहो ॥७९॥

(केशीकुमार) मुणी—मुनिवर ! शारीर भाणते बुक्खे—शारीरिक और
मानसिक दुखो से, अन्नभाणण पाणिण—पीडित (बाधित) प्राणिमण के लिए,
खेम—क्षेमकर, सिव—शिवकर, (और) अणावाह—निरावाध (बाधारहित),
ठाण—स्थान, (तुम), क—कित्ते, मन्सो—मानते हो ? ॥८०॥

(गौतम) सोणमि—लोक के अग्रभाग मे, एण—एक, इव ठाण—इव
(शाश्वत) स्थान है, जत्थ—जहाँ, जरा—बुढ़ापा, मत्थु—मृत्यु, ब्बाहिणो—व्याधियाँ
सहा—सहा, वेयणा—वेदना कष्ट, नत्थि—नहीं हैं (किन्तु वह स्थान) दुराक्ख—
दुराक्ख (पहुँचने मे बहुत कठिन) है ॥८१॥

विवेचन—शाश्वत सुखयुक्त स्थान : तीन विशेषण—प्रस्तुत ८०वीं गाथा
मे शारीरिक-मानसिक दुखो से पीडित प्राणियों के लिए जिस शाश्वत सुख-
मय स्थान की पूछा की गई है, उसके तीन विशेषण मूल पाठ मे हैं—खेम,
सिव, अणावाह । खेम का अर्थ है—व्याधिरहित, शिव का अर्थ है—सभी
प्रकार के उपद्रवो से रहित, और अनावाध का अर्थ है—बाधा-पीडारहित
अथवा अन्तर्विहीन । इस पूछा के पीछे तात्पर्य यह है कि इस लोक मे
अनेक समयी पुरुष तप, त्याग, परीषहविषय, उपसर्ग-सहन, विषयासक्ति-
त्याग आदि विविध साधनाओ मे, धर्म-पालन मे जितने भी कष्ट उठाते हैं,
उन सब का एकमात्र प्रयोजन है—ससार के जन्म-मरणादि दुखो का
आत्यन्तिक क्षय और अनन्त शाश्वत सुख की प्राप्ति । अतएव यदि इस
प्रकार के अनन्त शाश्वत सुख का कोई स्थान न हो तो सभी
क्रियाएँ, अनुष्ठान या साधनाएँ व्यर्थ हो जाती हैं । अतः ऐसा कोई स्थान
होना चाहिए, जहाँ पहुँचने पर जीव जन्म-मरणादि दुखो से सर्वथा मुक्त
होकर शाश्वत सुख-आन्ति प्राप्त कर सके । उसी शाश्वत सुखस्थान विष-
यक पूछा इस गाथा मे है ।

पूछा के अनुकूल समाधान—८१वीं गाथा मे इसका समाधान दिया
गया है कि हाँ, ऐसा एक निश्चल स्थान है, जो दुराक्ख जरूर है, किन्तु
वहाँ जाने पर जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, पीडा आदि सभी दुखो का सदा
के लिए अन्त हो जाता है, और अनन्त अब्यावाध शाश्वत सुख की प्राप्ति
होती है । •

(गौतमस्वामी—) जिनका रागद्वेषादिरूप भाव-संसार नष्ट हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ जिनदेवरूप भास्कर (सूर्य) उदित हो चुके हैं । वह समग्र लोक के प्राणियों के लिए प्रकाश करेंगे ॥७८॥

विवेचन—गौतम द्वारा समाधान का तात्पर्य—बीसवीं पृच्छा के समाधान का तात्पर्य यह है कि—जिनका रागद्वेषादिरूप भाव-संसार क्षीण हो चुका है, जिन्होंने चारों प्रकार के धातिकर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है । अतएव जो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो चुके हैं । वे ही जिनेन्द्र भगवान् (श्री महावीर स्वामी) वास्तव में सूर्य हैं, जिनका इस समय उदय हुआ है । अर्थात् वे ही जिनन्द्र भगवान् महावीर जगत् के अन्धकाराच्छन्न सर्वप्राणियों के आत्मगत अज्ञानतिमिर और मिथ्यात्वान्धकार को दूर करने में दूसरे निर्मल भाव सूर्य हैं ।

केशी की इक्कीसवीं पृच्छा गौतम द्वारा समाधान—

मूल—साहु गोयम । पञ्चा ते, छिन्नो मे ससओ इमो ।

अओ वि ससओ मज्झ, त मे कहसु गोयमा । ॥७९॥

शारीर माणसे बुक्खे, बज्झमाणाण^१ पाणिण ।

खेम सिवमणाबाह, ठाण कि मज्झसी ? मुणी ॥८०॥

अ ऽ ए एग ध्रुव ठाण, लोएग्गम्मि दुरारुह ।

जत्थ नत्थि जरा मच्चू-वाहिणो वेयणा तहा ॥८१॥

छाया—साहु गौतम । पञ्चा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अन्योऽपि मशयो मम, त मा कथय गौतम । ॥७९॥

शारीर-मानसैर्दु खै बाध्यमानाना प्राणिनाम् ।

खेम शिवमनाबाध, स्थान कि मन्यसे ? मुने । ॥८०॥

अस्त्येक ध्रुव स्थान, लोकाग्रै दुरारोहम् ।

यत्र नास्ति जरा-मृत्यु, व्याघ्रयो वेदनास्तथा ॥८१॥

पञ्चापु०—हे गौतम । बुद्धि श्लाघ्य तेरी, हो गया दूर मेरा सशय ।

हे और एक जो मम सशय, उसको बतलादो हे निर्मय ॥७९॥

तन-मन के दु खों से पीडित, इन जगजीवों के लिए यहाँ ।

खेमकर, शिव और निराबाध, तूम मान रहे हो स्थान कहाँ ॥८०॥

ध्रुव स्थान एक लोकाग्र भाग पर, जिसको पाना है बड़ा कठिन ।

जहाँ नहीं वेदना और व्याधि, नहीं जन्म जरा मवमीति मरण ॥८१॥

अन्वयार्थ—गोयम से पक्षा साधु—हैं गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा अष्ट है । मे
हमो ससजो छिन्नो—तुमने मेरा यह ससय दूर कर दिया है । मज्ज अन्नोवि ससजो
—मेरी एक और भी शका है, गोयमा—हैं गौतम, त मे कहसु—उसके विषय मे
मी भुसे कहो ॥७६॥

(केशीकुमार) भुणी—भुनिकर । सारीर भाणते कुक्के—शारीरिक और
मानसिक दुखों से, अन्नमाणाण पाणिण—पीडित (वादिन) प्राणिमण के लिए,
क्षेम—क्षेमकर, सिव—शिवकर, (और) अणाबाह—निपाबाध (बाधारहित),
ठाण—स्थान, (धुम), कं—किते, मज्जती—मानते हो ? ॥८०॥

(गौतम) भोगममि—लोक के अग्रभाग में, एम—एक, धुम ठाण—धुम
(शाश्वत) स्थान है, अत्थ—जहाँ, जरा—जुटापा, मत्थु—मृत्यु, बाहिणो—व्याधियों
सहा—सहा, वेयणा—वेदना कष्ट, नत्थि—नहीं है (किन्तु यह स्थान) दुराच्छ—
दुराच्छ (पट्टीचने में बहुत कठिन) है ॥८१॥

विशेषण—शाश्वत सुखयुक्त स्थान • तीन विशेषण—प्रस्तुत ८०वीं गाथा
में शारीरिक-मानसिक दुखों से पीडित प्राणियों के लिए जिस शाश्वत सुख-
मय स्थान की पूछा की गई है, उसके तीन विशेषण मूल पाठ में हैं—क्षेम,
सिव, अणाबाह । क्षेम का अर्थ है—व्याधिरहित, शिव का अर्थ है—सभी
प्रकार के उपद्रवों से रहित, और अनाबाध का अर्थ है—बाधा-पीडारहित
अथवा अन्तर्विहीन । इस पूछा के पीछे तात्पर्य यह है कि इस लोक में
अनेक सयमी पुरुष तप, त्याग, परीषहविषय, उपसर्ग-सहन, विषयासक्ति-
त्याग आदि विविध साधनाओं में, धर्म-पालन में जितने भी कष्ट उठाते हैं,
उन सब का एकमात्र प्रयोजन है—संसार के जन्म-मरणादि दुखों का
आत्मन्तिक क्षय और अनन्त शाश्वत सुख की प्राप्ति । अतएव यदि इस
प्रकार के अनन्त शाश्वत सुख का कोई स्थान न हो तो सभी
क्रियाएँ, अनुष्ठान या साधनाएँ व्यर्थ हो जाती हैं । अतः ऐसा कोई स्थान
होना चाहिए, जहाँ पट्टीचने पर जीव जन्म-मरणादि दुखों से सर्वथा मुक्त
होकर शाश्वत सुख-आन्ति प्राप्त कर सके । उसी शाश्वत सुखस्थान विष-
यक पूछा इस गाथा में है ।

पूछा के अनुक्रम समाधान—८१वीं गाथा में इसका समाधान दिया
गया है कि हाँ, ऐसा एक निश्चल स्थान है, जो दुराच्छ जरूर है, किन्तु
वहाँ जाने पर जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, पीडा आदि सभी दुखों का सदा
के लिए अन्त हो जाता है, और अनन्त अव्याबाध शाश्वत सुख की प्राप्ति
होती है । •

केशी की बाईसवीं पूछा गौतम द्वारा समाधान

मूल—ठाणे य इह के बुत्ते ? केशी गोयममब्बवी ।
एव केसि बुवत तु, गोयमो इणमब्बवी ॥८२॥
निब्बाणति अवाह ति, सिद्धी लोणग्गमेव य ।
खेम सिव अणावाह, ज चरति^१ महेत्तिणो ॥८३॥
त ठाण सासय घास,, लोणग्गम्मि दुरारुह ।
ज सपत्ता न सोयति, भवोहतकरा मुणी ॥८४॥

छाया—स्थान चेति किमुक्त ? केशी गौतममव्रवीत् ।
एव ! केशिन वृवन्त तु, गौतम इदमव्रवीत् ॥८२॥
निर्वाणमित्यवाधमिति, सिद्धिलोकाग्रमेव च ।
क्षेम शिवमनावाध, यं चरन्ति महर्षय ॥८३॥
तत्स्थान शाश्वत वास, लोकाग्रे दुरारोहम् ।
यत् सम्प्राप्ता न शोचन्ति, भवोधान्तकरा मुनय ॥८४॥

पद्यानुवाद—केशी ने गौतम से पूछा—‘वह स्थान कौन-सा यहाँ कहा ?’
केशी के ऐसा कहने पर, गौतम ने उत्तर निम्न कहा ॥८२॥
निर्वाण, अबाधित और सिद्धि, लोकाग्र-स्थान भी इसे कहा ।
वह निराबाध, कल्याण, क्षेम-पद पाते महर्षिगण मात्र, महा ॥८३॥
वह लोकशिखर पर स्थान रहा, दुर्लभ निवास है वह शाश्वत ।
श्रम-श्रमण-अन्त करने वाले, मुनि पाकर पद हो शोकविगत ॥८४॥

अन्वयार्थ—केशी—केशीकुमार श्रमण ने, गोयम—गौतम गणधर से, इह—
यो, अब्बवी—कहा, ठाणे—वह स्थान, के बुत्ते—कौन-सा कहा गया है ? केसिमेव
बुवत तु—केशी के ऐसा कहने पर, गोयमो इणमब्बवी—गौतम ने इस प्रकार
कहा ॥८२॥

(गणधर गौतम)—ज—जिस (स्थान) को, महेत्तिणो—महर्षि गण,
चरति—प्राप्त करते हैं (वह स्थान), निब्बाणति—निर्वाण है, अवाहति—निराबाध
वाधारहित, सिद्धी—सिद्धि है, य—और, लोणग्गमेव—लोकाग्र है, (तथा) खेम सिव
अणावाह—वह क्षेम, शिव और अनावाध है ॥८३॥

भवोहतकरा मुणी—भव-प्रवाह का अन्त करने वाले मुनि, ज सपत्ता न
सोयति—जिसे सम्प्राप्त करके शोक मुक्त हो जाते हैं, त ठाण—वह स्थान,

लोगगमि—लोक के अग्रभाग में, सास्यवास—शाश्वत निवासरूप है, (और) दुरासह—जहाँ पहुँच पाना दुष्कर है ।

भावार्थ—केशी श्रमण ने गौतम गणधर से पूछा—वह (शाश्वत सुख-मय) स्थान कौन-सा बतलाया गया है ? केशी श्रमण ने जब यह पूछा तो गौतम ने इस प्रकार समाधान किया—॥८२॥

जिस क्षेम, शिव (निरुपद्रव) और निराबाध स्थान को महर्षिगण प्राप्त करते हैं वह स्थान निर्वाण, अबाध, सिद्धि और लोकाग्र के नाम से प्रसिद्ध है ॥८३॥

शाश्वत काल तक निवास वाला वह स्थान लोक के अग्रभाग पर है, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है । जन्म-मरणादिरूप ससार के प्रवाह का उच्छेद करने वाले मुनिगण, जिसे पाकर शोकमुक्त हो जाते हैं ॥८४॥

विवेचन—जैन शब्द का अन्तिम सत्य अनन्त शाश्वत सुख—प्रस्तुत बाईसवीं पृच्छा में उक्त शाश्वत स्थान के विषय में पूछने का तात्पर्य यही है कि बहुत से दार्शनिक मोक्ष को नहीं मानते, स्वर्ग तक ही उनकी अन्तिम दीड है । कुछ नास्तिक स्वर्ग को भी नहीं मानते, वे इसी लोक में (यही) सब कुछ मानते हैं । कुछ आस्तिक मोक्ष को तो मानते हैं, परन्तु उनके द्वारा मान्य मोक्ष का स्वरूप विलक्षण भिन्न और विचित्र है, तथा मोक्ष-प्राप्ति के लिए जिन माधनो या अनुष्ठानो का वे निर्देश करते हैं, वे भी यथार्थ नहीं हैं । इसीलिए जैन दर्शनसम्मत अन्तिम शाश्वत सुखमय स्थान—मोक्ष क्या है, कैसा है कैसे प्राप्त होता है ? यही इस पृच्छा का रहस्य है ।

शाश्वत सुखमय स्थान कैसा, किस नाम का ? ८१वीं गाथा में बता दिया गया है कि उक्त शाश्वत सुखस्थान में जन्म-जरा-मरण आधि-व्याधि-रोग-शोक आदि दुखों का सर्वथा अभाव है । जहाँ जाकर जीव अजर-अमर हो जाता है । समग्र रत्नत्रयरूप धर्म-पुरुषार्थ उसी स्थान के लिए है । उसके ७ नाम यहाँ सूचित किये हैं—(१) निर्वाण, (२) अबाध, (३) लोकाग्र, (४) (५) क्षेम, (६) शिव और (७) अनाबाध । इसके और भी नाम हो सकते हैं । सब प्रकार कषायो-मोक्षायो से निवृत्त होकर परम शान्तिमय अवस्था को प्राप्त होने से उसे निर्वाण कहते हैं । वहाँ सब प्रकार की शारीरिक-मानसिक बाधाओं का अभाव होने से उसका अबाधनाम है, सब कार्यों की उसमें सिद्धि हो जाने से उसका सिद्धि नाम है । लोक के अग्रभाग में अवस्थित होने से लोकाग्र भी कहते हैं । वहाँ पहुँचने पर किसी प्रकार की

व्याधि, उपद्रव या पीडा नहीं होती, इसलिए इसे भेम, शिव एवं अनावाध भी कहते हैं। इस स्थान को शाश्वतरूप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वापिस जन्म-मरणादि रूप ससार में लौटना नहीं होता। इसे दुरारोह इसलिए बनाया है कि इस स्थान को प्राप्त करने के लिए जैनदर्शनसम्मत सम्यग्-दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की निर्मल निरतिचार साधना अनिवार्य है, मात्र क्रियाकाण्डों से, बाह्य अज्ञान तप या कष्ट सहन से, अकाम निर्जरा से यह स्थान प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इसे प्राप्त करना अतिकठिन-दुष्कर बताया है। पूर्णरूप से समय पालन करने वाले महर्षिगण ही इसे प्राप्त करते हैं। परन्तु प्राप्त होने के बाद उनके जन्म-मरणादिरूप ससार का तथा रोग शोक-जरा-जन्म-मरणादि का सर्वथा अन्त हो जाता है। गीता में श्रीकृष्ण ने भी इसके लिए कहा है—

“न तद् भासयते सूर्यो, न शशाको न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धान परम मन ॥—गीता १५/६

केशी अमण का गौतमस्वामी के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शन, अभिनन्दन एवं बीरशासन प्रवेश—

मूल—साहू गोयम । पक्षा ते छिन्नो मे ससओ इमो ।
नमो ते ससयाईय । सव्व-सुत्त-महोदही ॥८५॥
एव तु ससए छिन्ने, केशी घोर-परक्कमे ।
अभिवदिता सिरसा, गोयम तु महायस ॥८६॥
पंचमहव्वय-धम्म, पडिबज्जह भावओ ।
पुरिमस्स पच्छिमम्मि, मग्गे तत्थ सुहावहे ॥८७॥

छाया—साधु गौतम । प्रक्षा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।
नमस्तुभ्य सशयातीत । सर्व-सूत्र-महोदधे ॥८५॥
एव तु सशये छिन्ने, केशी घोर-पराक्रम ।
अभिवन्द्य शिरसा, गौतम तु महायशम् ॥८६॥
पञ्च-महाव्रत-धर्म, प्रतिपद्यते भावत ।
पुरिमस्य पश्चिमे, मार्गे तत्र सुखावहे ॥८७॥

व्याख्यान—गौतम । है तेरी बुद्धि मली, यह छिन्न हो गया मम सशय ।
सशयातीत हे श्रुतसागर । हो नमस्कार हे मुनि निर्भय ॥८५॥
सशय-बिहीन होकर केशी, अतिघोर पराक्रम के धारी ।
गौतम को वन्दन कर मन से, शिर झुका दिया महिमाधारी ॥८६॥

पद्म-महाव्रतरूप धर्म को, भावसहित स्वीकार किया ।

पार्श्वतीर्थ से वीर-प्रभु के, सुखद तीर्थ में स्थान लिया ॥८७॥

अन्वयार्थ— गोयम ! हे गौतम, ते पद्मा साधु—तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
मे इमो सस्रजो छिन्नो—तुमने मेरा यह सशय भी मिटा दिया । सस्रयाईय—
हे सशयातीत ! स्रजमुत्तमहोदही—सर्वशुत के महोदधि !, ते नमो—तुम्हें (मेरा)
नमस्कार है ॥८५॥

एवं तु—इस प्रकार, सस्रए छिन्ने—सशय के दूर होने पर धीर-परशुके
केही—धीर पराक्रमी केहीकुमार अमण ने, गोयम तु महायस—महायशस्वी गौतम
गणधर को, सिरसा—सिर से, अभिवसिता—अभिवन्दन कर, तत्थ—उस तिन्दुक
वन में, पुरिमत्स पञ्चिमस्मि—प्रथम तीर्थकर के एवं अन्तिम तीर्थकर महावीर के
द्वारा उपदिष्ट, सुहावहे—सुखावह, नमो—मार्ग में, पद्ममहाव्रतसम्प—पद्ममहाव्रतरूप
धर्म को, भावमो—भाव से, पञ्चिक्कह—स्वीकार किया ॥८६-८७॥

विवेचन—विनय धर्म का आदर्श और सत्यप्रियता—प्रस्तुत दो गाथाओं
(८६-८७) में ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की आराधनाय कठोर कर्मठ पुरुषार्थी
साधक ज्ञानवान् केशीकुमार अमण के विनय धर्म का आदर्श चित्र प्रस्तुत
किया गया है, जिसमें कृतज्ञता-प्रकाशन, ज्ञानी महापुरुष के गुणगान, वन्दन,
नमन आदि गुण गभित है । साथ ही उनमें सरलता, सत्यप्रियता, निष्पक्षता
आदि मुनिजनोचित गुणों का परिचय भी विशेष रूप से मिल रहा है, जो
कि प्रत्येक भुभुक्षु एवं स्व-पर-कल्याणकामो साधु-साध्वियों के लिए पुन
पुन मननीय एवं अनुकरणीय है ।

केशी-गौतम-वर्षा की फलश्रुति—

सूल—केशी गोयमओ निक्खं, तम्मि आसि समागमे ।

सुय-सोल-समुक्करिस्सो, महत्थत्थ-विगिक्कओ ॥८८॥

तोसिया परिस्सा सज्जा, सम्मग्ग सनुवड्डिया ।

सयुया ते पसीयंतु, मयवं केसि-गोयमे ॥८९॥

—सि वेमि ।

छाया—केशि-गौतमयोनिस्स, तस्मिन्नासीत्तु समागम ।

श्रुत-शील-समुत्कर्षं महार्थार्थ-विनिश्चय ॥८८॥

तोषिता परिषद् सर्वा, सम्मार्थ समुपस्थिता ।

सस्तुती तौ प्रसीदेताम्, भगवन्तौ केशि-गौतमी ॥८९॥

—इति ब्रवीमि ।

प्रवचन-माता । चौबीसवाँ अध्ययन

(अध्ययन-सार)

इस अध्ययन का नाम है—‘प्रवचनमाता’ । किसी-किसी प्रति में इसका दूसरा नाम समितियाँ (समिईओ) भी मिलता है । परन्तु इस अध्ययन में द्वादशांगी प्रवचन को जन्म देने वाली पाँच समितियों के उपरान्त तीन गुप्तियों का वर्णन होने से अष्ट प्रवचनमाता के नाम से उल्लेख और सागोपाग वर्णन है, इसलिए प्रवचनमाता (प्रवचन-माया) नाम ही विशेष समीचीन एवं सार्थक है ।

जिस प्रकार माता अपने पुत्र की देखभाल, पालन-पोषण, सबर्द्धन, एवं संरक्षण करती है, उसी प्रकार ये आठ प्रवचन माताएँ भी द्वादशांगी प्रवचन की, अथवा ज्ञातपुत्र निर्ग्रन्थ महावीर के प्रवचन (श्रमणसच) का सबर्द्धन, रक्षण, पालन-पोषण एवं देखभाल करती हैं । ये वात्सल्यमयी माताएँ ही वस्तुतः कल्याणकारिणी हैं । साधु-साध्वियों के सयमी जीवन का पोषण करने वाली हैं । इन्हीं में द्वादशांगी प्रवचनों का समावेश हो जाता है ।

साधुवर्ग के लिए अहिंसादि पाँच महाव्रत, क्षमा आदि दशविध श्रमणधर्म, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तत्परूप मोक्षमार्ग आदि का पालन एवं रक्षण अनिवार्य है । और यह तभी हो सकता है जब वह अपने मन, वचन, काया, इन्द्रियाँ, अगोपाग एवं बुद्धि आदि को बाह्य विषयों, कषायों, परभावों, या विकारों में न लगाकर आत्मलक्ष्यी बनकर शुद्ध आत्मा की सेवा में, उसी की आराधना-साधना में लगाएँ, आत्मकल्याण ही उसका मुख्य लक्ष्य हो । वह साधु वर्ग आत्मचिन्तन, आत्मलक्ष्यी स्वाध्याय, आत्मलक्ष्यी ध्यान, तप, तथा रत्नत्रय की साधना में तन्मय हो । साधुवर्ग के उक्त साध्य के लिए पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ ही प्रबल सहायक, निमित्त एवं उपयोगी हो सकती हैं । इनका पालन करने में उद्यत सयमनिष्ठ साधुवर्ग गमन, भाषण,

आहारादि-ग्रहण-परिभोग या उपकरणों को रखने-उठाने, त्याज्य मल-मूत्रादि के विसर्जन आदि से सम्बन्धित कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं कर सकता, जो विवेक से रहित, उपयोगशून्य या निरर्थक अथवा सावध हो। पाँच समितियों से उचित, शुभ एवं शुद्ध प्रवृत्तियों में प्रवृत्ति होती है, साथ ही अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्ति भी होती है, जबकि तीन गुप्तियों में मुख्यतया मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्तियों पर रोक है, नियन्त्रण है, किन्तु गौणरूप से हिन मित-तथ्य-पथ्यमय प्रवृत्ति का विधान भी है।

साधक विवेकपूर्वक गमनागमन करे, विवेक और समय से भाषण करे सावधानी एवं श्वेषणापूर्वक आहारादि का ग्रहण एवं उपभोग करे, उपकरणों का उपभोग भी सावधानी से ममता-सूक्ष्मरहित होकर करे, और मल-मूत्रादि का विसर्जन भी उचित स्थान देखभाल कर यतनापूर्वक करे। यह पाँच समितियों का सन्देश है। साथ ही मन से असत् एवं विकृत चिन्तन न करे, वचन से असत्य एवं कटु भाषा न बोले, काया से असत् व्यवहार एवं आचरण न करे। सारांश यह है कि किसी भी प्रवृत्ति को करते समय इधर-उधर मन-वचन-काया को न लगाकर उसी में तन्मय एवं एकनिष्ठ रहे, यही पाँच समितियों एवं तीन गुप्तियों का सन्देश है। शान्त्य में समिति का अर्थ सम्यक् प्रवृत्ति है और गुप्ति का अर्थ अशुभ से निवृत्ति।

प्रस्तुत अध्यायन में सर्वप्रथम ईयासमिति की परिशुद्धि के लिए आत्मस्वन काल, मार्ग और यतना, ये चार कारण बताये हैं। साथ ही यतनापूर्वक गमनागमनादि क्रिया की विधि एवं निषेध का भी स्पष्ट निर्देश है। चतुर्विध यतना का भी सागोपाग कथन है।

इसके पश्चात् भाषा समिति के विशुद्ध रूप से पालन के लिए क्रोधादि आठ स्थानों से बचने, तथा बोलते समय विवेक के विशिष्ट उपयोग से इस समिति की सुरक्षा की कथन किया गया है। हित, मित, पथ्य, एवं समयानुक्रम आषण का विधान करके इसकी इससे विधि भी बता दी गई है।

तीसरी एषणासमिति के विशुद्धरूपेण पालन के लिए आहार, वस्त्र, पात्र आदि उपकरण, तथा शय्या आदि के ग्रहण एवं उपभोग के समय श्वेषणा, ग्रहणैषणा और परिभोगैषणा से सम्बन्धित दोषों से बचने का निर्देश किया गया है।

चौथी आदाननिक्षेप-समिति में अपने समस्त उपकरणों को देखभाल कर एवं प्रमार्जन करके रखने, विवेकपूर्वक उपयोग करने और उठाने लेने का उल्लेख किया गया है ।

फिर पंचम समिति के सन्दर्भ में दस प्रकार के स्थण्डिल म्थानों का उल्लेख करके साधु-माध्वियों को मल-मूत्रादि का विसर्जन करते समय विवेक रखने का निर्देश दिया गया है ।

तदनन्तर मत्स्य, असत्यामृपा के रूप में मन से चिन्तन करने का विधान किया है । असत्य और गत्यामृपा मनोयोग से चिन्तन न करने का उल्लेख भी है । प्रत्येक प्रकार की मनोगुप्ति के सरभ, ममारम्भ और आरम्भ का इसमें दिग्दर्शन कराया गया है ।

वचनगुप्ति के सन्दर्भ में भी सत्य वचनयोग आदि भेद तथा इनकी तीन-तीन विधियाँ (श्रेणियाँ) बताकर इसकी विधि एवं उपयोगिता भी स्पष्ट कर दी गई है ।

कायागुप्ति के सन्दर्भ में पूर्ववत् सत्यकाययोग आदि प्रकार बताकर दो को हेय और दो को उपादेय प्रतिपादित किया गया है । साथ ही सरभादि त्रय का भी उल्लेख करके काया की अशुभ, निरर्थक एवं हिंसाजनक क्रियाओं से बचने का स्फुट प्रतिपादन किया गया है ।

तत्पश्चात् पाँच समितियों एवं तीन गुण्डियों के विधान का उद्देश्य बताते हुए साधक के लिए इनका पालन अनिवार्य बताया है ।

अन्त में, इन आठ प्रवचनमाताओं के पालन की फलश्रुति बताते हुए इनके शुद्ध सम्यक् परिपालन से नरकादि चतुर्गतिक रूप ससार-परिभ्रमण से सर्वथा मुक्त होने एवं चरमसक्य मोक्ष की प्राप्ति होने का पूर्ण विश्वास दिलाया गया है ।

कुल मिलाकर इस अध्ययन में सम्यक्चारित्र की साधना के सुन्दर राजमार्ग का प्रतिपादन किया गया है ।

चौबीसवाँ अध्यायन : प्रवचन-माता

(चतुर्विंशद्विंश अध्यायन पञ्चयण-माया)

अष्ट-प्रवचन माताओं के नाम—

मूल—अद्भुत पञ्चयण-मायाओं, समिई गुप्ती तहेव य ।
 पञ्चेव य समिईओ, तओ गुप्तीओ आहिया ॥१॥
 इरिया-मानेसणादाणे, उच्चारै समिई इय ।
 मण-गुप्ती वय-गुप्ती, कामगुप्ती य अद्भुता ॥२॥
 एयाओ अद्भुत समिईओ, समासेण वियाहिया ।
 बुबालसण जिणवसाय, माय अत्थ उ पञ्चयण ॥३॥

छाया—अष्टौ प्रवचन-मातर, समितयो गुप्तयस्तथैव च ।
 पञ्चैव च समितय, तिस्रो गुप्तय आख्याता ॥१॥
 ईर्या-भाषेवणादानोच्चारं समितय इति ।
 मनोगुप्तिर्वचोगुप्ति, कायगुप्तिश्चाष्टमा ॥२॥
 एता अष्टौ समितय, समासेन व्याख्याता ।
 द्वादशाग जिनाख्यात, मात यत्र तु प्रवचनम् ॥३॥

पद्यानुवाच—समिति गुप्ति दो भेदो से, हैं आठ यहाँ प्रवचन-माता ।
 हैं पाँच समिति बीर तीन गुप्ति, जिन प्रवचन की माता ॥१॥
 ईर्याभाषेवणादान, उच्चार पाँच समिति कही ।
 मन वचन काय की गुप्ति तीन, ये आठो माता सुखद सही ॥२॥
 संक्षिप्त रूप से अष्ट समितियाँ, ये बीरप्रभु ने बतलाई ।
 जिनमाधित द्वादशागवाणी, इन समिति-गुप्ति में समा गई ॥३॥

अन्वयार्थ—समिई—समितियाँ, तहेव य—तथा, गुप्ती—गुप्तियाँ, (दोनों मिलकर) अद्भुत—आठ, पञ्चयण-मायाओं—प्रवचन-माताएँ हैं । समिईओ—समितियाँ, पञ्चेव—पाँच हैं, य—और, गुप्तीओ—गुप्तियाँ, तओ—तीन, आहिया—कही गई हैं ॥१॥
 इरिया—भाषण, मानेसणादाणे—मानेसणादान, उच्चारै—उच्चार, कामगुप्ती—कामगुप्ति, य—और, अद्भुता—अद्भुत, एयाओ—एयाओं, समासेण—समासेन, वियाहिया—व्याख्याता, बुबालसण—बुबालसण, जिणवसाय—जिनाख्यात, माय—मात, अत्थ—यत्र, उ—तु, पञ्चयण—प्रवचनम् ॥३॥

इरिया-भासेसणाबाणे उच्चारं समिद्धं—ईर्यामिति, भापा-ममिति, एषणा-समिति, आदान-निक्षेपणा गमिति और उच्चार-प्रस्रवण-समिति, इय—उमी प्रताग, मणगुत्ती—मनोगुप्ति, वय-गुत्ती—वचनगुप्ति, य—और, अट्टमा—आठवी (प्रवचन-माता), कायगुत्ती—कायगुप्ति, (कही गई है) ॥२॥

समासेण—सक्षेप मे, एयाओ—ये, अट्टसमिद्धंओ—आठ समितियाँ, विपाहिया—कही गई है, जत्थ च—जिनमे, जिणसल्लाय—जिनेन्द्रकथित, हुवात्तसग—द्वादशाग्रूप, पवयण—(गणिपिटक) प्रवचन, माय—(ममाया हुआ) अन्तर्भूत है ॥३॥

भावार्थ—समिति और गुप्ति रूप से (प्रवचन का रक्षण करने वाली होने से) ये आठ प्रवचनमाताएँ हैं, (जिनमे) पाँच समितियाँ, तथा तीन गुप्तियाँ कही गई हैं ॥१॥

ईर्यासमिति, भापासमिति, एषणासमिति, आदान-निक्षेपणा समिति और उच्चार-प्रस्रवण (परिष्ठापना) समिति तथा मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति और आठवी काय-गुप्ति है ॥२॥

सक्षेप मे, ये आठ समितियाँ कही गई हैं, जिनमे जिन-भाषित द्वादशांगी रूप प्रवचन अन्तर्हित हो (समा) जाता है ॥३॥

विवेचन—प्रवचन माता क्यों कहा गया ?—पंच समितियों और तीन गुप्तियों को प्रवचन-माता इसलिए कहा गया है कि इन आठों मे समस्त निर्ग्रन्थ-प्रवचन समा जाता है, इसलिए अथवा इन आठों से प्रवचन का प्रसव होता है, इसलिए इन्हें प्रवचन-माता कहा जाता है। जैसे द्रव्यमाता पुत्र को जन्म देती है, वैसे ही भावमाता समिति-गुप्ति रूप है, प्रवचन को जन्म देती हैं। माता की तरह ये प्रवचन की सब प्रकार से रक्षा भी करती हैं। जैसे माना पुत्र के प्रति वात्सल्य रखती है, वैसे ही ये आठ प्रवचन-माताएँ साधु जीवन को कल्याणकारिणियाँ हैं। इसीलिए जिनवरों ने इन्हें श्रमण की भी माताएँ बताई हैं।

पाँच समिति और तीन गुप्ति का स्वरूप—समिति—सम्यक् प्रवृत्ति को कहते हैं। अर्थात् मन वचन काया की एकीभाव या एकाग्रता के साथ उपयोगपूर्वक प्रवृत्ति या चेष्टा को समिति कहते हैं।

समितियाँ पाँच हैं—ईर्यासमिति आदि। ईर्यासमिति—गमन मे चक्षु-व्यापारपूर्वक सम्यक् प्रवृत्ति, भापा समिति—निरवद्य वचन प्रवृत्ति, एषणा समिति—उद्गमादि ४२ दोष वर्जित करके विधिपूर्वक निर्दोष

आहारादि ग्रहण करने की प्रवृत्ति । आदान समिति—वस्त्र पात्रादि उपकरणों के ग्रहण करने, रखने, उठाने में यतना से प्रवृत्ति । उच्चार समिति—मल-मूत्रादि त्याज्य वस्तु का किसी को भी पीडा पहुँचाए बिना निर्जीव स्थान में प्रतिष्ठापन करना । गुप्ति का अर्थ है—मन-वचन-काया के योगों का सम्यक् निग्रह करना । ये तीन हैं—अनोगुप्ति—दुष्ट चिन्तन में प्रवृत्त होते हुए मन को रोकना—वश में रखना । वचन गुप्ति—वचन का अशुभ व्यापार न कर, वचन पर नियन्त्रण रखना । काय गुप्ति—काया को समय में रखना, कुमार्ग पर जाते हुए शरीर को रोकना ।

आठों को समिति क्यों कहा गया ?—यहाँ (गाथा ३ में) पाँच समिति और तीन गुप्ति—इन आठों को ही समिति क्यों कहा गया है इस सम्बन्ध में वृत्तिकार कहते हैं कि गुप्तियाँ प्रवीचार और अप्रवीचार दोनों रूप में होती हैं अर्थात् गुप्तियाँ एकान्त निवृत्ति रूप ही नहीं, प्रवृत्ति रूप भी हैं । जैसे कि गुप्ति का अर्थ किया गया है—प्रवचनविधिना मार्गव्यवस्थापनमुन्मार्ग-निवारण गुप्ति अर्थात्—प्रवचन विधि से सन्मार्ग में व्यवस्थापन और उन्मार्ग से निवारण करने का नाम गुप्ति है । अन प्रवृत्ति-अश की अपेक्षा गुप्तियों को भी समिति कह दिया गया है ।

ईयाँ समिति की वस्तुकारण परिशुद्धि एव वस्तुविषय यतना—

मूल—आलम्बणेन कालेन मग्गेण जयणाइ य ।

वजकारण-परिशुद्ध, सजए हरियं रिए ॥४॥

तत्थ आलम्बण नाणं, वंसणं चरणं तथा ।

काले य विवसे वृत्ते, मग्गे उत्पह्वविजए ॥५॥

वज्जओ खेतओ खेव, कालओ भावओ तथा ।

जयणा वज्जविहा वुत्ता, तं मे कित्तयओ मुण ॥६॥

वज्जओ वज्जसुत्ता पेहे, जुगमित्त व खेतओ ।

कालओ भाव रोएज्जा, उवउत्ते य भावओ ॥७॥

इविमत्थे विवज्जित्ता, सम्भार खेव पचहा ।

तम्मुत्ती तप्पुरवकारे, उवउत्ते हरिय रिए ॥८॥

छाया—आलम्बनेन कालेन मार्गेण यतनया च ।

वस्तुकारण-परिशुद्धा, समय ईयाँ रोयेत ॥४॥

तत्रालम्बन ज्ञान, दर्शन चरण तथा ।

कालश्च दिवस उत्त, मार्ग उत्पन्न-वर्जित ॥५॥

साधु के लिए रात्रि में स्पष्ट प्रकाश का अभाव होने से गमनागमन वर्जित है। चक्षुओं से पदार्थों का साक्षात्कार दिन में ही हो सकता है। इसलिए ईर्याशुद्धि के लिए दिवस का ही समय उचित है। ईर्याशुद्धि में तीसरा कारण मार्ग है। मार्ग से यहाँ ईर्यासमिति में उत्पन्न रहित अर्थात् वनस्पति, पानी, सचित्त पृथ्वी, या त्रस जीवादि से रहित मार्ग ही अभीप्सित एवं उचित अभिप्रेत है। उत्पथ में या वनस्पति आदि जीवों से युक्त मार्ग पर गमनादि से आत्मा और समय दोनों की विराधना संभव है। ईर्याशुद्धि में चौथा कारण यतना है। यतना का चार प्रकार से विचार किया जाता है—द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। द्रव्य से उपयोगपूर्वक जीव-अजीव आदि द्रव्यों को देखकर गमनादि करना। इसका स्पष्टीकरण अगली गाथा (स० ८) में किया गया है कि गमनादि करते समय उपयोग चूक न जाये, इस दृष्टि से इन्द्रियों के शब्दादि पाँचों विषयों को छोड़ देना चाहिए, वाचनादि पाँच प्रकार का स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। यद्यपि स्वाध्याय उत्तम क्रिया है तथापि उसके करने में मन का व्यापार स्वाध्यायादि क्रिया में लग जाता है, तब चलने में उपयोग रहना सम्भव नहीं होता। तात्पर्य यह है कि चलते समय तन्मूर्ति=तन्मय=ईर्यासमिति-रूप होकर और उसी को दृष्टिगत रखकर उपयोग (सावधानी) पूर्वक चले। रास्ता चलते समय बातें न करे और न ही तत्त्वचिन्तन करे। मन, वचन और काया की चंचलता का परित्याग करके मार्ग में गमनादि करना चाहिए। उपयोग भंग होने से किसी जीव की विराधना होने की संभावना है।

क्षेत्र से यतना—युग परिमित अर्थात्—चार हाथ प्रमाण आगे की भूमि देखकर चलना क्षेत्र यतना है।

काल से यतना—दिवस हो, वहाँ तक ही चलना अथवा जब तक चले तब तक देखकर चलना काल-यतना है।

भाव से यतना—उपयोग=सावधानीपूर्वक गमन करना भावयतना है।

युगमात्र—शरीर या गाड़ी के जुए जितने सन्धे क्षेत्र को देखकर चलना है।

भाषा समिति का विवेक—

मूल—कोहे माणे य मायाए, कोसे य उबउत्तया।

हासे भए मोहरिय, बिगहासु तहेव य ॥१॥

एयाह अट्टाणाह, परिवज्जित्तु सजए।

असावज्ज भिय काले, भास भासिज्ज पसव ॥२०॥

आय-क्रोध माने च मायाया, लोभे चोपयुक्तता ।

हास्ये भये मौख्ये, विकृतासु तथैव च ॥१॥

एतान्यष्टी स्थानानि, परिवर्ज्य सयत ।

असावद्या मित्ता काले, भाषा भाषेत प्रज्ञावान् ॥१०॥

पञ्चानुवाद-भाषा समिति का भाव सुनो, है क्रोध मान माया मन मे ।

फिर लोभ हास्य भय मुखरवचन, विकृता प्रमाद है जनजन मे ॥१॥

सयमी आठ इन स्थानो का, परिवर्जन निज मन से करते ।

फिर यथासमय निर्दोष और, परिमित भाषा मुख से कहते ॥१०॥

अन्वयार्थ-क्रोधे-क्रोध मे, माने-मान मे, मायाय य-माया मे, और, लोभे य-लोभ मे, हास्ये भये मोहुरिय-हास्य, भय और मौख्ये (वाचालता) मे, सदेव य-सदा, विगृह्यसु-विकृतालो मे, अवलसया-अतत उपयुक्तता (उपयोग-युक्तता) रखना दुरुष है ॥१॥

पञ्च-प्रज्ञावान, सयत-सयती (साधु), एतार्ह-इन, अष्टांगान्-आठ स्थानो को, परिवर्जितसु-छोडकर, काले-यथासमय, असावज्ज-निरवध निर्दोष (और) मित्ता भास-परिमित भाषा, भाषेत-बोले ॥१०॥

भाषार्थ-साधक क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मौख्य और विकृतियों से बचे रहने के लिए सतत उपयोगयुक्त (सावधान) रहे ॥१॥

अर्थात् प्रज्ञावान सयमी साधक इन आठ स्थानो को छोडकर, यथा-समय निरवध और परिमित भाषा बोले ॥१०॥

विवेचन-भाषासमिति की सुरक्षा के उपाय और विधि-भाषासमिति के संरक्षण के लिए क्रोधादि आठ स्थान से सदा दूर रहने का उपयोग रहे । अर्थात् भाषण करते समय क्रोधादि आठ दोषों से सम्पर्क न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाये, क्योंकि क्रोधादि के बन्धीभूत होकर सम्प्रतिम अनुष्य भी असत्य बोल देता है । अतः सत्य की रक्षा के लिए इन क्रोधादि आठ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए । तात्पर्य यह है कि कदाचित् क्रोध आदि के कारण बोलने मे असत्य की सम्भावना हो जाये तो विवेकशील आत्मा उस पर विचार करके उससे बचने का प्रयत्न करे क्योंकि असत्य का प्रयोग प्रायः उपयोगरहित दशा मे ही होता है । अतः सयमी साधु क्रोधादि ८ स्थानो को छोडकर यानि क्रोधादि के बन्धोमुक्त न होकर भाषासमिति के संरक्षण का ध्यान रखते हुए हित, मित, निर्दोष एवं समयानुकूल भाषा का ही प्रयोग करे । यही दोनो गायकों का अधिप्राय है ।

एषणासन्निधि प्रकार और विगुह्नि—

मूल—गवेसगाए ग्रहणे य परिभोगेसगा य जा ।
आहारोवहि-सेज्जाए, एए तिभि विसोहए ॥११॥
उद्गमुप्पायण पढमे, दोए सोहेज्ज एसण ।
परिभोगेसि चउक्क, विसोहेज्ज जय जई ॥१२॥

छाया—गवेपणाया ग्रहणे च परिभोगेपणा च या ।
आहारोपधि-शय्यासु एतास्तिस्रो विशोधयेत् ॥११॥
उद्गमोत्पादन प्रथमाया, द्वितीयाया शोधयेदेषणाम् ।
परिभोगे चतुष्क, विशोधयेद् यत् यति ॥१२॥

पद्यानुवाद—आहार उपधि और शय्या में, मुनि दोष बचाना चित्त धरे ।
परिभोग, ग्रहण और गवेपणा से, विविध शुद्धि का ध्यान करे ॥११॥
उद्गम उत्पादन गवेपणा में दूसरी में ग्रहणादोष हरे ।
परिभोग चार दूषण टाले, समयी समयत आहार करे ॥१२॥
अन्वयार्थ—गवेसणाए—गवेपणा में, ग्रहणे य—ग्रहणपणा में और परिभोगे-
सगा य जा—और जो परिभोगेपणा है उसमें, आहारोवहिसेज्जाए—आहार, उपधि
और शय्या, एए तिभि—इन तीनों का, विसोहए—परिशोधन करे ॥११॥

जय जई—यनना-शील यति, पढमे—प्रथम एषणा (आहारादि की गवेपणा)
में, उद्गमुप्पायण—उद्गम और उत्पादन दोषों का, सोहेज्ज—शोधन करे, दोए—
दूसरी एषणा (ग्रहणपणा) में एसण—(आहारादि ग्रहण करने से सम्बन्धित दोषों की)
एषणा का, सोहेज्ज—शोधन करे, परिभोगेसि—परिभोगेपणा में, (वस्त्र-पात्रादि के
परिभोग का) में, चउक्क—(संयोजनादि) दोष चतुष्क का, विसोहेज्ज—विशोधन
करे ॥१२॥

भावार्थ—गवेपणा, ग्रहणपणा और परिभोगेपणा से अशनादि आहार
वस्त्र, पात्र आदि उपधि और भक्षन, पाट (आदि), शय्या, इन तीनों का
परिशोधन करे ॥११॥

यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने वाला यति प्रथम एषणा (गवेपणा) में
उद्गम और उत्पादन के दोषों का, तथा दूसरी एषणा (ग्रहणपणा) में
शक्तितादि एषणादोषों का शोधन करे । तीसरी परिभोगेपणा में वस्त्र-पात्र-
शय्यादि परिभोग से सम्बन्धित संयोजनादि चार दोषों का शोधन
करे ॥१२॥

विवेचन—फलितार्थ—एषणा शब्द यहाँ पारिभाषिक है । उसका अर्थ
है केवल ग्रहण करने की इच्छा के वशोभूत न होकर उपयोगपूर्वक

अन्वेषण करना । एषणासमिति के पालन के लिए आहार, उपकरण, शय्या (उपाश्रय आदि) के विषय में गवेषणा, ग्रहणैषणा और परिभोगैषणा इन तीनों कर्तव्यों पर कमकर शुद्धि और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पदार्थों को देखने, ग्रहण करने एवं उपभोग करने में शास्त्रीयविधि के अनुसार निर्दोषता का विचार करके सम्यग् प्रवृत्ति करना ही एषणा-समिति है ।

गवेषणा का अर्थ है—आहारादि के निमित्त गोचरी (गोचर्यार्थ) में विचारपूर्वक प्रवृत्त होना । भिक्षा ग्रहण करने से पूर्व उदगम और उत्पादन सम्बन्धी दोषों का परिशोधन करना गवेषणा के ही अन्तर्गम है ।

ग्रहणैषणा का अर्थ है—विचारपूर्वक निर्दोष आहार का ग्रहण करना ग्रहणैषणा है । ग्रहणैषणा में जो शक्तिआदि दस दोष हैं, उनकी शुद्धि करना अत्यावश्यक है ।

परिभोगैषणा का अर्थ है—वस्त्र, पात्र, पिण्ड और शय्या तथा आहार करते समय, इनसे सम्बन्धित निन्दा-स्तुति आदि के द्वारा जो पाँच दोष उत्पन्न होते हैं, उनसे दूर रहकर आहारादि का उपभोग करना ।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भिक्षा के अन्वेषण, ग्रहण और परिभोग में एषणासमिति का पालन आवश्यक है, इसी प्रकार उपधि (उपकरण) और शय्या (उपाश्रय, धर्मस्थान या तृणसंस्तारकादि) के विषय में भी एषणासमिति का पालन करना अनिवार्य है । सारांश यह है कि आहार के अन्वेषण, ग्रहण और परिभोग में हेयोपादेय आदि सब बातों के विवेक की तरह, उपधि और शय्या आदि के विषय में विवेक करना भी एषणा-समिति का लक्ष्य है ।

निष्कर्ष यह है कि भिक्षाजीवी यत्नाशील साधु भिक्षासम्बन्धी उक्त ४२ और निन्दा स्तुति जन्य ५, इस प्रकार ४७ दोषों की शुद्धि करके आहारादि का अन्वेषण, ग्रहण और परिभोग कर, यही एषणासमिति का स्वरूप है । इस समिति के अनुसार आहारादि क्रियार्थ करने से हिसाबि दोषों का सम्पर्क नहीं होता ।

परिभोगैषणा के पाँच दोष—(१) सयोजन, (२) अप्रमाण, (३) अगार, (४) धूम और (५) कारण । यह मूलपाठ में अगार और धूम को एक दोष मानकर चार दोषों की परिशुद्धि का उल्लेख किया है ।

आदान-निक्षेप-समिति की विधि—

मूल—ओहोवहोवगहियं, भग्नं बुद्धिं मुनी ।

गिण्हतो निमित्तवतो वा, पञ्चमेव ह्य विहि ॥१३॥

चक्षुसा पडिलेहिता, पमञ्जेज्ज जय जई ।

आइए निक्खवेज्जा वा, दुहओ वि समिए सया ॥१४॥

छाया—ओषोपघिमौपग्रहिकोपघि, भाण्डक द्विविध मुनि ।

गृह्णन् निक्षिपस्व, प्रयुञ्जीतेमा विव्रिम ॥१३॥

चक्षुषा प्रतिलेख्य, प्रमार्जयेत् यतो यति ।

आददीत निक्षिपेद्-वा, उभयतोऽपि समित सदा ॥१४॥

पञ्चानुवाद—सामान्य और कारण से ले, यो द्विविध भाण्ड मुनिजन धरते ।

उनके लेने या रखने में, उपयोग सहित यह विधि करते ॥१३॥

नेत्रो से देखे और करे, परिमार्जन यतना से मुनिवर ।

उपकरण सदा लेने रखने में, रहे समितिसयुत बनकर ॥१४॥

अन्वयार्थ—मुणी - मुनि, ओहोवहोवगहिय—ओष-उपघि (सामान्य उपकरण), (और) औपग्रहिक उपघि (विशेष स्थिति का उपकरण), दुविह भण्ण — दोनो प्रकार के भण्डोपकरणो को, गिण्हतो—ग्रहण करने (लेने), व और, निक्खि-वतो—रखने में, इम विहिं इस विधि का, पडवेज्ज—प्रयोग करे ॥१३॥

जय जई—यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने वाला यति दुहओ वि—दोनों प्रकार के उपकरणों को (पहले) चक्षुसा—आँखों से, पडिलेहिता—प्रतिलेखन (भलीभाँति देखभाल कर) (फिर), पमञ्जेज्ज—प्रमार्जन करके, सया—सदा, समिए—समित-युक्त, (भावधान=सम्यक्यतनावान्) होकर, आइए—ग्रहण करे, वा—अथवा, निक्खवेज्जा—रखे ॥१४॥

भावार्थ भण्डोपकरण दो प्रकार के हैं—ओष-उपघि (सामान्य रूप से रखे जाने वाले रजोहरणादि) और औपग्रहिक उपघि (विशेष स्थिति में रखे गये वण्ड आदि), दोनों प्रकार के उपकरणों को ग्रहण करने और रखने में सयमी मुनि इस विधि का प्रयोग करे ॥१३॥

यतनाशील सयमी साधु दोनों प्रकार के उपकरणों को आँखों से देख-भाल कर और प्रमार्जन करके ग्रहण करने और रखने में सदा सावधान (सम्यक्यतनावान्) रहे ॥१४॥

विवेचन—आदान-निक्षेप-समिति का स्वरूप और विधि—साधु-साध्वी-वर्ग के द्वारा अपने दोनों प्रकार के उपकरणों का शास्त्रोक्तविधिपूर्वक यतना से ग्रहण करना (आदान) और रखना (निक्षेप) आदान-निक्षेप-

समिति है । साधु की उपधि दो प्रकार की होती है—ओष अर्थात् औषिक उपधि और औपग्रहिक उपधि । इन दोनों प्रकार की उपधि के ग्रहण और निक्षेप की विधि यह है कि उसे उठाते और रखने समय सर्वप्रथम नेत्रों से अच्छी तरह देखभाल ले, तदनन्तर रजोहरण से उनका प्रमार्जन करके फिर ग्रहण करे या रखे । शास्त्रीय भाषा में इस विधि को क्रमशः प्रतिलेखन और प्रमार्जन कहते हैं । विधिपूर्वक की गई क्रिया या प्रवृत्ति कर्म निर्जरा या पुण्योपार्जन का कारण बनती है । अन्यथा वह निष्फल और अशुभ कर्म-बन्ध का कारण बन सकती है । अगर साधुवर्ग अपने किसी भी उपकरण को देखे भाले या प्रमार्जन किये बिना प्रमादवश इस्तेमाल करता है, या उठाता-रखता है, या उपयोगशून्य होकर ग्रहण निक्षेपण करता है तो उससे अनेक त्रस एव स्थावर जावो की विराधना की सम्भावना है । अतः आदान-निक्षेपणसमिति का पालन करने वाला साधक ही इस समिति का आराधक है । जो प्रमाद करता है, प्रतिलेखन प्रमार्जन भलीभाँति नहीं करता, वह इस समिति का विराधक माना गया है ।

ओष-उपधि का लक्षण—स्थायी रूप से रखे जाने वाले सामान्य उपकरण ।

औपग्रहिक उपधि का लक्षण—विशेष कारणवश रखे जाने वाले उपकरण ।

उच्चार-प्रसवण-खेल जलन-सिंघान-परिष्ठापनिका-समिति—

धूल—उच्चार पासवण, खेल सिंघान-जल्लिय ।

आहार उर्वाह देह, अन्न जावि तहाविह ॥१५॥

अणावायमसलोए, अणावाए खेव होइ सलोए ।

आवायमसलोए, आवाए खेव सलोए ॥१६॥

अणावायमसलोए परस्सऽणुवघाइए ।

समे असुसिरे यावि, अखिरकालकम्मि य ॥१७॥

विस्थिण्णे^१ बुरनीणाहे, नासणे बिलवज्झिए ।

तस-पाण-वीय-रहिए, उच्चारार्हणि वोसिरे ॥१८॥

छाया—उच्चार प्रसवण, खेल, सिंघान जल्लिकम् ।

आहारमुपधि देह, अन्यद् वाज्जि तथाविधम् ॥१५॥

अनापातमसलोक, अनापात चैव भवति सलोकम् ।
 आपातमसलोक, आपात चैव सलोकम् ॥१६॥
 अनापातेऽसलोके, परस्याऽनुपघातके ।
 समेऽशुषिरे चापि, अचिरमालकृत च ॥१७॥
 विस्तीर्णे दूरमवगाढे, नासन्ने विलवजिते ।
 त्रस प्राण-बीज-रहिते, उच्चारदीनि द्युत्सृजेत् ॥१८॥

पद्यानुवाद—उच्चार प्रसवण श्लेष्म और मित्राण स्वेद जल-सम्बन्धित ।
 आहार, उपसि, तन और त्याज्य का करे विसर्जन यत्नसहित ॥१५॥
 अनापात-आलोकरहित, आपात-रहित सलोक जहाँ ।
 असलोक-आपात और, होता सलोकापात वहाँ ॥१६॥
 अनापात सलोक-रहित, स्थण्डिल परपोडाकागी न हो ।
 सम, पोस-रहित कुछ पहले से, निर्जीव भाव में परिणत हो ॥१७॥
 विस्तीर्ण चार अगुल गहरी, निर्जीव भूमि, जर निकट नहीं ।
 बिल प्राण और बीजादि-रहित, मलत्याग-योग्य वह भूमि कही ॥१८॥

अन्वयार्थ—उच्चार—उच्चार—मल, पसवण—ऽसवण—मूत्र, श्लेष्म—
 श्लेष्म=कफ, सिषाण—सिषाणक=नाक का मैल (सीट), जल—जल=शरीर
 का मैल, आहार—आहार, उर्वाह उपसि=उपकरण, वैह शरीर, तहाविह—तथा
 उस प्रकार की, अन्न जनि—अन्य किसी विसर्जन योग्य वस्तु का (विशेषपूर्वक
 स्थण्डिल भूमि पर) द्युत्सर्ग (परिष्ठापन) करे ॥१५॥

(जो भूमि यानी स्थण्डिल स्थान) अनापात असलोए—अनापात एव असलोक
 अनापात-सलोए—अनापात एव सलोक, चेव—और, आनाय असलोए—आपात और
 असलोक, (तथा) आवाए चेव सलोए—आपात और सलोक (इस प्रकार स्थण्डिल-
 स्थान चार प्रकार का होता है ॥१६॥

(जो भूमि) अनापात असलोए—अनापात और असलोक हो, परस्सऽशुष-
 चायए—परोपघात से रहित हो, समे—सम हो, असूषिरे यावि—तथा पोसी भी न
 हो, य—और, अचिरकालकयनि—कुछ समय पहले निर्जीव हुई हो,

विस्तीर्णे—विस्तीर्ण (विस्तृत) हो, दूरमोवाढे—नीचे दूर तक अगिस्त हो,
 नासन्ने—नामादि के अत्यन्त समीप न हो, विलवविजए—बूहे आदि के बिलों से
 रहित हो, (तथा), तस-प्राण-बीज-रहितए—त्रस प्राणी और बीजों से रहित हो, (ऐसी
 भूमि पर), उच्चारदीनि—उच्चार (मल) आदि (त्याज्य वस्तुओं) का, बोसिरे—
 विसर्जन (त्याग) करना चाहिए ॥१७-१८॥

भावार्थ—मल (विष्ठा), मूत्र (प्रसवण), मुख का मल (खेल या कफ), नाक का मल (सीट या सेडा), शरीर का मल (पसीना या अन्य मल), मुक्तशेष या अकल्पनीय आहार, उपधि (टूटे फूटे या फेंकने योग्य उपकरण, नितान्त जोर्ण-शीर्ण वस्त्रादि), शरीर (शब्द = मृत कलेवर) तथा और भी इसी प्रकार के फेंकने (परठने) योग्य पदार्थ, इन सबको सयमी साधु विधिपूर्वक यतना से ढाले (परिष्ठानन करे) ॥१५॥

(चार प्रकार की स्थण्डिल भूमि होती है यथा—) १—जहाँ कोई आता भी न हो, देखता भी न हो, २ जहाँ आता नही, किन्तु देखता हो, ३—जहाँ आता है, किन्तु देखता नही, और ४—जहाँ आता भी हो, और देखता भी हो ॥१६॥

निम्नोक्त दस प्रकार की विसर्जनयोग्य स्थण्डिल भूमि पर मल-मूत्रादि का विसर्जन करे—परिष्ठापन करे यथा—(१) अनापात-असलोक—जहाँ लोग न आते हो और न ही देखते हो, (२) दूसरे प्राणियों का घात करने वाली भूमि न हो, (३) सम हो अर्थात् विषम न हो, (४) पोली न हो अथवा तृणादि से आच्छादित न हो, (५) थोड़े समय से अव्यक्त हुई हो। (६) स्थण्डिलभूमि लम्बाई-चौड़ाई में विस्तृत हो, (७) बहुत नीचे तक अव्यक्त हो, (८) ग्रामादि के अति निकट न हो, (९) वहाँ चूहे आदि के बिल न हो, और (१०) असप्राणी एवं बीज आदि से रहित हो ॥१७-१८॥

विशेषण—पञ्चम समिति का स्वल्प सयमशील साधु-साध्वी मल-मूत्रादि त्याग्य पदार्थों का विधिपूर्वक व्युत्सर्जन करे, अर्थात्—उन्हें देख-भाल कर, योग्य स्थण्डिल भूमि पर उपयोगपूर्वक ढाले, जिससे किसी को भी घृणा पैदा न हो और किसी भी जीव—क्षुद्र जीव की भी विराधना, पोडा न हो।

उच्चारारि का विशेषार्थ—उच्चार=मल या विष्ठा, प्रसवण=मूत्र, खेल=कफ, धूक आदि मुख का मल, सिंघाण=नाक का मल—सीट, सेडा आदि। जल्लक=शरीर में पसीना आ जाने से उत्पन्न होने वाला मल। आहार—भोजन के बाद बचा हुआ आहार। उपधि—त्यागने योग्य जीर्ण वस्त्र, टूटे पात्र आदि उपकरण। बेह=मृत शरीर, मृत्यु प्राप्त साधु या साध्वी का शरीर=शव। अन्य गोबर-कचरा आदि फेंकने योग्य पदार्थ।

चार प्रकार की स्थण्डिल भूमि—स्थण्डिल भूमि के चार भग, यथा—(१) अनापात-असलोक—जहाँ स्वपक्ष (साधु वर्ग) या परपक्ष (गृहस्थ) का आपात=आवागमन न हो, और स्वपक्ष-परपक्ष दूर से भी न देखता हो या देखता न हो। (२) अनापात-सलोक—जहाँ आवागमन तो नो ह,

किन्तु देखता या दीखता हो, (३) आपात-असलोक—जहाँ लोगो का आवागमन तो हो, किन्तु परठने समय कोई देखता (या दीखता) न हो, और (४) आपात-सलोक—जहाँ आवागमन भी हो और देखता (या दीखता) भी हो ।

इस प्रकार की विसर्जन योग्य स्थण्डिल भूमि क्यो और कैसे ?

(१) अनापात-असलोक—स्थान इसलिए बताया गया है कि जहाँ कोई आता-जाता हो और देख रहा हो ऐसे स्थान में उच्चार दि का विनर्जन करने से लोगो को घृणा पैदा होगी साधु वर्ग के प्रति अश्रद्धा पैदा होगी लोकनिन्दा, शासनहीलना भी सम्भव है । इसलिए पूर्वोक्त गाथा में बताया गए ४ प्रकार के स्थण्डिलो में से तीन प्रकार के स्थण्डिलो पर त्याज्य वस्तुओ का विसर्जन नहीं करना चाहिए । (२) परानुपघात—इसलिए बताया है कि साधु अहिंसा महाव्रती है उसके निमित्त से तत्काल या बाद में किसी भी जीव को हानि या पीडा पहुँचती हो हिंसा या विराधना होती हो, वह दोष है । (३) लस भूमि पर डालना इसलिए बताया है कि विषम या ऊबड़-खाबड़ भूमि पर डालने से जीवो की विराधना सम्भव है । यही बात (४) कुबिर—या पोली भूमि पर परठने से होती है इसलिए अशुबिर भूमि बताई है । (५) अचिरकालकृत—(बाह्यदि से थोडे समय पहले ही अचित्त हुई भूमि) इसलिए बताई गई है कि चिरकाल से अचित्त हुई भूमि पर पृथ्वी आदि काय के जीवो की पुनरुत्पत्ति सम्भव है । (६) विस्तीर्ण—का अर्थ है—अधन्य एक हाथ प्रमाण क्षेत्र हो, अन्यथा सकीर्ण भूमि पर परठने के मलमूत्रादि जल्दी सूखेगा नहीं, जीव पैदा हो जाने की सम्भावना है । (७) दूर तक अवगाह—का अर्थ है—पृथ्वी में नीचे अन्दर कम से कम चार अंगुल भूमि अचित्त हो, अन्यथा सचित्त पृथ्वीकाय की विराधना सम्भव है । (८) ग्राम, बगीचा या महुल आदि के निकट न परठने का इसलिए बताया है कि वहाँ परठने से घृणा, अश्रद्धा होनी सम्भव है । (९) चूहे आदि के बिल उस भूमि पर होंगे तो उनकी विराधना सम्भव है अतः बिलवर्जित भूमि बताई है । और (१०) असजीव या नीच आदि हो, वहाँ पर परठने से जीवो की विराधना सम्भव है । इन परिष्ठापन योग्य दस स्थण्डिल भूमियो के दो तीन आदि सायोगिक भग करें तो कुल १०२४ भग होते हैं । इन दसो में से अन्तिम भग पूर्ण शुद्ध है, ऐसी स्थण्डिल भूमि पर परिष्ठापन करना उचित है ।

निष्कर्ष—यह है कि इस पंचम समिति का पालन करना साधु वर्ग

के लिए परम आवश्यक है, अन्यथा समय की विराधना और प्रवचन की अवहेलना समभव है ।

पाँच समितियों के बाद तीन गुप्तियों का वर्णन—

मूल—एयाओ पञ्च समिईओ, समासेण वियाहिया ।

एत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुब्बसो ॥१६॥

छाया—एता पञ्च समितय, समासेन व्याख्याता ।

इतश्च तिस्रो गुप्ती, वक्ष्याम्यानुपूर्वश ॥१६॥

पद्यानुवाद—ये पाँच समितिया अभी यहाँ, संक्षेप रूप में कही गयी ।

अब तीन गुप्तियाँ बतलाऊँ, क्रमशः सुन लेना उन्हें सही ॥१६॥

अन्वयार्थ—एयाओ—ये, पञ्च समिईओ—पाँच समितियाँ, समासेण—संक्षेप से वियाहिया—कही गई है, एत्तो य—अब यहाँ से, अणुपुब्बसो—अनुक्रम में, तओ गुत्तीओ—तीन गुप्तियाँ, वोच्छामि—कहूँगा ॥१६॥

भाषार्थ—इन ईर्यासमिति आदि पाँच समितियों का संक्षेप में वर्णन किया गया है । इसके अनन्तर तीन गुप्तियों का स्वरूप क्रमशः कहूँगा ॥ १६ ॥

मनोगुप्ति प्रकार और स्वरूप—

मूल—सज्जा तहेव भोसा य, सज्ज-भोसा तहेव य ।

चउत्थी असज्ज-भोसा य, मणगुत्तिओ चउज्जिहा ॥२०॥

संरम्भ-समारम्भे, आरम्भे य तहेव य ।

मण पवत्तमाण तु, नियसेज्ज अय जई ॥२१॥

छाया—सत्या तथैव मृषा च, सत्यामृषा तथैव च ।

चतुर्थ्यसत्यामृषा च, मनोगुप्तिश्चतुर्विधा ॥२०॥

संरम्भे समारम्भे, आरम्भे च तथैव च ।

मन प्रवर्त्तमान तु, निवर्त्तयेद्यत यति ॥२१॥

पद्यानुवाद—सत्य तथा झूठी असत्य, सत्यामृषा वैसे ही जानो ।

चौथी असत्यामृषा कहते, ये मनोगुप्तियाँ पहचानो ॥२०॥

संरम्भ और है समारम्भ, आरम्भ तीसरा भेद यहाँ ।

मन की प्रवृत्ति का रोध करे, यतना करने से यति कहा ॥२१॥

अन्वयार्थ—मणगुत्तीओ—मनोगुप्तियाँ, चउज्जिहा—चार प्रकार की है, (यथा), सज्जा—सत्या (सच), तहेव—तथा, भोसा य—मृषा (झूठ), तहेव—तथैव,

सच्चमोसा—सत्यामृषा (मच और झूठ में मिय), य—और, चउत्थी—चौथी, अमच्च-मोसा—अमत्यामृषा (जो न मच है और न झूठ, केवल व्यवहार भाषा) है ॥२०॥

जई—यतनाजील मयमी माधु, सरम-समारमै य—सरम्भ, समारम्भ, सहेव य—तथा, आरमै—आरम्भ में, पवत्तमाण—प्रवृत्त होने हुए, मण सु—मन को, जय—यतनापूर्वक (प्रयत्नपूर्वक), नियस्तेज्ज—निवृत्त करे ॥२१॥

भावार्थ—सत्या मनोगुप्ति अमत्या-मनोगुप्ति, सत्या-मृषा मनोगुप्ति और चौथी असत्यामृषा-मनोगुप्ति इन तरह मनोगुप्ति चार प्रकार की कही गई है ॥२०॥

सयमशील मुनि सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त होते हुए मन को प्रयत्नपूर्वक गेके, यही मनोगुप्ति है ॥२१॥

विवेचन—मनोगुप्ति के चार भेदों का स्वरूप—सत्या—जगत् में सत्तत्त्व से विद्यमान पदार्थों का चिन्तन करना, मत्यमनोयोग है, अथवा सत्यतत्त्व की ओर मन के वेग का रहना भी सत्यमनोयोग है। तत्सम्बन्धी मनोगुप्ति भी उपचार से 'सत्या' कहलाती है। मत्य पदार्थों का विपरीतभाव में चिन्तन करना मृषा (असत्य) मनोयोग है, तत्सम्बन्धी गुप्ति मृषामनोगुप्ति है। अथवा अमत्य वस्तु की ओर मन के वेग का ढल जाना असत्यमनोगुप्ति है। सत्य और असत्य उभयात्मक विचार करना मिथमनोयोग है, यानि सत्य में थोड़ा सा असत्य हो, फिर भी सबको सत्य मानकर चिन्तन करना मिथमनोगुप्ति है। जो सत्य भा न हो और असत्य भी न हो इस प्रकार के आदेश निर्देश आदि वचन का मन में चिन्तन करना, असत्यामृषा मनोयोग है, तत्सम्बन्धी गुप्ति असत्यामृषा मनोगुप्ति है। यथा—अच्छा हो, देवदत्त इस समय बड़ा ले आये।

मनोगुप्ति के सन्दर्भ में सरम्भादि—असत्यामनोगुप्ति सम्बन्धी सरम्भ—यथा मैं इसे मार दूँ, ऐसा मन में विचार करना। समारम्भ—किसी को पीड़ा देने का मन में मकल्प करना अथवा किसी के उच्चाटनादि का मन में (रीढ़) ध्यान करना। आरम्भ—परजीवों के अत्यन्त क्लेश से प्राणहरण करने आदि के अत्यन्त रीढ़ अशुभ ध्यान का अवलम्बन करना या मन्त्रादि जाप करना। सत्यामनोगुप्ति के सरंभ, समारम्भ तथा आरम्भ का इन्हीं तरह ऊहापोह कर लेना चाहिए। असत्यामृषा मनोगुप्ति सरंम्भादि त्रय सभी होते हैं, जब शुभ संकल्प की ओर मन प्रवृत्त हो, जिससे अन्य जीवों का उपकार हो तथा स्वात्मा का भी उद्धार हो।

नियतेज्ज विशेषार्थ—निवृत्त=निरोध करे, रोके ।

चचोगुप्ति प्रकार, स्वरूप और विवेक—

मूल—सच्चा तहेव मोसा य, सच्चा-मोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, वयगुत्ती चउव्विहा ॥२२॥

सरम्म-समारम्मे, आरम्मे य तहेव य ।

वय पवसमाण तु, नियतेज्ज जय जई ॥२३॥

छाया—सत्या तथैव मूषा च, सत्या मूषा तथैव च ।

चतुर्थ्यसत्यामूषा तु, वचोगुप्तिश्चतुर्विधा ॥२२॥

सरम्म समारम्म, आरम्मे च तथैव च ।

वच प्रवर्तमान तु, निवर्तयेद् यत्त मति ॥२३॥

पञ्चानुवाद—सत्या और मिथ्याभाषा, तीजी मिश्रित है बतलाई ।

व्यवहार चतुर्थी भाषा है, यो वचनगुप्ति है समझाई ॥२२॥

समारम्म सरम्म तथा, आरम्म भेद तीजा जानो ।

इनमें वाणी के वर्तन को, रोके वह सयत्त पहचानो ॥२३॥

अवयवार्थ—वयगुत्ती—वचनगुप्ति, चउव्विहा—चार प्रकार की है, (यथा)

सच्चा—सत्या, तहेव—तथा, मोसा—मूषा, तहेव य—तथैव सच्चा-मोसा—नत्या मूषा, य—और, चउत्थी—चौथी, असच्चमोसा—असत्या-मूषा ॥२२॥

जई—यतना न्यम्य मति, सरम्म-समारम्मे य—सरम्म और समारम्म, तहेव य—तथा, आरम्मे—आरम्म में, पवसमाण तु वय—प्रवर्तमान वचन को, जय—यतनापूर्वक, नियतेज्ज—निवृत्त करे ॥२३॥

भाषार्थ—सत्य-वचनगुप्ति, मूषा-वचनगुप्ति, वैसे ही सत्यामूषा वाग्-गुप्ति और चौथी असत्यामूषा वाग्गुप्ति, इस भाँति वचनगुप्ति चार प्रकार की कही गई है ॥२२॥

सरम्म, समारम्म और आरम्म में प्रवृत्त होते हुए वचन को समय-शील साधु यतनापूर्वक निवृत्त करे (रोके) ॥२३॥

विवेचन—वचनगुप्ति के चार प्रकार और स्वरूप—जीव को जीव कहना, सत्यवचनयोग है, जीव को मजीव कहना, असत्यवचनयोग है, बिना निर्णय किये, ऐसा कह देना कि आज इस नगर में सौ बालको का जन्म हुआ है, मित्र वचोयोग है, और स्त्राध्याय के समान कोई तप नहीं है, इत्यादि प्रकार का शुभादेश निर्देशादिरूप वचन कहना असत्यमूषा वचोयोग है ।

इन चारों से सम्बन्धित वचन का निरोध करने वाली वचोगुप्ति का नाम क्रमशः सत्या, मृपा, सत्यामृपा और असत्यामृपा वचनगुप्ति है ।

वचनगुप्ति सम्बन्धी सरभादि त्रय का स्वरूप - मृपावचोगुप्ति के सन्दर्भ में—सरम्—परजीवों के विनाशार्थ मन्त्रादि जप करना, समारम्भ—पर-परि-तापकारक या हानिकारक अथवा आक्रोशयुक्त वचनों का प्रयोग करना । दूसरे प्राणियों की नानाविध सबलेशों द्वारा प्राणहरण करके मारने के हेतु मन्त्रादि जाप करना । यह मृपावचोयोग है, इन्हें रोकना मृपावचोगुप्ति है । इसी प्रकार सत्यावचोगुप्ति, सत्यामृपावचोगुप्ति तथा असत्यामृपावचोगुप्ति के सन्दर्भ में सरम्भादि को स्वयं समझ लेना चाहिए ।
कायगुप्ति प्रकार, स्वरूप और विवेक—

मूल—ठाणे निसीयणे चैव, तहेव य तुयट्ठणे ।

उल्लघणे पल्लघणे, इन्द्रियाण य जुजणे ॥२४॥

सरम् समारम्भे, आरम्भम् तहेव य ।

काय पवत्तमाण तु, नियत्तेज्ज जय जई ॥२५॥

छाया—स्थाने निषीदने चैव, तथैव च त्वग्वर्त्तने ।

उ लघने प्रलघने, इन्द्रियाणा च योजने ॥२४॥

सरम्भे समारम्भे, आरम्भे तथैव च ।

काय प्रवर्त्तमान तु, निवर्त्तयेद्यत यति ॥२५॥

पञ्चानुवाक - खड़ा रहे बैठे, लेटे, सकोच-प्रसारण-कर्म करे ।

उल्लघन परिलघन इन्द्रिय-गण की अन्य क्रियाओं में ॥२४॥

समारम्भ सरम्भ तथा, आरम्भ तीसरा बतलाया ।

इनमें लगती निज काया का, गोपन ही गुप्ति कहलाया ॥२५॥

अन्वयार्थ—ठाणे—बैठे रहने में, निसीयणे—बैठने में, तहेव य—तथा, तुयट्ठणे—करबट बदलने या लेटने में, उल्लघण-पल्लघणे—उल्लघन गह्वे आदि को लघने में तथा प्रलघन—सामान्यत चलने में, य इन्द्रियाण जुजणे—और इन्द्रियों के प्रयोग में (शब्दादि विषयों में प्रवृत्ति करने में) ॥२४॥

सरम्-समारम्भे—सरम्भ में, समारम्भ में, तहेव य—तथा, आरम्भम्—आरम्भ में, पवत्तमाण तु काय—प्रवृत्त होती हुई काया को, जई—यति—संयमी साधु, जय—मतनापूर्वक, नियत्तेज्ज—निवृत्त करे ॥२५॥

भावार्थ—खड़े होने, बैठने, तथा करबट बदलने या लेटने में, किसी

गह्वे आदि को लाने तथा सामान्यतया चलने-फिरने में, एव इन्द्रियो को अपने अपने विषयो में प्रवृत्त करने में समयशील साधु उस समय सरम्भ, आरम्भ और समारम्भ में प्रवृत्त होते हुए अपने शरीर का यतना-पूर्वक निवृत्त करे=रोके (यही कायगुप्ति है) ॥२४-२५॥

विवेचन—कायगुप्ति की साधना में विवेक—कही ठहरने या खड़े होने, बैठने तथा करवट बदलने या लेटने में अथवा गत आदि के उल्लघन में, तथा सामान्यरूप से प्रत्येक गमन प्रवृत्ति में, इन्द्रियो को शब्द आदि विषयो के साथ जोड़ने आदि में काया के व्यापार का समय में रखना—काययोग का निरोध करना कायगुप्ति है। कायगुप्ति में शरीर का व्यापार बहुत कम होता है, जो होता है वह भी यत्न-पूर्वक। यदि सर्वथा काय-निरोध रूप कायगुप्ति न हो सके तो कायगुप्ति समवधारण तो अवश्य ही करना चाहिए। काय समवधारण में काया को अशुभ-व्यापारों से निवृत्त करना और शुभ योगों में प्रवृत्त करना होता है।

सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ . परिभाषा—ये तीनों शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द हैं। ये तीनों हिंसाजनक क्रियाएँ हैं। प्रमादी जीवात्मा को हिंसादि कार्य के प्रयत्न का आवेश उत्पन्न होना, अथवा यष्टि-मुष्टि आदि से मारने का सकल्प उत्पन्न करके जिसमें स्वाभाविक रूप से काय का सञ्चालन किया जाये वही सरम्भ होता है, फिर उन हिंसादि कार्यों के लिए साधन जुटाना अथवा दूसरों को पोछा पट्टेचाने के लिए मुष्टि आदि का प्रहार करना समारम्भ होता है। अन्त में, उस कार्य को क्रियान्वित करना अथवा सकल्प के अनुसार जीव का घात ही कर देना 'आरम्भ' है। कार्य के सकल्प से लेकर पूर्ण होने तक क्रमशः ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। साधक द्वारा मन-वचन-काया के योगों को सभी प्रकार के सरभादि से रोकना ही त्रियोग गुप्ति कहलाती है।

समिति और गुप्ति का उद्देश्यमूलक लक्षण—

मूल—एयामो पञ्च समिर्हो, चरणस्त य पञ्चतणे ।

गुप्ती नियतणे वृत्ता, असुभत्थेषु सञ्चसो ॥२६॥

छाया—एत पञ्चसमितय, चरणस्य च प्रवर्त्तने ।

गुप्तयो निवर्त्तने उक्ता, अशुभार्थेभ्य सर्वश ॥२६॥

पद्यानुवाद—समिति प्रवृत्तिरूप कही, चारित्रधर्म में जिनवर ने।

अशुभ-कर्म से वृत्ति रोकना, गुप्ति लगाई मुनिवर ने ॥२६॥

इन चारों से सम्बन्धित वचन का निरोध करने वाली वचोगुप्ति का नाम क्रमशः सत्या, मृपा, सत्यामृपा और असत्यामृपा वचनगुप्ति है।

वचनगुप्ति सम्बन्धी सरभादि त्रय का स्वरूप - मृपावचोगुप्ति के सन्दर्भ में—सरभ—परजीवों के बिनागार्भ मन्त्रादि जप करना, समारम्भ—पर-परि-तापकारक या हानिकारक अथवा आक्रोशयुक्त वचनों का प्रयोग करना। दूसरे प्राणियों की नानाविध सबलेशों द्वारा प्राणहरण करके मारने के हेतु मन्त्रादि जाप करना। यह मृपावचोयोग है, इन्हें रोकना मृपावचोगुप्ति है। इसी प्रकार सत्यावचोगुप्ति, सत्यामृपावचोगुप्ति तथा असत्यामृपावचोगुप्ति के सन्दर्भ में सरम्भादि को स्वयं समझ लेना चाहिए।

कायगुप्ति प्रकार, स्वरूप और विवेक—

मूल—ठाणे निसीयणे चैव, तहेव य तुयद्वणे।

उल्लघण पल्लघणे, इन्द्रियाण य जुजणे ॥२४॥

सरभ समारभे, आरभस्मि तहेव य।

काय पवत्तमाण तु, नियत्तेज्ज जय जई ॥२५॥

छाया—स्थाने निषीदने चैव, तथैव च त्वग्वर्त्तने।

उ लघने प्रलघने, इन्द्रियाणा च योजने ॥२४॥

सरम्भे समारम्भे, आरम्भे तथैव च।

काय प्रवर्त्तमान तु, निवर्त्तयेद्यत्त यत्ति ॥२५॥

पद्यानुवाच - खड़ा रहे बैठे, सेटे, सकोच-प्रसारण-कर्म करे।

उल्लघन परिलघन इन्द्रिय-गण की अन्य क्रियाओं में ॥२४॥

समारम्भ सरम्भ तथा, आरम्भ तीसरा बतलाया।

इनमें लगती निज काया का, गोपन ही गुप्ति कहलाया ॥२५॥

अन्वयार्थ—ठाणे—खड़े रहने में, निसीयणे—बैठने में, तहेव य—तथा, तुयद्वणे—करवट बदलने या सेटने में, उल्लघण-पल्लघणे—उल्लघन गड्ढे आदि को लाने में तथा प्रलघन—सामान्यत चलने में, च इन्द्रियाण जुजणे—और इन्द्रियों के प्रयोग में (शब्दादि विषयों में प्रवृत्ति करने में) ॥२४॥

सरभ-समारभे—सरम्भ में, समारम्भ में, तहेव य—तथा, आरम्भस्मि—आरम्भ में, पवत्तमाण तु काय—प्रवृत्त होती हुई काया को, जई—यत्ति—सयमी साधु, जय—यत्तनापूर्वक, नियत्तेज्ज—निवृत्त करे ॥२५॥

भाषार्थ—खड़े होने, बैठने, तथा करवट बदलने या सेटने में, किसी

गड्ढे आदि को लीधने तथा सामान्यतया चलने-फिरने में, एवं इन्द्रियो को अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त करने में समयशील साधु उस समय सरस्म, आरस्म और समारस्म में प्रवृत्त होते हुए अपने शरीर का यतना-पूर्वक निवृत्त करे = रोके (यही कायगुप्ति है) ॥२४-२५॥

विवेचन - कायगुप्ति की साधना में विवेक—कही ठहरने या खड़े होने, बैठने तथा करवट बदलने या झेटने में अथवा गत आदि के उल्लंघन में, तथा सामान्यरूप से प्रत्येक गमन प्रवृत्ति में, इन्द्रियो को शब्द आदि विषयों के साथ जोड़ने आदि में काया के व्यापार का समय में रखना—काययोग का निरोध करना कायगुप्ति है। कायगुप्ति में शरीर का व्यापार बहुत कम होता है, जो होता है वह भी यतन-पूर्वक। यदि सर्वथा काय-निरोध रूप कायगुप्ति न हो सके तो कायगुप्ति समवधारण तो अवश्य ही करना चाहिए। काय समवधारण में काया को अशुभ-व्यापारों से निवृत्त करना और शुभ योगों में प्रवृत्त करना होता है।

सरस्म, समारस्म और आरस्म परिभाषा—ये तीनों शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द हैं। ये तीनों हिंसाजनक क्रियाएँ हैं। प्रमादी जीवात्मा को हिंसादि कार्य के प्रयत्न का आवेश उत्पन्न होना, अथवा यष्टि-मुष्टि आदि से मारने का सकल्प उत्पन्न करके जिसमें स्वामाधिक रूप से वाय का संचालन किया जाये वहाँ धरस्म होता है, फिर उन हिंसादि कार्यों के लिए साधन जुटाना अथवा दूसरी को मोड़ा पट्टेवाने के लिए मुष्टि आदि का प्रहार करना समारस्म होना है। अन्त में, उस कार्य को क्रियावित्त करना अथवा सकल्प के अनुसार जीव का वात ही कर देना 'आरस्म' है। कार्य के सकल्प से लेकर पूर्ण होने तक क्रमशः ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। साधक द्वारा मन-वचन-काया के योगों को सभी प्रकार के सरमादि से रोकना ही त्रियोग गुप्ति कहलाती है।

समिति और गुप्ति का उद्देश्यमूलक लक्षण -

मूल—एवागो पब समिईओ, चरणस्य य पवसणे ।

गुप्ती नियसणे वृत्ता, असुप्तधेसु सव्वसो ॥२६॥

छाया—एत पवसमितय, चरणस्य च प्रवर्त्तने ।

गुप्तयो निवर्त्तने उत्ता, अशुमार्वेभ्य सर्वेश ॥२६॥

पद्यानुवाद—समिति प्रवृत्तिरूप कही, चारित्र्य में निवर्तने ।

अशुभ-कर्म से वृत्ति रोकना, गुप्ति लगाई निवर्तने ॥२६॥

अन्वयार्थ—एयाओ—ये (पूर्वोक्त), पच समिईओ—पाँच समितियाँ, चरणस्त—चारित्र मे, पवत्तणे—प्रवृत्ति के लिए है, य—और, गुत्ती—तीन गुप्तियाँ, अशुभत्थेसु—(सभी) अशुभ विषयो से, सव्वसो—सर्वथा, नियत्तणे—निवृत्ति के लिए, बुत्ता—बताई गई है ॥२६॥

भावार्थ—ये पाँचों समितियाँ चारित्र की प्रवृत्तिरूप अंग है और तीन गुप्तियाँ अशुभ विषयो से सर्वथा निवृत्तिरूप कही गई हैं ॥२६॥

विवेचन—समितियों और गुप्तियों का विधान किसलिए ? - प्रस्तुत गाथा मे बताया गया है कि पाँच समितियों का विधान साधक के चारित्र की शुद्धि के लिए किया गया है, क्योंकि जब गमनागमनादि क्रियाओं मे सम्यक् प्रवृत्ति (समितिपूर्वक प्रवृत्ति) होगी, तभी चारित्र की शुद्धि होगी। अतः समितियाँ प्रवृत्ति रूप है—चारित्रशुद्धि विधायक हैं, जबकि तीन गुप्तियों का कथन सभी अशुभ अर्थों—विषयो से सर्वथा निरोध (निवृत्ति) के लिए है, क्योंकि जब गुप्ति होती है, तभी मन-वचन-काया के योगो का निरोध होता है। आगमानुसार राग द्वेष आदि परिणामों के मन के साथ सहचार से निवृत्त होना मनोगुप्ति है। इसी प्रकार अशुभ वाग्वापार और कायव्यापार से निवृत्त होना वचनगुप्ति और कायगुप्ति है। अर्थात् मन-वचन-काय योगो की अशुभ वृत्ति से निवृत्त होना ही गुप्ति है। इससे सिद्ध हुआ कि समिति का प्रयोजन चारित्र मे प्रवृत्ति कराना और गुप्ति का प्रयोजन—योगो का निरोध करना है।

अष्ट-प्रवचनमाताओं के सम्यक् आचरण का फल—

मूल—एया पवयण-माया, जे सम्म जायरे मुणी ।
से क्षिप्प सव्वससारा, विप्पमुच्चइ पण्हिए ॥२७॥

—त्ति वेमि ।

छाया—एता प्रवचन मातृ, य सम्यगाचरेन्मुनि ।
स क्षिप्र सर्व-ससारात्, विप्रमुच्यते पण्डित ॥२७॥

—इति ब्रवीमि ।

पद्यानुवाद—करता जो प्रवचन-माता का, सम्यक् विधिपूर्व आचरण श्रमण ।
होता विमुक्त साधक ज्ञानी, तब सकल जगत का सब बन्धन ॥

अन्वयार्थ—जे—जो, पण्हिए मुणी—पण्डित मुनि, एया पवयण माया—इन प्रवचन माताओं का, सम्म—सम्यक्, जायरे—आचरण करता है, से—वह,

ब्रिष्प—शीघ्र ही, सब-ससार—समस्त ससार से, विष्णुमुञ्चइ विमुक्त हो जाता है ॥२७॥
—ति बेनि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

भावार्थ—जो तत्त्ववेत्ता मुनि इन प्रवचनमाताओं का सम्यक् भाव से पालन करता है, वह बहुत शीघ्र नरक-तिर्यञ्च-मनुष्य-देवरूप चतुर्गतिक ससारचक्र से सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥२६॥

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—पण्डित और मुनि ही प्रवचनमाताओं के सम्यक् आचरण से समर्थ—यहाँ साधक के दो विशेषणों द्वारा सूचित किया है कि पण्डित और मुनि ही पञ्च समितियों और तीन गुप्तियों के पालन करने में समर्थ हो सकता है । पण्डित का व्युत्पत्त्यर्थ है—जिसमें पण्डा—सद्-असद् का विवेक करने की बुद्धि प्राप्त हो । तथा मुनि के दो अर्थ हैं—जो शास्त्र में प्रतिपादित अर्थ के तत्त्वों पर मनन करता हो या सम्यक् ज्ञाता हो, अथवा जो तीन काल के भावों का सम्यक् अवबोध (मनन) करता हो, वह मुनि है ।

फलभुक्ति का आशय—अष्ट-प्रवचन-माताओं का विशुद्ध भावों से सम्यक् आचरण करने पर ही मुक्ति-गमन रूप फल प्राप्त होता है ।

॥ प्रवचन-माता . चौबीसवाँ अध्ययन समाप्त ॥

पञ्चीमवाँ अध्ययन : यज्ञीय

(अध्ययन-सार)

इस अध्ययन का नाम यज्ञीय (यज्ञइज्ज) है। इसमें मुख्यतया यज्ञ, यज्ञकर्ता और यज्ञ से सम्बन्धित विषयो का प्रतिपादन है, इसलिए इसका नाम 'यज्ञीय' रखा गया है।

भगवान महावीर के युग में और उससे काफी पहले एक भारतवर्ष में यज्ञो तथा अग्नि, वरुण, यम, मरुत आदि प्राकृतिक देवों की पूजाओं का प्रचलन था। प्रागैतिहासिक काल में सम्भव है, अग्नि आदि प्रकृतिदेवों की पूजा का प्रचलन मनुष्य ने अपनी सुख-शान्ति, समृद्धि और सुरक्षा के प्रयोजन से किया हो, परन्तु धीरे धीरे इसे यज्ञ का रूप दे दिया गया और यज्ञो में बकरो, घोड़ो आदि का बध भी निर्दयतापूर्वक किया जाने लगा था। विद्वान् ब्राह्मण इसे वेदविहित बताकर बड़े-बड़े यज्ञ-समारोह घड़ल्ले के साथ किया करते थे। सभी यज्ञ लौकिक कामनामूलक होते थे। 'स्वर्गकामो यजेत, पुत्रकामो यजेत' इत्यादि विधान इसके साक्षी हैं।

भगवान महावीर और उनके अनुगामी भ्रमणों का ध्यान इस ओर गया, उन्होंने यज्ञो का ही खण्डन नहीं किया, किन्तु यज्ञो के पीछे जो हिंसात्मक अनुष्ठान थे, उन्हें बदलने और द्रव्यात्मक यज्ञ के बदले भावात्मक यज्ञो का विधान किया। उन्होंने यज्ञशालाओं में भिक्षा के निमित्त जाकर उन याज्ञिक ब्राह्मणों को बताया कि सच्चा यज्ञ क्या है? वास्तविक ब्राह्मण का क्या लक्षण है? इस अध्ययन में ऐसे ही दो याज्ञिक ब्राह्मण भ्राताओं का उल्लेख है।

वाराणसी नगरी में जयघोष और विजयघोष नाम के दो भाई रहते थे। दोनों ही वेदों के विद्वान् थे, यज्ञो के ज्ञाता थे। किन्तु गगनदी में स्नान करते समय जयघोष के जित्त पर एक बटना का तत्काल एक बड़ा ही अमिट प्रभाव पड़ा। जयघोष ने गंगा में स्नान करते समय देखा कि एक

सर्प मेढक को और क्रूर सर्प को पकड़कर निगल रहा है। काल की इस अद्भुत अबाध लीला को देखकर जयघोष को ससार से विरक्ति हो गई और वह उसी समय जैन श्रमण बन गया।

एक बार शरीर से क्रुश जयघोष श्रमण अपने मासिक उपवास के पारणे के लिए घूमते-घूमते विजयघोष की यज्ञशाला में पहुँच गये। विजयघोष ने उसे बिलकुल नहीं पहचाना। जयघोष मुनि ने भिक्षा की याचना की तो विजयघोष ने देने से इत्कार कर दिया। मुनि ने शान्तभाव से उसे समझाया कि वास्तव में यज्ञ क्या है? वेदो, यज्ञो, नज्ञत्रो और धर्मों का मुख क्या है? सच्चा ब्राह्मण कौन है? इत्यादि सब प्रश्नों का युक्तिसंगत उत्तर दिया, जिसे सुनकर विजयघोष आदि ब्राह्मण अत्यन्त सन्तुष्ट हुए।

विजयघोष ने अपनी ओर से हुई अवज्ञा के लिए जयघोष मुनि से क्षमा माँगी, उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट की, उनके सद्गुणों की प्रशंसा की, और भिक्षा लेने के लिए प्रार्थना की।

इस पर जयघोष मुनि ने विजयघोष ब्राह्मण को ससार की भयकरता जन्म-मरणादि दुःख और ससार-परिभ्रमण के हेतुभूत कर्मबन्ध से दूर रहने तथा काम-भोगों में अनासक्त-अलिप्त रहने का उपदेश दिया। इससे विजयघोष भी ससार से विरक्त हो गया। उसने जयघोष से श्रमणधर्म की निर्ग्रन्थ दीक्षा ग्रहण की।

दोनों ही समयी और तपस्वी महान् आत्माओं ने तप-सयम से अपने कर्मों का अय किया और दोनों ने मोक्ष गति प्राप्त की।

कुल मिलाकर यज्ञ, ग्राहण, श्रमण, तापस, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय प्रभृति वर्ण, आदि आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों को इसमें समुज्ज्वल रूप में प्रस्तुत किया गया है।

पच्चीसवाँ अध्यायन • यज्ञीय

[पञ्चवीसदम अङ्गायण . जज्ञइज्ज]

जयघोष मुनि और उनका वाराणसी में पर्यायण एवं उद्यान वास—

भूत—माहणकुल-सभूओ, आसि विप्पो महायसी ।
जायाई जमजझमि, जयघासे ति नामओ ॥१॥
इदियगाम-निगाही, मग्गगामी महामुणी ।
गामाणुगाम रीयते, पत्तो वाराणसि पुरि ॥२॥
वाणारसीए बहिया, उज्जाणम्मि मनोरमे ।
फासुए सेज्ज-सयारे, तत्थ वासमुपागए ॥३॥

छाया—ब्राह्मण-कुलसम्भूत, आसीद् विप्रो महायशा ।
यायाजी यमयज्ञे, जयघोष इति नामत ॥१॥
इन्द्रिय-ग्राम-निगाही, मार्ग-गामी महामुनि ।
ग्रामानुग्राम रीयमाण, प्राप्तो वाराणसी पुरीम् ॥२॥
वाराणस्या बहि, उद्याने मनोरमे ।
प्रासुके शय्या-सस्तारे, तत्र वासामुपागत ॥३॥

पद्या०—जयघोष नाम का एक विप्र था, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ ।
महायशस्वी व्रत-यज्ञों में, सदा वित्त अनुरक्त रहा ॥१॥
इन्द्रिय-गण के निग्रहकर्ता और महाधमण सत्यधर्मात्मी ।
ग्रामानुग्राम विचरण करते, वाराणसी आए शुभकामी ॥२॥
वाराणसि-पुरि के बाहर था, उद्यान मनोरम प्रियकारी ।
प्रासुक शय्या-सस्तारक था, मुनिवास किया वहाँ सुखकारी, ॥३॥

अन्वयार्थ—माहण-कुल-सभूओ—ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, जयघोषेति
नामओ—जयघोष नामक, विप्पो—ब्राह्मण, आसि—था, (जो हिंसक), 'जमजझ मि—
यमक्य यज्ञ में (अनुरक्त), जायाई—यायाजी था ॥१॥

(वह), इन्द्रिय-गाम-निर्वाही—इन्द्रिय-समूह का निग्रहकर्ता, भगवामी—(भोक्तृ)—भार्ग का अनुगामी, महामुनी—महामुनि, (एक बार) ग्रामानुग्राम—ग्रामानुग्राम, रीमो—विचरण करता हुआ, वायारसि पुर—वाराणसी नगरी में, यतो—पहुँचा ॥२॥

वायारसीय—वाराणसी के, बहिया—बाहर, मनोरमे—मनोरम, उज्जान-मि—उद्यान में, फासुए—प्रासुक (निर्दोष=निर्जीव), सेज्ज-सघारे—शय्या (वसति), और सस्तारक (पीठ कपक आदि लेकर), वासमुवाणए—(वहाँ उन्होंने) निवास किया ॥३॥

भाबार्ब—ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न, जयघोष नामक एक प्रसिद्ध महा-यशस्वी ब्राह्मण था, जो (हिसाजनक द्रव्य-यज्ञों को छोड़कर) यम (अहिंसा, सत्यादि)—रूप (भाव—) यज्ञ में (अनुरक्त) मायाजी (यज्ञ करने वाला) था ॥१॥

वह इन्द्रिय-समूह का निग्रह करने वाला, भोक्षपथ का अनुगामी महामुनि हो गया था। एक बार वह ग्रामानुग्राम विचरण करता हुआ वाराणसी नगरी में पहुँचा ॥२॥

वह वाराणसी नगरी के बाहर मनोरम नामक उद्यान में ठहर गया, जहाँ निर्जीव-निर्दोष शय्या-सस्तारक सुलभ था ॥३॥

विषेजन—जयघोष का सखित परिचय—जयघोष ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ महायशस्वी माशिक था। पहले वह अनेक द्रव्य-यज्ञ बार-बार करता था, जिसमें पशुवध, एग अन्न कण, जल, अग्नि आदि एकेन्द्रिय जीवों का समाारम्भ होता था। किन्तु बाद में हिंसाजनक द्रव्य-यज्ञ को छोड़कर वह अहिंसा-सत्यादि (यम-नियम) रूप भावयज्ञ के अनुष्ठान में रत हो गया था। भावमायाजी जयघोष भोक्षमार्गगामी महामुनि बन गया। साथ ही वह इन्द्रियविषयों का निग्रह करने वाला था।

यज्ञ के दो मुख्य प्रकार—यज्ञ के दो प्रकार हैं—द्रव्ययज्ञ और भाव-यज्ञ। द्रव्ययज्ञ भी श्रौत और स्मार्त के भेद से दो प्रकार का है। श्रौत यज्ञ के बाजपेय, अग्निष्टोम आदि अनेक भेद हैं। स्मार्त यज्ञ भी अनेक प्रकार के हैं। इनमें से श्रौतयज्ञ में तो पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा अवश्य होती है, स्मार्त यज्ञ में पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा तो नहीं होती, किन्तु अग्नि, वनस्पति, जल आदि एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा पर्याप्त रूप से होती है। दूसरा भावयज्ञ है, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा की तो सम्भावना

ही नहीं होती, बल्कि असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य एवं परिग्रह आदि का सर्वथा त्याग किया जाता है, इसलिए वह यमयज्ञ कहलाता है। भावयज्ञ में कषायो और विषयासक्तिरूप पशुओं को होमना पड़ता है। इसकी कुछ झाँकी बारहवें अध्ययन में दी गई है।

जयघोष यायाजी (याज्ञिक) ब्राह्मण से भ्रमण कैसे बना?—प्रथम गाथा में 'माहणकुल सम्भूओ' एवं 'जायाई' इन दो शब्दों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जयघोष ब्राह्मणकुलोत्पन्न होने के कारण कुल परम्परागत हिंसात्मक द्रव्ययज्ञों में प्रवृत्त रहता होगा, क्योंकि अपने पूर्वजों में याज्ञिक रहे हैं, और अपने युग में वाराणसी के प्रसिद्ध और महायशस्वी यायाजी भी। प्रश्न होता है, वे ब्राह्मणपरम्परागत द्रव्ययज्ञों को छोड़कर अहिंसामूलक भावयज्ञरूप भ्रमण परम्परा में कैसे आए?

वृत्तिकार इसके पीछे एक महत्त्वपूर्ण प्रेरणाप्रद घटना अंकित करते हैं—

जयघोष और विजयघोष ये दोनों वाराणसीनिवासी ब्राह्मण-कुलोत्पन्न सहोदर भाई थे। दोनों में परस्पर गाढ़ प्रेम था। एक दिन जयघोष स्नान करने के लिए गंगा नदी के तट पर गया। स्नानादि से निवृत्त होकर जब वह अपने नित्य कृत्य में प्रवृत्त हुआ तो उसने देखा कि एक भयंकर साँप ने एक मेढक को दबोच लिया है और वह ची ची कर रहा है। उसी समय एक बड़ा बिलाव आ पहुँचा। उसने उस सर्प पर आक्रमण करके उसे मार डाला।

इस घटना ने जयघोष के मन में महामयन पैदा कर दिया कि 'अहो, ससार की कैसी विचित्र दशा है! निर्बल को सबल मारने के लिए तत्पर रहता है! जीवन की क्षणभंगुरता कितनी आश्चर्यजनक है! सबसे बलवान तो काल है, जो सब जीवों को एक क्षण में परलोक पहुँचा देता है। इस विश्व में धर्म ही एकमात्र महासाधन है, जो सब जीवों का रक्षक है, जन्म-मरण से छुटकारा दिलाता है, विविध गतियों और योनियों में होने वाले कष्टों, सकटों एवं अकालमृत्यु से बचाता है। इन द्रव्ययज्ञों में हिंसा आदि का आश्रय लेना पड़ता है, जो कि अधर्म है, पाप है। अतः मुझे सर्व-पापविरतिरूप धर्म की शरण में जाकर समस्त दुःखों से मुक्त होना चाहिए। मन ही मन इस प्रकार का सकल्प कर जयघोष बड़ा से सठा और एक पंचमहान्तधारी त्यागी भ्रमण के पास जाकर मुनिधर्म में

दीक्षित हो गया। मुनि बनते ही जयघोष पञ्चमहाव्रतरूप भावयज्ञ में प्रवृत्त हो गए। वे जितेन्द्रिय एवं मोक्षमार्ग के सच्चे पथिक—मुनि बन गए।

वाराणसी में निवास—मुनि बनने के पश्चात् सदा तप, समय और स्वाध्याय में रत जितेन्द्रिय महामुनि जयघोष अप्रतिवद्ध विहार करते हुए तथा ग्राम-ग्राम में अपने सद्युपदेश से मध्यजनों को सत्पथ पर आरुढ़ करते हुए एकदा वाराणसी पहुँचे। वहाँ मनोरम उद्यान में प्रामुक मकान एवं पट्टे चौकी आदि के लिए आदि स्वामी की आज्ञा लेकर ठहर गए।

इन्द्रिय निग्रह का अर्थ—अपने-अपने विषयो में राग-द्वेषवश प्रवृत्त होती हुई चक्षु आदि इन्द्रियो को रोकना अर्थात् विषयासक्ति से दूर रहना इन्द्रिय निग्रह है।

वेदवेत्ता विजयघोष यज्ञतन्त्रारम्भ में प्रवृत्त—

मूल—अह तेणेव कालेन, पुरीए तत्थ माहुणे।

विजयघोषिं ति नामेण, जन्न जयइ वेयवी ॥४॥

छाया—अथ तस्मिन्नेव काले, पुर्या तत्र ब्राह्मण।

विजयघोष इति नाम्ना, यज्ञ यजति वेदवित् ॥४॥

यज्ञानुवाद—उसी समय उस नगरी में, था ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता।

वह विजयघोष संज्ञा वात्सा, वेदोक्त यज्ञविधि करवाता ॥४॥

अन्वयार्थ—अह—इधर, तेणेव कालेन—उसी समय, तत्थ पुरीए—उसी नगरी, (वाराणसी) में, वेयवी—वेदों का ज्ञाता, विजयघोषिंति नामेण—विजयघोष नाम का, माहुणे—ब्राह्मण, यज्ञ—यज्ञ, जयइ—कर रहा था ॥४॥

विवेचन—कलितार्थ—जिस समय जयघोष मुनि नगरी के समीपवर्ती मनोरम उद्यान में विराजमान थे, उस समय उस नगरी में उनके गृहस्थ-पत्नीय छोटे भ्राता, वेदपाठी, विजयघोष नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण ने एक द्रव्ययज्ञ-समारोह कर रखा था।

बृद्ध-परम्परा से इस यज्ञानुष्ठान का उद्देश्य—प्राचीन व्याख्याताओं के अनुसार विजयघोष ने जो यज्ञानुष्ठान किया था, वह अपने माई जयघोष के चातुर्वाहिक आद्य के उद्देश्य से किया था। जयघोष गंगातट से नित्य कर्म करता हुआ सर्प मेढक बानी घटना को देख विरक्त होकर वहाँ से सीधा ही किसी विरागी भ्रमण के पास दीक्षित हो गया था, वह तब से घर नहीं लौटा था। विजयघोष को जयघोष के विरक्त होकर भ्रमण बन जाने की घटना का बिल्कुल पता न था। अतः अपने भ्राता को इधर-उधर

ही नहीं होती, बल्कि असत्य, चौर्य, अन्नह्यचर्य एवं परिग्रह आदि का सर्वथा त्याग किया जाता है, इसलिए वह यमयज्ञ कहलाता है। भावयज्ञ में कषायों और विषयासक्तिरूप पशुओं को होमना पड़ता है। इसकी कुछ श्रांकी वारहने अध्ययन में दी गई है।

जयघोष यायाजी (याज्ञिक) ब्राह्मण से श्रमण कैसे बना?—प्रथम गाथा में 'माहणकुल सभूओ' एवं 'जायाई' इन दो शब्दों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जयघोष ब्राह्मणकुलोत्पन्न होने के कारण कुल परम्परागत हिंसात्मक द्रव्ययज्ञों में प्रवृत्त रहता होगा, क्योंकि अपने पूर्वश्रम में याज्ञिक रहे हैं, और अपने युग में वाराणसी के प्रसिद्ध और महायशस्वी यायाजी भी। प्रश्न होता है, वे ब्राह्मणपरम्परागत द्रव्ययज्ञों को छोड़कर अहिंसामूलक भावयज्ञरूप श्रमण परम्परा में कैसे आए?

वृत्तिकार इसके पीछे एक महत्त्वपूर्ण प्रेरणाप्रद घटना अंकित करते हैं—

जयघोष और विजयघोष ये दोनों वाराणसीनिवासी ब्राह्मण-कुलोत्पन्न सहोदर भाई थे। दोनों में परस्पर गाढ़ प्रेम था। एक दिन जयघोष स्नान करने के लिए गंगा नदी के तट पर गया। स्नानादि से निवृत्त होकर जब वह अपने नित्य कृत्य में प्रवृत्त हुआ तो उसने देखा कि एक भयंकर साँप ने एक मेढक को दबोच लिया है और वह ची ची कर रहा है। उसी समय एक बड़ा विलाव आ पहुँचा। उसने उस सर्प पर आक्रमण करके उसे मार डाला।

इस घटना ने जयघोष के मन में महामथन पैदा कर दिया कि 'अहो, संसार की कैसी विचित्र दशा है! निर्बल को सबल मारने के लिए तत्पर रहता है। जीवन की क्षणमंगुरता कितनी आश्चर्यजनक है! सबसे बलवान तो काल है, जो सब जीवों को एक क्षण में परलोक पहुँचा देता है। इस विश्व में धर्म ही एकमात्र महासाधन है, जो सब जीवों का रक्षक है, जन्म-मरण से छुटकारा दिलाता है, विविध गतियों और योनियों में होने वाले कष्टों, सकटों एवं अकालमृत्यु से बचाता है। इन द्रव्ययज्ञों में हिंसा आदि का आश्रय लेना पड़ता है, जो कि अधर्म है, पाप है। अतः मुझे सर्व-पापविरतिरूप धर्म की शरण में जाकर समस्त दुःखों से मुक्त होना चाहिए। मन ही मन इस प्रकार का संकल्प कर जयघोष वहाँ से उठा और एक पंचमहान्नतधारी त्यागी श्रमण के पास जाकर मुनिधर्म में

दीक्षित हो गया। मुनि बनते ही जयघोष पञ्चमहाव्रतरूप भावयज्ञ में प्रवृत्त हो गए। वे जितेन्द्रिय एवं मोक्षमार्ग के सच्चे पथिक—मुनि बन गए।

वाराणसी में निवास—मुनि बनने के पश्चात् सदा तप, समय और स्वाध्याय में रत जितेन्द्रिय महामुनि जयघोष अप्रतिवद्ध विहार करते हुए तथा ग्राम-ग्राम में अपने सदुपदेश से भव्यजनो को सत्पथ पर आह्वान करते हुए एकदा वाराणसी पहुँचे। वहाँ मनोरम उद्यान में प्रामुक मकान एवं पट्टे चौकी आदि के लिए आदि स्वामी की आज्ञा लेकर ठहर गए।

इन्द्रिय निग्रह का अर्थ—अपने-अपने विषयो में राग-द्वेषद्वय प्रवृत्त होती हुई वस्तु आदि इन्द्रियो को रोकना अर्थात् विषयासक्ति से दूर रहना इन्द्रिय निग्रह है।

वेदवेत्ता विजयघोष : यज्ञसमारम्भ में प्रवृत्त—

मूल—अह तेनेव कासेग, पुरीए तत्थ माहणे।

विजयघोषोसि सि नामेण, जल्ल जयइ वेयवी ॥४॥

छाया—अथ तस्मिन्नेव काले, पुर्या तत्र ब्राह्मण।

विजयघोष इति नाम्ना, यज्ञ यजति वेदवित् ॥४॥

वक्षानुवाद—उसी समय उस नगरी में, था ब्राह्मण वेदो का ज्ञाता।

वह विजयघोष संज्ञा वाला, वेदोक्त यज्ञविधि करवाता ॥४॥

अन्वयार्थ—अह—इधर, तेनेव कासेग—उसी समय, तत्थ पुरीए—उसी नगरी, (वाराणसी) में, वेयवी—वेदो का ज्ञाता, विजयघोषोसि सि नामेण—विजयघोष नाम का, माहणे—ब्राह्मण, जल्ल—यज्ञ, जयइ—कर रहा था ॥४॥

विवेचन—अनितार्थ—जिस समय जयघोष मुनि नगरी के समीपवर्ती मनोरम उद्यान में विराजमान थे, उस समय उस नगरी में उनके गृहस्थ-पक्षीय छोटे भ्राता, वेदपाठी, विजयघोष नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण ने एक द्रव्ययज्ञ-समारोह कर रखा था।

वृद्ध-परम्परा से इस वक्षानुष्ठान का उद्देश्य—प्राचीन व्याख्याताओं के अनुसार विजयघोष ने जो यज्ञानुष्ठान किया था, वह अपने भाई जयघोष के चातुर्वार्षिक आद्य के उद्देश्य से किया था। जयघोष गंगातट से नित्य कर्म करता हुआ सूर्य मेढक वाली घटना को देख विरक्त होकर वहाँ से सीधा ही किसी विरागी धमन के पास दीक्षित हो गया था, वह तब से घर नहीं लौटा था। विजयघोष को जयघोष के विरक्त होकर धमन बन जाने की घटना का बिल्कुल पता न था। अतः अपने भ्राता को इधर-उधर

ही नहीं होती, बल्कि असत्य, चौर्य, अन्नह्यचर्य एवं परिग्रह आदि का सर्वथा त्याग किया जाता है, इसलिए वह यमयज्ञ कहलाता है। भावयज्ञ में कपायो और विषयासक्तिरूप पशुओं को होमना पड़ता है। इसकी कुछ शांकी वारहने अध्ययन में दी गई है।

जयघोष यायाजी (याज्ञिक) ब्राह्मण से श्रमण कैसे बना?—प्रथम गाथा में 'माहणकुल समूहो' एवं 'जायाई' इन दो शब्दों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जयघोष ब्राह्मणकुलोत्पन्न होने के कारण कुल परम्परागत हिंसात्मक द्रव्ययज्ञों में प्रवृत्त रहता होगा, क्योंकि अपने पूर्वश्रम में याज्ञिक रहे हैं, और अपने युग में वाराणसी के प्रसिद्ध और महायशस्वी यायाजी भी। प्रश्न होता है वे ब्राह्मणपरम्परागत द्रव्ययज्ञों को छोड़कर अहिंसामूलक भावयज्ञरूप श्रमण परम्परा में कैसे आए?

वृत्तिकार इसके पीछे एक महत्त्वपूर्ण प्रेरणाप्रद घटना अंकित करते हैं—

जयघोष और विजयघोष ये दोनों वाराणसीनिवासी ब्राह्मण-कुलोत्पन्न सहोदर भाई थे। दोनों में परस्पर गाढ़ प्रेम था। एक दिन जय-घोष स्नान करने के लिए गंगा नदी के तट पर गया। स्नानादि से निवृत्त होकर जब वह अपने नित्य कृत्य में प्रवृत्त हुआ तो उसने देखा कि एक भयंकर सर्प ने एक मेढक को दबोच लिया है और वह ची ची कर रहा है। उसी समय एक बड़ा विलाव आ पहुँचा। उसने उस सर्प पर आक्रमण करके उसे मार डाला।

इस घटना ने जयघोष के मन में महामथन पैदा कर दिया कि 'अहो, ससार की कैसी विचित्र दशा है! निर्बल को सबल मारने के लिए तत्पर रहता है। जीवन की क्षणभंगुरता कितनी आश्चर्यजनक है। सबसे बलवान तो काल है, जो सब जीवों को एक क्षण में परलोक पहुँचा देता है। इस विश्व में धर्म ही एकमात्र महासाधन है, जो सब जीवों का रक्षक है, जन्म-मरण से छुटकारा दिलाता है, विविध गतियों और योनियों में होने वाले कष्टों, सकटों एवं अकालमृत्यु से बचाता है। इन द्रव्ययज्ञों में हिंसा आदि का आश्रय लेना पड़ता है, जो कि अधर्म है, पाप है। अतः मुझे सर्व-पापविरतिरूप धर्म की शरण में जाकर समस्त दुखों से मुक्त होना चाहिए। मन ही मन इस प्रकार का संकल्प कर जयघोष ब्रह्मा से उठा और एक पंचमहाव्रतधारी त्यागी श्रमण के पास जाकर मुनिधर्म में

घोष विप्र के, जन्मदिन—यज्ञ (मण्डप) में, निबल्लमट्टा—मिक्षा के लिए, उपस्थित हुए (पहुँचे) ॥५॥

सन्त—आये हुए जयघोष मुनि (सन्त) को, तहि—वहा (यज्ञ-शाला में), समुबद्धि—उपस्थित (देखकर), जायगो—याजक (विजयघोष विप्र) ने उसे, पडिसेहुए—निवेद्य कर दिया कि, निबल्ल—हे मित्रो, ते—तुम्हें, (मैं), निबल्ल—मिक्षा, न हु बाह्वाजि—नहीं दूँगा, जलजो—दूसरे स्थान से, जायाहि—याचना करो ॥६॥

ये य—जो, वेयबिज विप्या—वेद के ज्ञाता विप्र हैं, य—और, के—जो, विप्या—विज-ब्राह्मण, जलदटा—यज्ञार्थी हैं, य—तथा, के—जो, जोइसप-विज—ज्योतिषाग के ज्ञाता हैं, य—और, के—जो, छम्माज—घर्म शास्त्रो में, पारगा—पारगत हैं, य—और, के—जो, परम्पायमेव—अपने और पर (दूसरे) के आत्मा का, समुद्धर—उद्धार करने में, समत्ता—समर्थ हैं, जो निबल्ल—हे मित्रो, इय—यह, सर्वकामिय—सर्वकामित—सर्वरसयुक्त, जल—जल, तौंसि—उन्हीं को, देय—देना है ॥७॥

भाबार्य—एक दिन वह जयघोष मुनि भासिक उपवास के पारणे के अवसर पर मिक्षा के लिए विजयघोष के उस यज्ञ (यज्ञ-स्थल) में उपस्थित हुआ ॥५॥

उस यज्ञस्थल में जयघोष मुनि को मिक्षा के लिए उपस्थित देखकर याजक (यज्ञकर्ता) विजयघोष ब्राह्मण ने निवेद्य करते हुए कहा—हे मित्रो ! मैं तुम्हें मिक्षा नहीं दूँगा । अतः तुम अन्यत्र कहीं जाकर याचना करो ॥६॥

यह सर्वकामित—सभी को अभीष्ट जयवा सर्वरसयुक्त जल (बाहार) उन्हीं को दिया जायगा, जो वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण हैं, जो विप्र यज्ञार्थी हैं, जो ज्योतिष के अंगों के ज्ञाता हैं, जो घर्मशास्त्रों के पारगामी हैं तथा जो अपनी और दूसरों की आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं ॥७॥

विबेजन—जिस समय विजयघोष विप्र यज्ञ कर रहा था, उस समय जयघोष मुनि भासिक उपवास के तपश्चरण में निरत थे । जब पारणे का दिन आया तब मित्रोपजीवी साधु की निर्दोष मिक्षा ग्रहण करने की वृत्ति के अनुसार वह यथासमय मिक्षार्थ भ्रमण करता हुआ विजयघोष ब्राह्मण की यज्ञशाला में मिक्षा के लिए पहुँच गया ।

मिक्षा के लिए अपनी यज्ञशाला में उपस्थित जयघोष मुनि को देखकर विजयघोष विप्र उन्हें पहचान नहीं सका कि ये मेरे गृहस्थाश्रम-पत्नीय भाई हैं । याज्ञिक ब्राह्मण होने के नाते, उसके मन में अमणों के प्रति

ढूँढने पर जब कही भी उसका अता-पता न लगा तथा लगभग चार वर्ष तक वह घर नहीं आया तो उसने समझ लिया कि जयघोष (बड़ा भाई) मर गया है। इस विश्वास के अनुसार विजयघोष ने अपने भाई के चातुर्वर्षिक श्राद्ध के रूप में यह यज्ञसमारम्भ किया हो, ऐसा पुष्टानुमान होता है।

विजयघोष द्वारा जयघोष को भिक्षा देने का निवेदन—

मूल—अहं से तत्थ अणगारे, मासक्खमण-पारणे ।
 विजयघोसत्स जन्मिम्मि, भिक्खमद्दुठा उवदिठए ॥५॥
 समुवदिठय तहि सत, जायगो पडिसेहए ।
 न ह्वं दाहामि ते भिक्ख, भिक्खू जायाहि अन्नओ ॥६॥
 जे य वेयविक विप्पा, जन्मद्दुठा य जे दिया ।
 जोइसगविक जे य, जे य धम्माण पारगा ॥७॥
 जे समत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव य ।
 तेसिं अन्नमिण वेय, ओ भिक्खू । सव्वकामिय ॥८॥

छाया—अथ स तत्रानगार, मासक्षपण-पारणे ।
 विजयघोषस्य यज्ञे, भिक्षार्थमुपस्थित ॥५॥
 समुपस्थित तत्र सन्त, याजक प्रतिषेधयति ।
 न क्षत्रु दास्यामि ते भिक्षा, भिक्षो ! याचस्वाञ्ज्यत ॥६॥
 ये च वेदविदो विप्रा, यज्ञार्थाश्च ये द्विजा ।
 ज्योतिषागविदो ये च, ये च धर्माणा पारगा ॥७॥
 ये समर्था समुद्धर्तु, परमात्मानमेव च ।
 तेभ्योऽन्नमिदं देय, ओ भिक्षो ! सर्वकामितम् ॥८॥

पञ्चानुवाक—उस पुर में जयघोष-अमण उपवास-मास के पारण में ।
 भिक्षा लेने को आ पहुँचे, वे विजयघोष-यज्ञागन में ॥५॥
 भिक्षा-हित आए मुनिवर को, याजक ने यो प्रतिषेध किया ।
 मुनि ! करो याचना और कही, मैं तुम्हें नहीं दूँगा भिक्षा ॥६॥
 जो विप्र वेद के ज्ञाता हैं, यज्ञार्थी सस्कृति से द्विज हैं ।
 जो ज्योतिषाग के विज्ञ और, जो धर्मशास्त्र के पारग हैं ॥७॥
 निज-पर के उद्धारकरण में, जिनका समर्थ यह जीवन है ।
 भिक्षो ! उनके ही हित देना, बहुरसयुत् उत्तम भोजन है ॥८॥

अन्वयार्थ—अहं—इसके पश्चात्, से अणगारे—वह जयघोष अनगार,
 मासक्खमण-पारणे—मासिक उपवास के पारणे के प्रसंग पर, विजयघोसत्स—विजय-

बोध विग्र के, जन्मस्थि—यज्ञ (मण्डप) मे, निषकमद्वं—मिक्षा के लिए, उपस्थित—उपस्थित हुए (पहुँचे) ॥५॥

सर्व—आते हुए जयबोध मुनि (सन्त) को, वहि—वहा (यज्ञ-शाला मे), समुपस्थित—उपस्थित (देखकर), जायवो—यावक (विजयबोध विग्र) ने उसे, पक्षिसेहए—निषेध कर दिया कि, निषक—हे मिक्षो, ते—तुम्हे, (मे), निषक—मिक्षा, न नु बाह्यानि—नही दूँगा, अज्ञानो—दूसरे स्थान से, जायाहि—याचना करो ॥६॥

वे य—जो, वेयमिद विद्या—वेद के ज्ञाता विग्र है, य—और, वे—जो, विद्या—विद्य-ब्राह्मण, अज्ञानो—अज्ञानी हैं, य—तथा, वे—जो, जोइसम-विज्ञ—ज्योतिषाग के ज्ञाता हैं, य—और, वे—जो, अन्धा—अनं ज्ञातों मे, पारणा—पारणत हैं, य—और, वे—जो, परमप्राणमेव—अपने और पर (दूसरे) के आत्मा का, समुद्वल—उद्धार करने मे, समर्प—समर्प हैं, जो निषक—हे मिक्षो, इम—यह, सर्वकामि—सर्वकामित—सर्वरसयुक्त, अज्ञ—अज्ञ, तौच—उन्ही को, वेय—देना है ॥७-८॥

आचार्य—एक दिन वह जयबोध मुनि मासिक उपवास के पारणे के अवसर पर मिक्ष के लिए विजयबोध के उस यज्ञ (यज्ञ-स्थल) मे उपस्थित हुआ ॥५॥

उस यज्ञस्थल मे जयबोध मुनि को मिक्ष के लिए उपस्थित देखकर यावक (यज्ञकर्ता) विजयबोध ब्राह्मण ने निषेध करते हुए कहा—हे मिक्षो ! मैं तुम्हे मिक्ष नही दूँगा । वर तुम अन्यत्र कहीं जाकर याचना करो ॥६॥

यह सर्वकामित—सभी को अभीष्ट अथवा सर्वरसयुक्त अज्ञ (आहार) उन्ही को दिया जायगा, जो वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण हैं, जो विग्र यज्ञार्थी हैं, जो ज्योतिष के अज्ञों के ज्ञाता हैं, जो धर्मज्ञानों के पारणामी हैं तथा जो अपनी और दूसरों की आत्मा का उद्धार करने मे समर्प हैं ॥७-८॥

निषेध—जिस समय विजयबोध विग्र यज्ञ कर रहा था, उस समय जयबोध मुनि मासिक उपवास के उपवचरण मे निरत थे । जब पारणे का दिन आया तब निषोपजीवी साधु को निर्बोध मिक्ष प्रहण करने की वृत्ति के अनुसार वह यथासमय मिक्षार्थ प्रयत्न करता हुआ विजयबोध ब्राह्मण की यज्ञशाला मे मिक्ष के लिए पहुँच गया ।

मिक्षा के लिए अपनी यज्ञशाला मे उपस्थित जयबोध मुनि को देख-कर विजयबोध विग्र उन्हें पहचान नही सका कि वे मेरे गृहस्थाश्रम-पक्षीय भाई हैं । याज्ञिक ब्राह्मण होने के नाते, उसके मन मे अमणों के प्रति

बूढ़ने पर जब कही भी उसका अता-पता न लगा तथा लगभग चार वर्ष तक वह घर नहीं आया तो उसने समझ लिया कि जयघोष (बड़ा भाई) मर गया है। इस विश्वास के अनुसार विजयघोष ने अपने भाई के चातुर्वार्षिक श्राद्ध के रूप में यह यज्ञसमारम्भ किया हो, ऐसा पुष्टानुमान होता है।

विजयघोष द्वारा जयघोष को भिक्षा देने का निषेध—

भूल—अह से तत्थ अणगारे, मासक्खमण-पारणे ।
 विजयघोसस्स जन्नम्मि, भिक्खमट्ठा उवट्ठिए ॥५॥
 समुवट्ठियं तहि सत, जायगो पडिसेहए ।
 न ह्व वाहामि ते भिक्ख, भिक्ख जायाहि अन्नमो ॥६॥
 जे य वेयविळ विप्पा, जन्नट्ठा य जे विया ।
 जोइसगविळ जे य, जे य धम्माण पारगा ॥७॥
 जे समत्था समुदत्तु, परमप्पाणमेव य ।
 तेसि अन्नमिण देय, मो भिक्खू । सम्बकामियं ॥८॥

छाया—अथ स तत्रानगार, मासक्षमण-पारणे ।
 विजयघोषस्य यज्ञे, भिक्षार्थमुपस्थित ॥५॥
 समुपस्थित तत्र सन्त, याजक प्रतिषेधयति ।
 न क्षत्रु दास्यामि ते भिक्षा, भिक्षो । याचस्वाज्यत ॥६॥
 ये च वेदविदो विप्रा, यज्ञार्थाश्च ये द्विजा ।
 ज्योतिषागनिदो ये च, ये च धर्माणा पारगा ॥७॥
 ये समर्था समुदत्तु, परमात्मानमेव च ।
 तेभ्योऽन्नमिद देयं, भो भिक्षो । सर्वकामितम् ॥८॥

पञ्चानुवाक—उस पुर में जयघोष-क्षमण उपवास-भास के पारण में ।
 भिक्षा देने को आ पहुँचे, वे विजयघोष-यज्ञागन में ॥५॥
 भिक्षा-हित आए मुनिवर को, याजक ने यो प्रतिषेध किया ।
 मुनि । करो याचना और कही, मैं तुम्हें नहीं दूँगा भिक्षा ॥६॥
 जो विप्र वेद के ज्ञाता हैं, यज्ञार्थी सस्कृति से द्विज हैं ।
 जो ज्योतिषाग के विज्ञ और, जो धर्मशास्त्र के पारण हैं ॥७॥
 निज-पर के उच्चारकरण में, जिनका समर्थ यह जीवन है ।
 भिक्षो । उनके ही हित देना, बहुरसयुत् उत्तम भोजन है ॥८॥

अन्वयार्थ—अह—इसके पश्चात्, से अणगारे—वह जयघोष अनगार,
 मासक्खमण-पारणे—मासिक उपवास के पारण के प्रसंग पर, विजयघोसस्स—विजय-

नमदृढ पाणहेडं वा, न वि निम्वाहणाय वा ।
 तैसि विमोक्षणदृढाय, इम वयणमन्ववो ॥१०॥
 न वि जाणासि वेय-मुहं, न वि ज्ञाण ज मुहं ।
 नक्षत्ताण मुहं जं च, ज च धम्माण वा मुह ॥११॥
 वे समत्था समुद्धत्तु, परमप्याणमेव य ।
 न ते त्थं विद्याणासि, अह जाणासि तो भण ॥१२॥

छाया—स तत्रैव प्रतिबिम्ब, याजकेन महामुनि ।
 नाऽपि दृष्टो, नाऽपि तुष्ट, उत्तमार्थ-गवेषक ॥१॥
 नास्मार्थ पानहेतु वा, नाऽपि निर्वाहणाय वा ।
 सेवा विमोक्षणार्थं च, इव वचनमन्ववीत् ॥१०॥
 नाऽपि जानासि वेदमुख, नाऽपि यज्ञाना यन्मुख च ।
 नक्षत्राणा मुख यच्च, यच्च धर्माणा वा मुख च ॥११॥
 वे समर्था समुद्धत्तु, परमात्मानमेव च ।
 न तात् त्व विद्यानासि, अह जानासि तदा भण ॥१२॥

पञ्चामुखाव—याजक से ऐसा पा निषेध, वह महाभ्रमण उस काल वहाँ ।
 ना दृष्ट और ना तुष्ट हुआ, आत्मार्थ-गवेषण ध्यान रहा ॥१॥
 ना अन्न और पानी के हित, निर्वाह-हेतु ना चित रहा ।
 उनके मव-बन्धन-मोक्ष-हेतु, यो धर्म-हेतु बुझ वचन कहा ॥१०॥
 वेदो का मुख नहीं जानत हो, और नहीं यज्ञ का जो मुख है ।
 नक्षत्रों में प्रमुख कौन, और धर्मों का कहो कौन मुख है ? ॥११॥
 निज पर के जो उद्धारक हैं, उनका भी तुमको ज्ञान नहीं ।
 यदि ज्ञात तुम्हें हो इनका उत्तर, तो बतलाओ हमको सही यही ॥१२॥

अन्वयार्थ—सत्य- वहा (यज्ञसाक्षात् से), एव—इस प्रकार, आवेग—याजक
 (विजययोग) के द्वारा (मिटा देने से), विद्विष्यो—इन्कार किये जाने पर,
 उत्तमदृढ-गवेषणो—उत्तमार्थ—मोक्ष का गवेषक, सो अहामुखी—वह (जययोग)
 महामुनि, न वि दृष्टो—न तो दृष्ट (बुद्ध) हुआ, (और) न वि तुष्टो—न ही तुष्ट
 (प्रसन्न) हुआ ॥१॥

नामदृढ—न तो अन्न (आहार) के लिए, पाणहेड वा—न ही पाने के लिए,
 न विनिम्वाहणाय वा—और न ही जीवन-निर्वाह करने के लिए, (किन्तु), तैसि—
 उन (याज्ञिकों) के, विमोक्षणदृढाय—विमोक्षण (मुक्ति) के लिए, (युनि ने)
 वय वयणं—यह वचन, अन्ववी—कहा—॥१०॥

असद्भाव उत्पन्न हुआ था। यह उस समय की बड़ी हुई साम्प्रदायिकता एवं पूर्वाग्रह का द्योतक है। साम्प्रदायिक विद्वेषवश विजयधोष ने मुनि को स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया—“मैं तुम्हें हर्गिज भिक्षा नहीं दूंगा। तुम और कहीं जाकर भिक्षा मागो। यह सर्वाभीष्ट सरस आहार तो वेद-वेत्ता आदि गुणों से विभूषित ब्राह्मणों के लिए है, तुम जैसे नास्तिक क्षुद्र-जातीय श्रमणों के लिए नहीं।

अन्न के अधिकारी विजयधोष विप्र की दृष्टि में—याज्ञिक विजयधोष द्वारा मुनि जयधोष को प्रस्तुत यज्ञान्न के अधिकारी पाच विशेषताओं वाले पुरुष बताए गए—(१) वेदों के जानने वाले ब्राह्मण, (२) यज्ञार्थी—वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञानुष्ठान करने वाले, (३) ज्योतिषाग विद्या के ज्ञाता, (४) धर्मशास्त्रों में पारंगत, और (५) स्वपर का उद्धार करने में समर्थ।

अन्नदत्ता यज्ञार्थी तत्पर्य—यज्ञ के ही प्रयोजन वाले।

जोइसग विद्वा—यद्यपि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये छह वेदों के अंग^१ बताए गए हैं, अतः अंग या वेदांग के कथन से ही ज्योतिष का ग्रहण हो जाता, तथापि ज्योतिष का पृथक् ग्रहण उसकी प्रधानता को सूचित करने हेतु किया गया है। अर्थात्—यज्ञ सम्पादनार्थ उपस्थित ब्राह्मण को ज्योतिष विद्या में विशेष निपुण होना चाहिए। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि वे ज्योतिष और शिक्षादि अन्य अंगों को जानने वाले हों।

धम्मांग पारगा—सामान्यतया इसका अर्थ होता है—धर्मों के पारगामी, परन्तु प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त इन दो शब्दों का अर्थ है—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग का प्रतिपादन करने वाले धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ। धर्म का धर्मशास्त्र अर्थ यहाँ लक्षणावृत्ति से किया गया है।

सर्वकामिय तीन अर्थ—(१) सर्वकाम्य—सबके लिए अभीष्ट, (२) सर्वकामनाओं को पूर्ण करने वाला, अथवा (३) मधुर-अम्लादि सर्व रसों से युक्त।

समन्वाही जयधोष मुनि द्वारा विजयधोष से प्रतिप्रश्न—

मूल—सो तत्त्व एवं पबिसिद्धो, आयगेण महामुणी।

न वि रुद्धो, न वि तुद्धो, उत्तमदृढ-गवेसओ ॥६॥

१—शिक्षा कल्पा व्याकरण निरुक्त छन्द एवं च।

ज्योतिष वेति विज्ञेय, षडणानि पृथक्-पृथक् ॥

नन्नदृढ पाणहेर्ज वा, न वि निष्वाहणाय वा ।
 तैसि विमोक्षणदृढाए, इम वयणमन्त्रवो ॥१०॥
 न वि जाणासि वेय-मुह, न वि जज्ञाण ज मुहं ।
 नक्खत्ताण मुह जं च, ज च धम्माण वा मुह ॥११॥
 जे समत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव य ।
 न ते तुमं विद्याणासि, अह जाणासि तो भण ॥१२॥

छाया—स तत्रैव प्रतिषिद्ध, याजकेन महामुनि ।
 नाऽपि रुष्टो, नाऽपि तुष्ट, उत्तमार्थ-गवेषक ॥१॥
 नाभ्यार्थ पानहेतु वा, नाऽपि निर्वाहणाय वा ।
 तेषा विमोक्षणार्थम्, इद वचनमब्रवीत् ॥१०॥
 नाऽपि जानासि वेदमुख, नाऽपि यज्ञाना यन्मुखम् ।
 नक्षत्राणा मुख यन्त्र, यन्त्र धर्माणा वा मुखम् ॥११॥
 ये समर्था समुद्धत्तु, परमात्मानमेव च ।
 न ताव त्व विद्यानासि, अथ जानासि तदा भण ॥१२॥

पद्मानुवाच—याजक से ऐसा या निषेध, वह महामन्त्रण उस काल वही ।
 ना रुष्ट और ना तुष्ट हुआ, आत्मार्य-गवेषण ध्यान रहा ॥१॥
 ना भन्न और पानी के हित, निर्वाह-हेतु ना चित्त रहा ।
 उनके भव-बन्धन-मोक्ष-हेतु, यो धर्म-हेतु शुभ वचन कहा ॥१०॥
 वेदो का मुख नहीं जानत हो, और नहीं यज्ञ का जो मुख है ।
 नक्षत्रों में प्रमुख कौन, और धर्मों का कहो कौन मुख है ? ॥११॥
 निज पर के जो उद्धारक हैं, उनका भी तुमको ज्ञान नहीं ।
 यदि ज्ञात तुम्हें हो इनका उत्तर, तो बतलाओ हमको सही यही ॥१२॥

अन्वयार्थ—सत्य—वहा (यज्ञशाना में), एव—इस प्रकार, जायगेण—याजक
 (विजयबोध) के द्वारा (शिक्षा देने से), पप्रित्तिदो—इन्कार किये जाने पर,
 जसमदृढ-गवेषणो—उत्तमार्थ—मोक्ष का गवेषक, सो महामुणी—वह (जयबोध)
 महामुनि, न वि रुद्धो—न तो रुष्ट (क्रुद्ध) हुआ, (और) न वि तुष्टो—न ही तुष्ट
 (प्रसन्न) हुआ ॥१॥

भाष्यदृढ—न तो अन्न (माहार) के लिए, पाणहेर्ज वा—न ही पाने के लिए,
 न विनिष्वाहणाय वा—और न ही जीवन-निर्वाह करने के लिए, (किन्तु), तैसि—
 उन (याज्ञिकों) के, विमोक्षणदृढाए—विमोक्षण (मुक्ति) के लिए, (मुनि ने)
 इम वयण—यह वचन, अब्रवी—कहा—॥१०॥

संगता है, किन्तु उनका आशय यज्ञशाला में उपस्थित ब्राह्मण विद्वानों को सद्बोध देकर उन्हें कर्मबन्ध से मुक्त कराने का था।

उत्तमदृष्टयवैस्यों के तीन अर्थ — (१) उत्तमार्थ—मोक्षार्थ—गवेषक, (२) आत्मार्थ—अन्वेषक, (३) याज्ञिक-कथन में से उत्तम उद्देश्य या उज्ज्वल पक्ष को ग्रहण करने वाला।

चारों के मुख से तात्पर्य—वेदों के मुख का तात्पर्य है—वेदों में प्रधानतया प्रतिपादित विषय, यज्ञों के मुख का तात्पर्य है—यज्ञों में प्रमुख-सर्वोत्कृष्ट यज्ञ। नक्षत्रों के मुख से तात्पर्य है—नक्षत्रों में सर्वोत्तम प्रधान। और धर्मों के मुख से तात्पर्य है—धर्मों में जो प्रमुख है, उससे।

नितर विजयशेष द्वारा जयशेष मुनि से पूर्वोक्त प्रश्नों के समाधान की जिज्ञासा—

मूल—तत्सर्वेष्वेव-पमोक्ता न, अथयतो तर्हि द्विजो।

सपरितो र्यजली होत, पुच्छत महाभुनि ॥१३॥

वेयाण न मुहं ब्रूहि, ब्रूहि जज्ञाण न मुहं।

नक्षत्राणां मुहं ब्रूहि, ब्रूहि धर्माणां वा मुहं ॥१४॥

ये समर्था समुद्युत, परमात्मानमेव न।

एयं मे ससय सख, साधो। कथसु पुच्छिओ ॥१५॥

छाया—तस्याक्षेप-प्रमोक्ष न (दातु), अक्षमनुवन् तत्र द्विज।

सपरिवत् प्राञ्जलिर्भूत्वा, पुच्छति त महाभुनिम् ॥१३॥

वेदानां न मुखं ब्रूहि, ब्रूहि यज्ञानां यन्मुखम्।

नक्षत्राणां मुखं ब्रूहि, ब्रूहि धर्माणां वा मुखम् ॥१४॥

ये समर्था समुद्युत, परमात्मानमेव न।

एत मे संशय सर्वे, साधो। कथय पुच्छत ॥१५॥

पद्यानुवाद—प्रश्नों के उत्तर देने में, असमर्थ विप्र बोला मुनि से।

अजलि ओढ़े पूछता करता, हो संग समा के जनगण से ॥१३॥

तुम कहो-वेद का मुख क्या है?, 'यज्ञों का जो मुख?' तुम बोलो।

नक्षत्रों का प्रमुख कौन?, 'धर्मों का मुख भी?' तुम बोलो ॥१४॥

उद्धार-समर्थ कहो जो जन हैं, अपने और पराये के?

हैं साधु। करो तुम समाधान, मेरे इन सारे सशय के ॥१५॥

अन्वयार्थ—तत्त्व—उद्य (यज्ञशाला) में, तत्त्व—उद्य (महाभुनि) के, अन्वेष

पमोक्ता—आक्षेप (प्रश्नों) के प्रमोक्ष (उत्तर) (देने) में, अथयतो—असमर्थ, द्विजो—द्विज (विजयशेष), सपरितो—अपनी समग्र परिधि (मण्डली) के सहित,

पजली होड —करबड होकर (हाथ जोडकर), त महामुनि—उस महामुनि से, पुच्छइ—पूछने लगा ॥१३॥

साहु—हे साधुवर !, बूहि—(तुम ही) कहो, बेयाणमुह—वेदो का मुख क्या है, ध—और, जज्ञाण—यज्ञो का, ज मुह—जो मुख है, बूहि—उसे बताओ, नक्षत्ताण—नक्षत्रो का, मुह—मुख, बूहि—बहु भी कहो, (तथा) जे—जो, परमप्याणमेव—अपना और दूसरे का, समुद्धत्तु—उद्धार करने में, समत्था—समर्थ है, उन्हे भी बताओ, मे—मुझे, एय—यह, सव्व—सब, ससय—सशय है, (इसलिए) पुच्छिओ—मैं पूछता हूँ, कहसु—आप कहिए ॥१४-१५॥

भाबार्थ—यज्ञशाला में उस महामुनि के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ विजयघोष द्विज ने अपनी याज्ञिक मण्डली सहित हाथ जोडकर इस प्रकार पूछा ॥१३॥

“साधुवर ! वेदो का मुख (मुख्य उपादेय विषय) क्या है ?, उसे कहिए, यज्ञो का जो मुख (उपाय) है, इसे भी आप बताइए । और नक्षत्रो का जो प्रमुख है, उसे कहिए, तथा धर्मों के जो प्रमुख (आदिकारण) है, उसे भी बताइए । जो अपने और दूसरो के आत्मा का उद्धार करने में सक्षम हैं, उन्हे बताइए । मेरो ये सब शकाए हैं, जिनके विषय में मैं आपसे सविनय पूछ रहा हूँ । आप मुझे बताने की कृपा करे ॥१४-१५॥

विवेचन—विजयघोष द्वारा उसी क्रम से जिज्ञासा—पाँचो प्रश्नों का का उत्तर देने में असमर्थ विजयघोष ने सोचा कि ‘यज्ञमण्डप में उपस्थित विद्वानों के समक्ष निर्भीकतापूर्वक इस मुनि ने आक्षेपप्रधान प्रश्न प्रस्तुत किये हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि यह वेदो के सत्त्वज्ञानी धारणाशील महामुनि है और अनायास ही यह यहा आ गए हैं तो इन्हीं से जिज्ञासा-पूर्वक सविनय इन प्रश्नों के उत्तर पूछने चाहिए । जिससे हमें वास्तविक नया ज्ञान मिले, किसी प्रकार के शंका से मन दोलायमान न हो ।’ अतः विजयघोष विप्र ने अपनी विद्वन्मण्डली सहित करबड होकर उसी क्रम से पाँचो प्रश्नों के उत्तर जानने की प्रबल इच्छा व्यक्त की । साथ ही यह भी कहा कि हमारे मन में जो इन सबके विषय में शंका है । इस प्रकार के उद्गारो से विजयघोष आदि याज्ञिको की जिज्ञासावृत्ति तथा प्रतिपत्ती होने पर भी सत्यप्राप्ति की उत्कण्ठा एव सत्य को सविनय स्वीकार करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है ।

अक्षेय-मनोपक्ष भावार्थ—आक्षेपो का प्रमोक्ष = उत्तर देने में ।

अथर्ववेद मुनि द्वारा पाँचों प्रश्नों के उत्तर—

मूल—अग्निहोत्रमुहा वेदा, जन्मदूठी वेपसां मुह ।
 नक्षत्राणां मुहं चरो, धम्माण कासवो मुह ॥१६॥
 जहा चर्व गहाईया, बिट्ठति पजलीउडा ।
 बंदमाणा नमसंता, उत्तम मणहारिणो ॥१७॥
 अजाणगा जन्मवाई, बिज्जा, माहण-सपया ।
 गूढा सज्जाय-तवसा, भासच्छन्ता इवणिणो ॥१८॥

छाया—अग्निहोत्रमुहा वेदा, यज्ञार्थी वेदसा मुखम् ।
 नक्षत्राणा मुख चन्द्र, धर्माणा काश्यपो मुखम् ॥१६॥
 यथा चन्द्र ग्रहादिका, तिष्ठन्ति प्राञ्जलिपुटा ।
 बन्दमाना नमस्यन्त, उत्तम मनोहारिण ॥१७॥
 अजानाना (अज्ञायका) यज्ञवादिन, विद्या ब्राह्मण-सम्पदा ।
 गूढा स्वाध्याय-तपसा, भस्मच्छन्ता इवान्नय ॥१८॥

पञ्चानुवाद—अग्निहोत्र मुख वेदो का है, यज्ञार्थी मुख यज्ञो का ।
 नक्षत्रगणों का चन्द्र प्रमुख है, है काश्यप मुख सब धर्मों का ॥१६॥
 जैसे करबद्ध ग्रहादि सभी, कशि के आगे में हैं रहते ।
 मनहारी बन्दन नमन करे, वैसे सब जिनवर को करते ॥१७॥
 अनजान यज्ञवादी ये हैं, ब्राह्मण विद्या के वैभव से ।
 स्वाध्याय तपस्या से सवृत, भस्मावृत पावक के जैसे ॥१८॥

अथर्वार्थ—वेदा अग्निहोत्रमुहा—वेदो का मुख अग्निहोत्र है, वेपसा मुह—यज्ञो का मुख, जन्मदूठी—यज्ञार्थी है, नक्षत्राणां मुह—नक्षत्रों का मुख, चर्वो—चन्द्रमा है, धम्माण मुह—धर्मों का मुख, कासवो—काश्यप=ऋषभदेव है ॥१६॥

जहा—जिस प्रकार, चर्व—चन्द्रमा के सम्मुख, मणहारिणो—मनोहर, गहाईया—ग्रह आदि, पजलीउडा—हाथ जोड़े हुए, बन्दमाणा नमसंता—बन्दना-नमस्कार करते हुए, बिट्ठति—रहते हैं, (उसी प्रकार इन्द्र आदि देवगण) उत्तम—उत्तम पुरुष (काश्यप गगवान् श्री ऋषभदेव) के सम्मुख रहते हैं ॥१७॥

(जो) अज्ञवादी—यज्ञवादी हैं, (वे) बिज्जा माहण-सपया—विद्या और ब्राह्मण की सम्पदा से, अजाणगा—अनभिज्ञ हैं । (वे बाहर में) सज्जाय-तवसा—स्वाध्याय और तप से (उसी प्रकार) गूढा—ढके हुए हैं, भासच्छन्ता इव अणिणो—जिस प्रकार राख से ढकी हुई अग्नि होती है ॥१८॥

विवेचन—अग्निहोत्र-मुहा वेदा तात्पर्य—वेदो का मुख अर्थात् प्रधान

पजली होव—करबद्ध होकर (हाथ जोड़कर), त महामुनि—उस महामुनि से, पुच्छइ—पूछने लगा ॥१३॥

साहू—हे साधुवर !, ब्रूहि—(तुम ही) कहो, वेयाणमुह—वेदों का मुख क्या है, ष—और, जज्ञाण—यज्ञों का, ज मुह—जो मुख है, ब्रूहि—उमे बताओ, नक्षत्ताण—नक्षत्रों का, मुह—मुख, ब्रूहि—वह भी कहो, (तथा) जे—जो, परम्पाणमेव—अपना और दूसरे का, समुद्धत्तु—उद्धार करने में, समत्था—समर्थ हैं, उन्हे भी बताओ, मे—मुझे, एय—यह, सव्व—सब, सत्थय—सहाय है, (इसलिए) पुच्छिओ—मैं पूछता हूँ, कहसु—आप कहिए ॥१४-१५॥

भाषार्थ—यज्ञशाला में उस महामुनि के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ विजयघोष द्विज ने अपनी याज्ञिक मण्डली सहित हाथ जोड़कर इस प्रकार पूछा ॥१३॥

“साधुवर ! वेदों का मुख (मुख्य उपादेय विषय) क्या है ?, उसे कहिए, यज्ञों का जो मुख (उपाय) है, इसे भी आप बताइए । और नक्षत्रों का जो प्रमुख है, उसे कहिए, तथा धर्मों के जो प्रमुख (आदिकारण) है, उसे भी बताइए । जो अपने और दूसरों के आत्मा का उद्धार करने में सक्षम हैं, उन्हे बताइए । मेरो ये सब शकाए हैं, जिनके विषय में मैं आपसे सविनय पूछ रहा हूँ । आप मुझे बताने की कृपा करे ॥१४-१५॥

विवेचन—विजयघोष द्वारा उसी क्रम से जिज्ञासा—पाँचों प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ विजयघोष ने सोचा कि ‘यज्ञमण्डप में उपस्थित विद्वानों के समक्ष निर्मीकतापूर्वक इस मुनि ने आक्षेपप्रधान प्रश्न प्रस्तुत किये हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि यह वेदों के सत्त्वज्ञानी धारणाशील महामुनि है और अनायास ही यह यहा आ गए हैं तो इन्हीं से जिज्ञासापूर्वक सविनय इन प्रश्नों के उत्तर पूछने चाहिए । जिससे हमें वास्तविक नया ज्ञान मिले, किसी प्रकार के सहाय से मन दोलायमान न हो ।’ अतः विजयघोष बिभ्र ने अपनी विद्वन्मण्डली सहित करबद्ध होकर उसी क्रम से पाँचों प्रश्नों के उत्तर जानने की प्रवृत्ति इच्छा व्यक्त की । साथ ही यह भी कहा कि हमारे मन में भी इन सबके विषय में सहाय है । इस प्रकार के उद्गारों से विजयघोष आदि याज्ञिकों की जिज्ञासावृत्ति तथा प्रतिपत्ती होने पर भी सत्यप्राप्ति की उत्कण्ठा एवं सत्य को सविनय स्वीकार करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है ।

अवधेय-पन्थोवञ्च भाषार्थ—आक्षेपों का प्रमोक्ष—उत्तर देने में ।

जयशोब मुनि द्वारा पाँचों प्रश्नों के उत्तर—

मूल—अग्निहोत्रमुहा वेया, जन्मद्वी वेयसां मुह ।
नक्षत्राणा मुहं वशो, धम्माण कासवो मुह ॥१६॥
जहा चवं गहाईया, बिद्दति पमलीउडा ।
वंदमाणा नमसता, उत्तम मणहारिणो ॥१७॥
अजाणगा जन्मवाई, विज्जा, माहण-सयया ।
गूडा सत्ताय-तवसा, भासच्छन्ता इवग्गिणो ॥१८॥

छाया—अग्निहोत्रमुहा वेदा, यज्ञार्थी वेदसा मुखम् ।
नक्षत्राणा मुख चन्द्र, धर्माणां काश्यपो मुखम् ॥१६॥
यथा चन्द्रं ग्रहादिका, तिष्ठन्ति प्राञ्जलिपुटा ।
वन्दमाना नमस्यन्त, उत्तम मनोहारिण ॥१७॥
अजानाना (अज्ञायका) यज्ञवादिन, विद्या ब्राह्मण-सम्पदा ।
गूडा स्वाध्याय-तपसा, भस्मच्छन्ता इवाग्नय ॥१८॥

पद्यानुवाक—अग्निहोत्र मुख वेदो का है, यज्ञार्थी मुख यज्ञो का ।
नक्षत्रगणों का चन्द्र प्रमुख है, है काश्यप मुख सब धर्मों का ॥१६॥
जैसे करबद्ध ग्रहादि सभी, यश के आगे में है रहते ।
मनहारी बन्धन नमन करे, जैसे सब जिनवर को करते ॥१७॥
अनजान यज्ञवादी ये हैं, ब्राह्मण विद्या के वैभव से ।
स्वाध्याय तपस्या से सवृत, भस्मावृत पावक के जैसे ॥१८॥

अन्वयार्थ—वेया अग्निहोत्रमुहा—वेदों का मुख अग्निहोत्र है, वेयसां मुह—यज्ञो का मुख, जन्मद्वी—यज्ञार्थी है, नक्षत्राणा मुह—नक्षत्रों का मुख, वन्तो—चन्द्रमा है, धम्माण मुह—धर्मों का मुख, कासवो—काश्यप—ऋषभदेव है ॥१६॥

जहा—जिस प्रकार, चवं—चन्द्रमा के सम्मुख, मणहारिणो—मनोहर गहाईया—ग्रह आदि, पमलीउडा—हाथ जोड़े हुए, वन्दमाणा नमसता—वन्दना-नमस्कार करते हुए, बिद्दति—रहते हैं, (उसी प्रकार इन्द्र आदि देवगण) उत्तम—उत्तम पुरुष (काश्यप भगवान् श्री ऋषभदेव) के सम्मुख रहते हैं ॥१७॥

(जो) अजानाई—यज्ञवादी हैं, (वे) विज्जा माहण-सयया—विद्या और ब्राह्मण की सम्पदा से, अजाणगा—अनभिज्ञ हैं । (वे बाहर से) सत्ताय-तवसा—स्वाध्याय और तप से (उसी प्रकार) गूडा—ठके हुए हैं, भासच्छन्ता इव अग्नि—विश प्रकार राख से ढकी हुई अग्नि होती है ॥१८॥

विवेचन—अग्निहोत्र-मुहा वेया तात्पर्य—वेदों का मुख वर्तित प्रधान

प्रतिपाद्य अग्निहोत्र है। इसलिए वेदों में प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का विधान है। अतः 'अग्निमुखा वं वेदा' इस कथन के अनुसार अग्निहोत्र वेदों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय होने से वेदों का मुख माना गया है। किन्तु अग्नि में आहुति देना या हवन करना, अग्निहोत्र है, यह अर्थ तो विजयघोष को ज्ञात ही था। फिर भी विजयघोष जयघोष मुनि से मालुम करना चाहता था कि उनके अभिमत में अग्निहोत्र का अर्थ क्या है? अतएव जयघोष मुनि द्वारा अभिमत अग्निहोत्र और वेद इन दोनों की व्याख्या कुछ और ही है, जो युक्तियुक्त और हृदयग्राही है। मुनि के मत से—वेद का अर्थ ज्ञान है, जो 'विद् ज्ञाने' धातु से निष्पन्न होता है। जब ज्ञान के द्वारा सर्व द्रव्यों का स्वरूप मलीभांति ज्ञान लिया जाता है, तब कर्मजन्य ससारचक्र से अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए तप, सयम आदि रूप अग्नि के द्वारा कर्मरूप ईन्धन को जलाकर सद्भावनारूप आहुति की आवश्यकता होती है। ऐसे अग्निहोत्र में मन के सभी विकार स्वाहा हो जाते हैं और तप, सयम, स्वाध्याय, श्रद्धा, क्षमा, धृति, सन्तोष, सत्य, अहिंसा आदि रूप अध्यात्मभाव ही अग्निहोत्र है। जैसे कि अन्यत्र कहा है—

‘कर्मन्धन समाभित्य, दृढ-सद्भावना हुति ।

धर्मध्यानाग्निना कार्या, दीक्षितेनाग्निकारिका ॥

‘दीक्षित को कर्मरूपी ईन्धन को धर्मध्यानरूपी अग्नि में दृढता से डालकर सद्भावनारूपी धृत की आहुति से देकर अग्निकारिका करनी चाहिए ।’

जण्डूनी ब्रह्मा मुह—यज्ञों का मुख अर्थात्—उपाय, यहाँ यज्ञार्थी बताया है, यह अपनी परम्परानुसार प्रचलित अर्थ में विजयघोष जानता था, जयघोषमुनि ने आत्मयज्ञ, सयमरूप भावयज्ञ आदि के सन्दर्भ में अपने बहिर्मुख इन्द्रिय और मन को असयम से हटाकर सयम में केन्द्रित करने वाले आत्मसाधक को ही भावयज्ञ का अनुष्ठान करने वाला सच्चा यज्ञार्थी बताया है। प्रश्नव्याकरणसूत्र में अहिंसा को ‘यज्ञ’ बताया है। अतः अहिंसा का पूर्णतया पालन करने वाला सयमी पुरुष ही यज्ञार्थी है।

नक्षत्रराज मुह ब्रह्मा —नक्षत्रों का मुख—प्रमुख चन्द्रमा है, क्योंकि नक्षत्रों के प्रकाशमान होते हुए भी चन्द्रमा के बिना रात्रि अमावस्या कहलाती है। अतः नक्षत्रों में चन्द्रमा की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त काल-ज्ञान केवल नक्षत्रों से नहीं होता था, उसके लिए चन्द्र आवश्यक था।

नक्षत्रों से केवल घन्टा, घटी आदि समय का बोध होता था, परन्तु तिथियों के बोध के लिए चन्द्र की हानि-वृद्धि देखी जाती थी। अमण और ब्राह्मण दोनों परम्पराओं के लिए स्वाध्याय आदि समयोचित कर्तव्य के लिए सभी प्रकार के काल का ज्ञान आवश्यक था। अतः मुनि ने यथार्थ उत्तर दिया है कि नक्षत्रों में प्रमुख चन्द्र है। गीता (१०/२१) में भी कहा गया है—
'नक्षत्राणामहं शशी ।'

अम्नाण कासबो ब्रुह धर्मों का मुख अर्थात् आदि कारण क्या है ? धर्म का प्रथम प्रवर्तन किससे हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा है—धर्मों का मुख (आदि कारण) काश्यप है। यह यथार्थ है, क्योंकि जैन जैनतर शास्त्रों के अनुसार वर्तमान कालचक्र में अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे के पश्चिम भाग में आदि काश्यप—ऋषभदेव ही धर्म के आदि प्ररूपक, आदि उपदेष्टा, आदि समाजस्रष्टा थे इसीलिए इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव ने वर्षातिथ का पारणा काश्यप अर्थात्—इक्षुरस से किया था, अतएव वे काश्यप नाम से विख्यात हुए। भागवत (पञ्चमस्कन्ध)^१ में भी ऋषभदेव की आवि-महत्ता प्रतिप्रादित है। इसके अतिरिक्त वैदिक धर्मग्रन्थ आरण्यक^२ एवं ब्रह्माण्ड-पुराण^३ में भी धर्म के सर्वप्रथम आचरणकर्ता एवं उपदेष्टा ब्रह्मा, भगवान् ऋषभदेव को ही माना गया है। इससे सिद्ध होता है कि धर्मों में प्रधान—काश्यप—और ऋषभदेव ही हैं।

ऋषभदेव क्यों पूजनीय वन्दनीय हैं ?—१७वीं गाथा में चन्द्रमा की उपमा से भगवान् ऋषभदेव की महनीयता एवं वन्दनीयता सिद्ध की गई है। उसका तात्पर्य यह है कि जैसे ब्रह्म, नक्षत्र और तारागणों का प्रमुख एवं स्वामी होने से चन्द्रमा उनके द्वारा पूजनीय एवं वन्दनीय हो रहा है,

१ भागवत-पुराण, पञ्चम स्कन्ध

२ 'ऋषभ एव भगवान् ब्रह्मा, तेन भवता ब्रह्मणा स्वयमेव जीर्णानि प्रणीतानि ब्राह्मणानि । यदा च तपसा प्राप्तं यद् ब्रह्म केवलं, तदा च ब्रह्मणिणा प्रणी-
तानि तानि पुस्तकानि ब्राह्मणानि ।'

—आरण्यक

३ इह हि इक्ष्वाकुसुतबसोद्भवो नाभिसुतेन मरुदेव्या नन्दनेन महादेवेन ऋषभेण दश प्रकारो धर्म स्वयमेव जीर्णः । केवलज्ञान सम्प्राप्त्य महर्षिणो ये परमेष्ठिनो वीतरागा स्नातका निर्ग्रन्था नैष्ठिकास्तेषां प्रवर्तित आक्यात प्रणीतश्च नेतायामादी, इत्यादि ।'

—ब्रह्माण्ड पुराण

चैमे ही भ० ऋषभदेव भी धर्मों में प्रमुख (आदि कारण) होने से देवेन्द्र और मनुजेन्द्र आदि के पूजनीय एवं वन्दनीय हैं। अर्थात्—वे जगत् में चन्द्रमा के समान सर्वप्रधान सर्वोत्तम विश्ववन्द्य पुरुष माने गए हैं। पूर्वोक्त दो गाथाओं में चारों प्रश्नों का उत्तर आ गया है।

पाँचवें प्रश्न का उत्तर मुनि की दृष्टि से—पाँचवाँ प्रश्न था—स्व-पर-आत्मा का उद्धार करने में समर्थ कौन है ? इसके उत्तर में मुनि के कथन का तात्पर्य यह है कि जिन यज्ञप्रिय ब्राह्मणों को आप स्व-पर-समुद्धारक उत्तम पात्र समझ रहे हैं, वे तो ब्राह्मणों की विद्या और सम्पदा (गुण-विभूति) से कोसों दूर हैं, अनभिज्ञ हैं। ब्राह्मणों की विद्या आध्यात्मिक विद्या है और सम्पदा अकिंचनता आदि उत्कृष्ट गुण हैं (जिनका अगली गाथाओं में प्रतिपादन है) इन दोनों का ही इनमें अभाव है। स्वाध्याय और तप के विषय में भी ये मूढ़ हैं, इन्हें इनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। भस्म से ढकी हुई अग्नि जैसे बाहर से तो शान्त दिखाई देती है, किन्तु अन्दर से उष्ण होती है, वैसे ही ये ब्राह्मण भी बाहर से तो वेदों का अध्ययन (स्वाध्याय) तथा तप करते हुए शान्त-दान्त दिखाई देते हैं, किन्तु इनके अन्तःस्थल में कषायों की प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित हो रही है। निष्कर्ष यह है कि इन याज्ञिकों में ब्राह्मणोंचित गुणों का स्पष्ट अभाव है।

अथर्ववेद मुनि द्वारा कथित—ब्राह्मण (माहण) का लक्षण—

मूल—जो लोए बमणो बुत्तो, अग्गीव महिओ जहा ।
 सया कुसल सविट्ठ, त वय बूम माहणं ॥१६॥
 जो न सज्जइ आगतु, पण्ययतो न सोयई ।
 रमइ अज्ज-वयणमि, त वय बूम माहण ॥२०॥
 आयस्स जहामट्ठ, निहन्त-मल-पाघणं ।
 रागद्वेस-मयाईय, त वय बूम माहणं ॥२१॥
 तवत्तिय कित्त वत्त, अवच्चिय-मस-सोणियं ।
 सुव्वय पत्तनिव्वाण, त वय बूम माहण ॥२२॥
 तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य आवरे ।
 जो न हिंसइ ति विहेणं, तं वय बूम माहणं ॥
 कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा मया
 मुस न वयई जो उ, त वय बूम माहणं
 'चित्तमत्तमचित्तं' वा, अप्प वा जइ वा बह्वं
 न गिण्हाइ अवत्तं जे, तं वय बूम माहण ॥

दिश्य - माणुस - तेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं ।
मणसा काय-वाक्येण, त वय ब्रूम माहुण ॥२६॥
जहा पोम जले जार्य, नोबलिप्पइ वारिणा ।
एवं अलितं कामेहि, त वय ब्रूम माहुणं ॥२७॥
अलोलुपं मुद्याजीवि, अणगार अकिचण ।
असंसत्त गिहत्थेसु, त वय ब्रूम माहुणं ॥२८॥
जहिता पुण्वसजोग, नाइसगे य बधवे ।
जो न सज्जइ एएहि, त वय ब्रूम माहुण ॥२९॥

छाया—यो लोके ब्राह्मण उक्त, अग्निरिव महितो यथा ।
सदा कुशलसन्दिष्ट, त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥१६॥
यो न स्वजत्यागन्तु, प्रव्रजन्न शोचति ।
रमते आर्यवचने, त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२०॥
जातरूप यथामृष्ट, निष्मति-मल-पावकम् ।
राग-दोष-भयातीत, त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२१॥
तपस्विन कृश दान्त, अपचित-भास-शोणितम् ।
सुव्रत प्राप्त निर्वाण, त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२२॥
असप्राणिनो विज्ञाय, सग्रहेण च स्थावरान् ।
यो न हिनस्ति त्रिविधेन, त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२३॥
क्रोधाद्वा यदि वा हास्यात्, शोभाद् वा यदि वा भयात् ।
मुखा न बधति यस्तु, त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२४॥
चित्तवदचित्त वा, अल्प वा यदि वा बहुम् ।
न शुण्धात्यदत्त य, त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२५॥
दिव्य-मानुष्य-तेरश्च, यो न सेवते मीथुनम् ।
मनसा काय-वाक्येन त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२६॥
यथा पद्म जले जात, नोपलिप्यते वाग्निना ।
एवमलिप्त काम त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२७॥
अलोलुप मुद्याजीविनम्, अनगारमकिञ्चनम् ।
असंसक्त गृह्येषु, त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२८॥
हित्वा पूर्व-सयोग, क्राति-सगाश्च बान्धवान् ।
यो न सजति एतेषु, त वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२९॥

पद्या०—ज्ञानी जिसको ब्राह्मण कहते, जो अग्नितुल्य पूजित सब से ।
कुशल-पुरुष से सदा मान्य, माहुण कहलाते वे जग से ॥१६॥

है प्रीति नहीं मन आने की, करता न शोक मन में जाते ।
जो आर्यवचन में रमण करे, हम उसको ब्राह्मण कह गाते ॥२०॥
जैसे शुद्ध तपा सोना, निर्मल औषधि (पालिश) से चमकाते ।
वैसे भय-राग द्वेष-वर्जित, जन को हम ब्राह्मण बतलाते ॥२१॥
जिसका है रक्त-मांस अपचित, जो तपी दान्त और कृश तन हैं ।
सुव्रत और निर्वाण-प्राप्त को, हम सब कहते ब्राह्मण हैं ॥२२॥
चेष्टा से अस को जो जाने, स्यावर को श्रुत से पहचाने ।
करता न त्रिविध हिंसा जग में, उसको हम ब्राह्मण कह माने ॥२३॥
जो क्रोध, हास्य, भय और लोभ से, मिथ्या वचन नहीं कहते ।
उस सत्य वचन के वक्ता को, हम सब जग में ब्राह्मण कहते ॥२४॥
हो द्रव्य सचित्त अथवा अचित्त, थोड़ा अथवा हो अधिक कही ।
जो दिये बिना ना ग्रहण करे, कहते उसको हम विप्र सही ॥२५॥
जो दिव्य मनुज और पशु जग का, मैथुन-सेवन ना करते हैं ।
उस त्रिविध योग त्यागी जन को, हम जग में ब्राह्मण कहते हैं ॥२६॥
जैसे जल में समूत कमल, जल-मल से लिप्त नहीं रहते ।
वैसे कामो से जो अलिप्त, हम सब उसको ब्राह्मण कहते ॥२७॥
रस-विजयी और मुद्याजोवी, छोड़ा जिसने घर कांचन है ।
गृहीजनो में आसक्त नहीं, उसको हम कहते ब्राह्मण हैं ॥२८॥
ज्ञाति और बान्धव जन के, संयोग पूर्व का जो तजते ।
आसक्त न जो होता इनमें, उसको ब्राह्मण है हम कहते ॥२९॥

अन्यार्थ—जो—जिसे, लोए—लोक में, (ज्ञानी पुरुषों में) ब्रह्मणो वृत्तो—
ब्राह्मण कहा है । अग्नी च जहा—अग्नि के समान, जो महिजो—सदा पूजनीय है ।
त—उसे, वय—हम, कुसलसविद्ध—कुसलपुरुषों द्वारा कहा हुआ, माह्व—ब्राह्मण,
ब्रह्म—कहते हैं ॥१९॥

जो—जो, (प्रिय स्वजनादि के) आगतु—आने पर, सज्जह—आसक्त नहीं
होता, पञ्चयतो—(वहाँ से उनके) चले जाने पर, न लोयई—शोक नहीं करता,
(तथा जो) अज्जवयणम्मि—आर्य के—तीर्थकर के, वचनो में (भगवद्वाणी में),
रमए—रमण करता है । त वय माह्व ब्रह्म—उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२०॥

आमदठ—तेजस्वी करने के लिए कसीटी, मेनसिल आदि पर जिसे (कसे) हुए
(तथा) निद्वन्त-मल-पावण—अग्नि द्वारा दग्धमल वाले शुद्ध किये हुए, जायक—
जातरूप—सोने की, जहा—तरह है, राग-दोष-अवाध्य—जो राग-द्वेषादि दोष,
और भय से मुक्त है, त वय माह्व ब्रह्म—उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२१॥

(जो) तवस्तिथ—तपस्वी है, किस्—कुल है, दत्त—दान्त है, अवचित्यमस-
सोणिय—जिसका रक्त और मांस अपचित हो गया (घट गया) है, सुम्बय—जो सुव्रत
है, पत्तिनिष्ठा—निर्वाण (शान्ति) को प्राप्त है, त वय माह्व कूम—उसे हम ब्राह्मण
कहते हैं ॥२२॥

तसे य बावरे पाणे—जो व्रस और स्थावर प्राणियो को, विद्याणिता—सम्यक्
प्रकार से ज्ञान कर (उनकी) तिबिहेण—मन, वचन और काया से, न हिंसइ—हिंसा
नहीं करता, त वय माह्व कूम—उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२३॥

कोहा बा—कोष से, जइ बा हासा—अथवा हास्यवश, लोहा बा—या लोभ
से, जइ बा—अथवा, मया—मय से, जो उ—जो, मुस न जयइ—झूठ नहीं बोलता,
त वय माह्व कूम—उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२४॥

जे—जो, विलमन—सम्पत्ति, बा—अथवा, अविल—अचित्त, अव्य बा—
बोझा, जइ बा—अथवा, बहु—बहुत, अवल—अवत बिना दिया हुआ, न नेवइ—
ग्रहण नहीं करता, त वय माह्व कूम—उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२५॥

जो—जो, विव्वलानुप-सेरिण्ठ—देव-मनुष्य-तिर्यञ्च-सम्बन्धी, नेहुन—
मैथुन का, मणसा—मन से, काय वक्केण—काया और वचन से, न सेवइ—सेवन
नहीं करता, त वय माह्व कूम—उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२६॥

जहा—जिस प्रकार, जले जाय—जल में उत्पन्न हुआ, पौम—कमल, बारिजा
—जल से, नोवलिण्णइ—निप्त नहीं होता, एव—इसी प्रकार, (जो) कामेहि—
काम-भोगी से, अनिलो—असिद्ध रहता है, त वय कूम माह्व—उसे हम ब्राह्मण
कहते हैं ॥२७॥

(जो) असोसुय—रस-भोग्य नहीं है, मुहाजीवी—मुषाजीवी—निर्दोष भिक्षा
से जीवन निर्वाह करने वाला है, अणगार—गृह-त्यागी अनगार है, अकिण्ण—अकि-
चन (द्रव्य-भाव-परिग्रह से रहित) है, गिह्वेसु—पूर्व-परिचित या बाद में परिचित
गृहस्थों से, अससल—ससल (आसक्ति) रहित है, त वय माह्व कूम—उसे हम ब्राह्मण
कहते हैं ॥२८॥

जो—जो, पुव्वसवोग—पूर्व-सवोगो, नाइसगे—आतिथ्यो के आसक्तिमय
सम्बन्धों को, य—और, वसवे—वाग्धवों को, जहिता—छोड़कर, (फिर) एयसु—
इनमें, न सज्जइ—आसक्त नहीं होता, त वय माह्व कूम—उसे हम ब्राह्मण कहते
हैं ॥२९॥

भावार्य—तत्त्वज्ञों द्वारा जिसे संसार में ब्राह्मण कहा गया है, जो
अग्नि के समान सदा पूजित और कुशलजनो द्वारा सन्दिष्ट है, उसे हम
ब्राह्मण कहते हैं ॥३०॥

जो स्वजनादि के आने पर आसक्त नहीं होता और उनके चले जाने पर शोक नहीं करता, किन्तु वीतराग के आर्यवचन में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२०॥

अग्नि में तपाकर शुद्ध किये हुए और घिसे हुए सोने की तरह जो निर्मल एवं तेजस्वी है, तथा राग, द्वेष और भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२१॥

जो तपस्वी होने से दुर्बल और जितेन्द्रिय (दान्त) है, तपस्या से जिसके शरीर का रक्त और मांस कम हो गया है, जो सुषती है, तथा परम भ्रान्ति को प्राप्त कर चुका है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२२॥

जो त्रस (स्वयं प्रेरित गतिशील) और स्यावर (स्थितिशील) दोनों प्रकार के जीवों को भली भाँति जान कर त्रिविधयोग मन-वचन-काय से, उनकी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२३॥

क्रोध से अथवा हास्य से, लोभ से अथवा भय से, जो किसी प्रकार का असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२४॥

जो सावक, किसी भी पदार्थ को, चाहे वह सचित्रा (सजीव) हो या अचित्रा (निर्जीव), थोड़ा हो या अधिक बिना दिये ग्रहण नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२५॥

जो देव-मनुष्य-तिर्यक्य सम्बन्धी मैथुन का मन, वचन और शरीर में कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२६॥

जैसे जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से कभी उपलिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जो काम-भोगों से अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२७॥

जो स्वाद-विजयी और मुखाजीवी है, जिसने घर-बार छोड़ दिया है, जो अकिंचन (निष्परिग्रही) है, जो (पूर्व अथवा-पश्चात् परिचित) गृहस्थों में आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२८॥

जो पूर्व-सयोगी (बीजा से पूर्वकालिक जन सम्बन्धी) को, ज्ञातिजनो को और बन्धुजनो को छोड़कर, फिर उनमें आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२९॥

विवेचन—ब्राह्मण का वास्तविक स्वल्प अवशेष मुनि की दृष्टि में—यहाँ गाथा सख्या १६ से २६ तक (११ गाथाओं में) तीन दृष्टि से माहुर—ब्राह्मण के यथार्थ लक्षण इस प्रकार दिये हैं—

(१) जो लोक में तत्त्वज्ञो द्वारा ब्राह्मण कहा गया है, अग्नि की तरह सदा पूज्य और कुशलसन्दिष्ट है।

(२) जो किसी स्वजनानादि के जाने जाने पर हर्ष-शोक नहीं करता, आर्यवचनो में रमण करता है।

(३) जो तपाए हुए और कसे हुए शुद्ध सोने की तरह तेजस्वी और निर्मल है। राग, द्वेष और भय से मुक्त है।

(४) जो तपस्वी है, कृश और दान्त है, जिसके रक्त-मांस कम हो गए हैं, जो सुवती है, शान्त है।

(५) जो त्रस और स्यावर, सभी जीवों को जानकर उनकी मन-वचन-काया से द्विसा नहीं करता है।

(६) जो क्रोध, लोभ, भय या हास्य के बल कदापि असत्य नहीं बोलता।

(७) जो सचित्त-अचित्त, अल्प या अधिक किसी भी वस्तु को बिना दिये नहीं लेता।

(८) जो दिव्य, मानुष या तिर्यञ्च सम्बन्धी मैथुन का मन-वचन-काया से सेवन नहीं करता है।

(९) जो जलकमलवत् काम-भोगों से सदा निर्लिप्त रहता है।

(१०) जो असोकुप, मुधाजीवी, अनगर और अकिंचन है, तथा गृहस्थजनों के साथ अनासक्त है।

(११) जो पूर्वसयोगी के सग और बान्धवों को त्यागकर पुनः उनमें आसक्त नहीं होता, उसे ही हम ब्राह्मण कहते हैं।

कठिन शब्दों के विशेषार्थ—कुशलसन्दिष्ट=कुशलो=तीर्थकरो द्वारा जिसको ब्राह्मणत्व के गुणों द्वारा निर्दिष्ट किया है। आपक्य=जातरूप=स्वर्ण। आपदह=मैनसिल आदि से घिसा हुआ, निदन्तमलपावक=पावक-अग्नि में तपाकर जिसका मल शुद्ध किया है। सगहेन य=और संक्षेप से तथा विस्तार से। पुनस्तयोग=दीक्षा लेने से पूर्व माता-पिता आदि स्वजनो का संयोग। नाहस्यो=जातिजनो का सग।

अगीश महिओ बह्म—जैसे अग्नि के उपासक लोग अग्नि की उपासना करते हैं, धृत आदि की आहूति से उसे प्रदीप्त करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण भी लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय, वन्दनीय और तपरूप अग्नि द्वारा तेज-स्वित्ता सम्पन्न होता है।

न सज्जइ आगतु, पञ्चयतो न सोयइ—जो साधक स्वजनादि के मिलने पर या उपाश्रयादि में आने पर भी उनमें अनुरक्त-आसक्त नहीं होता, और स्वयं प्रव्रजित-दीक्षित होकर स्थानान्तर में गमन करता हुआ (अथवा स्व-जनादि के चले जाने पर) शोक भी नहीं करता, जैसेकि—उनके बिना मैं क्या करूँगा ? मेरा क्या हाल होगा ? कौन मेरी सार-समाल या सेवा करेगा ? इत्यादि ।

अज्जवयणस्मि रमइ—आगमो के स्वाध्याय में रत रहता है ।

तवत्सिय विस दत्त—जो तपस्वी हो यानी उत्कट तपश्चरण करने वाला हो, तप के प्रभाव से जिसका शरीर दुर्बल हो गया हो, जिसके शरीर का रक्त और मांस सूख गया हो, जो जितेन्द्रिय हो ।

जो न हिंसइ तिबिहेण—अस और रयावर किसी भी जीव को मन, वचन और तन से जो स्वयं कष्ट नहीं पहुँचाता, न ही कष्ट देने के लिए दूसरों को प्रेरित करता है और न कष्ट देने वाले को अच्छा समझ कर उस का अनुमोदन करता है । इस प्रकार तीन योग और तीन करण से हिंसा का त्याग करता है । अहिंसा का पालन करता है, वह ब्राह्मण है ।

ब्राह्मण—अमणादि कौन है, वीन नहीं ?

मूल—पशुबन्धा सर्ववेदा, जड्ठ च पापकम्मणा ।

न त तायति दुस्सील, कर्माणि बलवन्ति हि ॥३०॥

न वि मुण्डिएण समणो, न ओकारेण ब्रमणो ।

न मुणी रणवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥३१॥

समयाए समणो होई, ब्रमचेरेण ब्रमणो ।

माणेण य मुणी होइ तवेण होइ तावसो ॥३२॥

कम्मणा ब्रमणो होइ, कम्मणा होइ जसिओ ।

वईसो कम्मणा होइ, सुहो हवइ कम्मणा ॥३३॥

एए पाठकरे कुछे, जेहि होइ सिणायओ ।

सब्ब-कम्म-विणिम्मुक्कं, त वय भूम माहण ॥३४॥

एव गुण-समाउत्ता, जे भवति दिउत्तमा ।

ते समत्था समुत्तुं, परमप्पाणमेव य ॥३५॥

छाया—पशुबन्धा सर्व-वेदा, इष्ट च पाप-कर्मणा ।

न त तायति दुस्सील, कर्माणि बलवन्ति हि ॥३०॥

नापि मुण्डितेन अमण, न ओकारेण ब्राह्मण ।

न मुनिररण्यवासेन, कुश-चीरेण न तावस ॥३१॥

समतया भ्रमणो भवति, ब्रह्मचर्येण ब्राह्मण ।
 ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापस ॥३२॥
 कर्मणा ब्राह्मणो भवति, कर्मणा भवति क्षत्रिय ।
 वैश्यो कर्मणा भवति, शूद्रो भवति कर्मणा ॥३३॥
 एतात् प्रादुरकार्षीद ब्रुह, यैर्भवति स्नातक ।
 सर्व-कर्म-विनिर्मुक्त, त वय ब्रूयो ब्राह्मणम् ॥३४॥
 एव गुण-समायुक्ता, ये भवन्ति द्विजोत्तमा ।
 ते समर्था समुद्रतु, परमात्मानमेव च ॥३५॥

पद्यानुवाद—पशुबध-विधिकारक सभी वेद, और पापकर्म से यज्ञ किया ।
 ना ज्ञान करे दुष्कर्मी का, ये कर्म सबल जग जान लिया ॥३०॥
 शिरमुण्डन से नहीं भ्रमण, ओकार से विप्र नहीं होता ।
 वनवास-मात्र से हो न मुनी, बल्कल से तपी नहीं होता ॥३१॥
 समता से होता भ्रमण सही, और ब्रह्मचर्य से सदब्राह्मण ।
 ज्ञानाराधना से मुनि होता, तपस होता कर तप-साधन ॥३२॥
 कर्मों से ब्राह्मण होता है, कर्मों से क्षत्रिय बन जाता ।
 बनता है वैश्य कर्म से ही, और शूद्र कर्म से ही होता ॥३३॥
 ये धर्म प्रकट किये जिनवर ने, जिनसे स्नातक हो जाते हैं ।
 जो सबकर्मों से विनिर्मुक्त, हम उसको ब्राह्मण कहते हैं ॥३४॥
 जो सदगुण-सयुक्त जो होते, वे द्विज उत्तम कहलाते हैं ।
 निज-पर के उद्धार-करण में, पूर्ण समर्थ वे होते हैं ॥३५॥

अन्वयार्थ—स दुस्तीस—उसी दु कील को, पशुबध—पशुबध के हेतु (अर्थात्
 —यज्ञ में बध के लिए पशु को बधने के निमित्त), सखबेदा—सभी वेद, च—और,
 पापकम्पुणा जदुठ—पापकर्मों से किये गए यज्ञ, न तायति—जवा नहीं सकते । हि—
 कम्माणि—कर्म, बलवति—बलवान् हैं ॥३०॥

मु डिण्ण—केवल सिर मु बा कैने, (कोई) समणो—भ्रमण, न वि—नहीं हो
 जाता, ओकारेण—ओं का जाप करने मात्र से, बमणो न—ब्राह्मण नहीं हो जाता ।
 रण्णवासेण—अरण्य (जंगल) में निवास करने से, मुणी न—मुनि नहीं हो जाता ।
 कुसचीरेण—कुश के बने हुए पीपर पहनने से, तावसो न—तापस नहीं हो जाता
 ॥३१॥

(किन्तु) समयाए—समता (समभाव) रखने से भ्रमण होता है । बंमबेरेण —
 ब्रह्मचर्य पालन से, बमणो—ब्राह्मण होता है । जणोण च—और सम्मज्जान से,
 मुणी होइ—मुनि होता है, तवोण—तप से, तावसो—तापस होता है ॥३२॥

न सज्जइ आगतु, पव्वयतो न सोयइ—जो साधक स्वजनादि के मिलने पर या उपाध्यायिदि मे आने पर भी उनमे अनुरक्त-आसक्त नहीं होता, और स्वयं प्रव्रजित-दीक्षित होकर स्थानान्तर मे गमन करता हुआ (अथवा स्व-जनादि के चले जाने पर) शोक भी नहीं करता, जैसेकि—उनके बिना मैं क्या करूंगा ? मेरा क्या हाल होगा ? कौन मेरी सार-समाल या सेवा करेगा ? इत्यादि ।

अज्जवयणम्मि रमइ—आगमो के स्वाध्याय मे रत रहता है ।

तवस्तिथिं वि स दत्त—जो तपस्वी हो यानी उत्कट तपश्चरण करने वाला हो, तप के प्रभाव से जिसका शरीर दुर्बल हो गया हो, जिसके शरीर का रक्त और मांस सूख गया हो, जो जितेन्द्रिय हो ।

जो न हिंसइ ति विहेण—यस और रथावर किसी भी जीव को मन, वचन और तन से जो स्वयं कष्ट नहीं पहुँचाता, न ही कष्ट देने के लिए दूसरो को प्रेरित करता है और न कष्ट देने वाले को अच्छा समझ कर उस का अनुमोदन करता है । इस प्रकार तीन योग और तीन करण से हिंसा का त्याग करता है । अहिंसा का पालन करता है, वह ब्राह्मण है ।

ब्राह्मण—अमणादि कौन है, गीन नहीं ?

मूल—पसुबधा सध्ववेया, जद्ध च पापकम्मुणा ।

न तं तायति दुसील, कम्माणि बलवन्ति हि ॥३०॥

न वि मुण्डिएण समणो, न ओकारेण बभणो ।

न मुणो रणवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥३१॥

समयाए समणो होई, बंमचेरेण बभणो ।

माजेण य मुणी होइ तवेण होइ तावसो ॥३२॥

कम्मुणा बभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिमो ।

वईसो कम्मुणा होइ, सुहो हवइ कम्मुण ॥३३॥

एए पाउकरे बुद्धे, जेहि होइ सिणायमो ।

सध्व-कम्म-विणिस्सुवक, त वयं बूम माहण ॥३४॥

एव गुण-समाउत्ता, जे भवति विउत्तमा ।

ते समत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव य ॥३५॥

छाया—पशुब-धा सर्व-वेदा, इष्ट च पाप-कर्मणा ।

न तं तायते दुशील, कर्माणि बलवन्ति हि ॥३०॥

नाऽपि मुण्डितेन अमण, न ओकारेण ब्राह्मण ।

न मुनिररण्यवासेन, कुस-चीरेण न तावस ॥३१॥

वेदों में हिंसा का विधान कब से ?—यहाँ एक बात विचारणीय है कि १२वें अध्यायन में वेदों को हिंसा के विधायक न मानकर कहा गया है—तुम वेदों को पढ़ते तो हो, लेकिन उसके अर्थों का ज्ञान तुम्हें नहीं है। उसके विरुद्ध यहाँ पर सर्ववेद पशुवन्धनार्थक हैं, यज्ञादि पापकर्म के हेतुभूत हैं ? ऐसा पूर्वापरविरोध क्यों ? इसका समाधान यह है कि हरिकेश मुनि के समय में हिंसाशूलक यज्ञों का प्रचलन नहीं हुआ होगा, जयघोष मुनि के समय में हिंसात्मक यज्ञों की प्रथा चल पड़ी थी उसका प्रचार भी हो चुका था ।^१

केवल वेद या ब्राह्म कियाकाण्ड से ज्ञान सिद्ध नहीं होता—गुण्डन, ओकारोच्चारण, अरण्यवास या कुशवीवर धारण मात्र से कोई व्यक्ति क्रमशः अमण, ब्राह्मण, मुनि और तापस नहीं हो सकता। समभाव, ब्रह्मचर्य, ज्ञान और तप से ही क्रमशः अमण, ब्राह्मण, मुनि और तापस हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण भी कर्मों से ही होते हैं, जन्म लेने मात्र से नहीं। गीता में भी कहा है “चातुर्वर्ण्यं मया जगत्पुनर्मा विन्यस्य ।” निष्कर्ष यह है कि गुणों से ही व्यक्ति ब्राह्मण, अमण, मुनि या तपस्वी हो सकता है।

कठिन राज्यों के विशेषार्थ—पशुकृपा—वध के लिए पशुओं को बाधने का विधान जिनमें है, ऐसे। रण्यवासेन—अरण्य (वन) में वास करने से। पाउकरे—प्रकट किया। कुट्टे—सर्वज्ञ दीर्घकर। सिगायनो—स्नातक—पारंगत—केवलज्ञानी। गुणसमावृत्ता—पूर्वोक्त ब्राह्मणों के गुणों से सम्पन्न। सरायरहित विजयघोष द्वारा कुतलता प्रकाशन एवं सत्य का स्वीकार—

भूल—एव तु सत्यं छिप्ते, विजयघोसे य माहणे ।
समुवाय तप त तु, जयघोस महामुनि ॥३६॥
सुदृढे य विजयघोसे, इणमुवाहु कर्णजली ।
माहणस महामूर्ध, सुदृढ मे उववसिग ॥३७॥

१ प्राचीन वेद जो सत्तासत्य के ज्ञान प्रदायक थे, उनमें हिंसा का विधान नहीं था। कालान्तर में राजा उपरिपर बहु और नारद के सहपाठी जबका शुश्रुत पर्वत में यज्ञों में पशुकर्ष का प्रचलन किया। विस्तार के लिए देखिये—महाभारत का उपरिपर बहु का वाक्यान्त ।”

कम्मुणा—कर्म से, बभणो—ब्राह्मण, होइ—होता है। छत्तिओ—अत्रिय भी, कम्मुणा—कर्म से, होइ—होता है। कम्मुणा—कर्म में ही, बइस्तो—वैश्य, होइ—होता है। कम्मुणा—कर्म से ही, सुहो—शूद्र, हवइ—होता है ॥३३॥

बुद्धे—सर्वज्ञ अर्हत् ने, एए—इन तत्त्वों को, पाउकरे—प्रकट (प्रत्यक्ष) किया है, जेहि—जिनके द्वारा (साधक), सिणायओ—स्नातक-पूजन, होइ—होता है, सब्बकम्म-विनिम्मुबक—सर्वकर्मों से मुक्त होता है, त वय माहण बूम—उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥३४॥

एव—इस प्रकार, जे—जो, गुण समाउत्ता—(पूर्वोक्त) गुणों से सम्पन्न, विउत्तमा—द्विजोत्तम—ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, भवति—होते हैं, ते—वे ही, परमप्पाण-मे वय उउत्तु—अपना और दूसरों का उद्धार करने में, समत्था—समर्थ हैं ॥३५॥

मावायं—सभी वेद पशुओं के बध के लिए बाधने के निमित्त हैं, और (देव-पूजामूलक) यज्ञ पापकर्म से किया जाता है। अतः ये दोनों (वेद और यज्ञ) उन दुःखी (हिंसादि पापकर्म करने वाले) का प्राण नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म बलवान् होते हैं ॥३६॥

केवल मुण्डित होने से कोई भ्रमण नहीं होता, ओंकार का उच्चारण करने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, जंगल में रहने भर से कोई मुनि नहीं बन सकता, एव कुश के बने चीवर (वल्कल वस्त्र) के धारण कर लेने मात्र से कोई तापस नहीं हो सकता ॥३७॥

विवेचन—पशुबध सव्यवेया—वेद चार हैं—ऋग्वेद, सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों ही वेदों में पशुबध-बन्धनात्मक विधान यज्ञ-तन्त्र पाए जाते हैं। वेदों में अश्वमेधादि यज्ञों का विधान है। उनमें जो यूप गाड़े जाते हैं, उनके साथ बध्य पशु बाधे जाते हैं। जब ऐसा है तब तो वेदों के वाक्य हिंसा-प्रेरक होने से उनमें विहित यज्ञ भी पापकर्मों के जनक हैं। 'श्वेत आगमेलमेत वागव्या विस्मिन्नलिकाम', इत्यादि वैदिक वाक्यों तथा यज्ञार्थ पशुबध इत्यादि स्मृतिवाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में विहित यज्ञों में पशुबध का स्पष्ट उल्लेख है। इसीलिए कहा है कि तथाकथित वेदों का अध्ययन पारलौकिक दुःख से बचाने में समर्थ नहीं हो सकता। यह तो निर्विवाद है कि हिंसाजनक क्रियाओं के अनुष्ठान से ज्ञानावरणीयादि कर्मों का तीव्रबन्ध, उसके फलस्वरूप दुर्गति प्राप्ति और जन्म-मरण रूप ससारचक्र की वृद्धि होती है। वेदोक्त हिंसामय यज्ञों से न तो पुण्यफल की और न ही सुर्गति की प्राप्ति हो सकती है।

वेदो में हिंसा का विधान कब से ?—यहाँ एक बात विचारणीय है कि १२वें अध्ययन में वेदो को हिंसा के विधायक न मानकर कहा गया है—तुम वेदो को पढ़ते तो हो, लेकिन उसके अर्थों का ज्ञान तुम्हें नहीं है। उसके विरुद्ध यहाँ पर सर्ववेद पशुबन्धनार्थक हैं, यज्ञादि पापकर्म के हेतुभूत हैं ? ऐसा पूर्वापरविरोध क्यों ? इसका समाधान यह है कि हरिकेश मुनि के समय में हिंसामूलक यज्ञों का प्रचलन नहीं हुआ होगा, जयघोष मुनि के समय में हिंसात्मक यज्ञों की प्रथा चल पड़ी थी उसका प्रचार भी हो चुका था ।^१

केवल वेष या बाह्य क्रियाकाण्ड से भय सिद्ध नहीं होता—मुण्डन, ओकारोच्चारण, अरण्यवास या कुशचीवर धारण मात्र से कोई व्यक्ति क्रमशः भ्रमण, ब्राह्मण, मुनि और तापस नहीं हो सकता। समभाव, तृह्य-चर्य, ज्ञान और तप से ही क्रमशः भ्रमण, ब्राह्मण, मुनि और तापस हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण भी कर्मों से ही होते हैं, जन्म लेने मात्र से नहीं। गीता में भी कहा है “चातुर्वर्ण्यं मया स्रष्टुं गुणकर्म विधातम्।” निष्कर्ष यह है कि गुणों से ही व्यक्ति ब्राह्मण, भ्रमण, मुनि या तपस्वी हो सकता है।

कठिन शब्दों के विशेषार्थ—पशुबन्धन—वध के लिए पशुओं को बाधने का विधान जिनमें है, ऐसे। रण्यवासेन—अरण्य (वन) में वास करने से। पाठकरे—प्रकट किया। बुद्धे—सर्वज्ञ तीर्थंकर। सिंघावजो—रनातक—पारंगत—केवलज्ञानी। गुणसमावृत्ता—पूर्वोक्त ब्राह्मणों के गुणों से सम्पन्न।

सप्तपरहित विजयचोद द्वारा कृतज्ञता प्रकटन एवं सत्य का स्वीकार—

भूल—एव तु सप्तए छिन्ने, विजयचोसे य माहणे ।
समुवाय तय त तु, जयघोस महामुनि ॥३६॥
तुदठे य विजयचोसे, इणमुवाहु कयवली ।
माहणत्त जहाभूम, सुदुह मे उववसिय ॥३७॥

१ प्राचीन वेद जो सत्तातत्त्व के ज्ञान प्रदायक थे, उनमें हिंसा का विधान नहीं था। कालान्तर में राजा उपरिचर वसु और नारद के सहपाठी जयघोष गुरुपुत्र पर्वत ने यज्ञों में पशुबन्धन का प्रचलन किया। विस्तार के लिए देखिये—महाभारत का उपरिचर वसु का भाष्य ।”

कम्मुणा—कर्म से, ब्रह्मणो—ब्राह्मण, होइ—होता है। छत्तिओ—छत्रिय भी, कम्मुणा—कर्म से, होइ—होता है। कम्मुणा—कर्म से ही, ब्रह्मस्तो—ब्रह्म, होइ—होता है। कम्मुणा—कर्म से ही, सुदो—शूद्र, हवइ—होता है ॥३३॥

बुद्धे—सर्वज्ञ अर्हत् ने, एए—इन तत्त्वों को, पाठकरे—प्रकट (प्रस्तुति) किया है, जेहि—जिनने द्वारा (साधक), सिंघायओ—स्नातक-पूर्ण, होइ—होता है, सब्बकम्म-विनिम्मुक्क—सर्वकर्मों से मुक्त होता है, त वय माहण वूम—उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥३४॥

एव—इस प्रकार, जे—जो, गुण समावत्ता—(पूर्वोक्त) गुणों से सम्पन्न, विउत्तमा—द्विजोत्तम—ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, भवति—होते हैं, ते—वे ही, परमप्पाण-में वय उड्डत्तु—अपना और दूसरों का उद्धार करने में, समत्था—समर्थ हैं ॥३५॥

माभार्य—सभी वेद पशुओं के बध के लिए बाधने के निमित्त हैं, और (देव-पूजाभूलक) यज्ञ पापकर्म से किया जाता है। अतः ये दोनों (वेद और यज्ञ) उम दु शील (हिंसादि पापकर्म करने वाले) का प्राण नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म बलवान् होते हैं ॥३६॥

केवल मुषित होने से कोई श्रमण नहीं होता, ओंकार का उच्चारण करने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, जगल में रहने भर से कोई मुनि नहीं बन सकता, एव कुश के बने चीवर (वल्कल वस्त्र) के धारण कर लेने मात्र से कोई तापस नहीं हो सकता ॥३७॥

विवेचन—पशुबध सत्त्ववेद्या—वेद चार हैं—ऋग्वेद, सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों ही वेदों में पशुबध-बन्धनात्मक विधान यज्ञ-तन्त्र पाए जाते हैं। वेदों में अश्वमेधादि यज्ञों का विधान है। उनमें जो यूप गाड़े जाते हैं, उनके साथ बध्य पशु बाधे जाते हैं। जब ऐसा है तब तो वेदों के वाक्य हिंसा-प्रेरक होने से उनमें विहित यज्ञ भी पापकर्मों के जनक हैं। 'श्वेत छान्दोग्येनैत वायव्या विश्वामित्रिकाम', इत्यादि वैदिक वाक्यों तथा यज्ञार्थ पशुबध इत्यादि स्मृतिवाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में विहित यज्ञों में पशुबध का स्पष्ट उल्लेख है। इसीलिए कहा है कि तथाकथित वेदों का अध्ययन पारलौकिक दुःख से बचाने में समर्थ नहीं हो सकता। यह तो निर्विवाद है कि हिंसाजनक क्रियाओं के अनुष्ठान से ज्ञानावरणीयादि कर्मों का तीव्रबन्ध, उसके फलस्वरूप दुर्गति प्राप्ति और जन्म-मरण रूप ससारचक्र की वृद्धि होती है। वेदोक्त हिंसामय यज्ञों से न तो पुण्यफल की और न ही सुर्गति की प्राप्ति हो सकती है।

हो, तुझे—तुम ही, वेधधिकविद—वेदों के ज्ञाता विद्वान् हो, जोइसग-विद—
ज्योतिष के जगों के ज्ञाता हो, तुझे—तुम ही, ब्रह्माण—ब्रह्मों के, पारगा—
पारगामी हो ॥३८॥

तुझे—तुम ही, परमप्याज—अपना और दूसरों का, उद्धार करने
मे, समत्वा—समर्थ ही, त—अत, भिक्षु उत्तमा—भिक्षुओं में उत्तम !, भिक्षेण
—भिक्षा लेकर, (आप) बन्ध—हम पर, अनुग्रह—अनुग्रह, करे—करे ॥३९॥

वाचार्थ—इस प्रकार (मुनि के द्वारा दिये गए उत्तर से) सशय भिदने
पर विजयघोष ब्राह्मण ने जयघोष महामुनि को भलीभांति पहचान कर
उनके वचन को स्वीकार किया ॥३६॥

और विजयघोष परम प्रसन्न हो हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला—
भगवन् ! आपने ब्राह्मण के यथार्थ स्वरूप को मुझे बहुत अच्छी तरह
समझा दिया है ॥३७॥

भगवन् ! आप ही वस्तुतः यज्ञों के याजक हैं, आप ही वेदों के ज्ञाता
हैं, आप ही ज्योतिषाग के वेत्ता एवं जान हो ब्रह्मों के पारगामी हैं ॥३८॥

आप ही स्वपर-आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं । अतः हे भिक्षु-
ओष्ठ ! आप भिक्षा ग्रहण करके हम पर अनुग्रह कीजिये ॥३९॥

विवेचन—विजयघोष द्वारा ज्ञाता की पहचान—गा ३६ का तात्पर्य यह
है कि जयघोष महामुनि के वक्तव्य से विजयघोष आदि विप्रों का समय
समाप्त हो गया, साथ ही उसने मुनि की वाणी और आकृति से पहचान
लिया कि यह तो मेरे पूर्वाधम के बड़े भाई ही हैं । अतः उसकी प्रसन्नता
का पारावार न रहा ।

कृतज्ञता प्रकाशन और प्रशंसा एवं प्रार्थना के उद्गार—विजयघोष ब्राह्मण
की प्रसन्नता के मुख्यतया दो कारण उपस्थित हो गए—(१) सशयो का दूर
होना और (२) वर्षों से बिछुड़े हुए ज्येष्ठ भ्राता का मिलन । अतः उसने
यति प्रसन्न हो हाथ जोड़कर आभार प्रदर्शित करते हुए कहा—भगवन् !
आपने मुझे ब्राह्मणत्व का यथार्थ दर्शन करा दिया । वास्तव में आप ही
सच्चे याज्ञिक, वेदज्ञ, ज्योतिषाग वेत्ता और ब्रह्मपारगामी हैं । और आप ही
स्वपर का उद्धार करने में समर्थ हैं अतः यज्येष्ठ भिक्षा ग्रहण कर हमें अनु-
गृहीत कीजिये ।

तुम्हे जइया जज्ञाणं, तुम्हे वेयविऊ विऊ ।
जोइसगविऊ तुम्हे, तुम्हे धम्माण पारगा ॥३८॥
तुम्हे समत्था उद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ।
समणुग्गह करेह्ह, भिक्खेण भिक्खु उत्तमा ॥३९॥

छाया—एव तु सशये छिन्ने, विजयघोषच ब्राह्मण ।
समादाय त क त तु, जयघोष महामुनिम् ॥३६॥
तुष्टश्च विजयघोष, इदमुदाह कृताञ्जलि ।
ब्राह्मणत्वं यथाभूत, सुष्ठु मे उपदिशितम् ॥३७॥
यूय यष्टारो यज्ञाना, यूय वेदविदो विद ।
ज्योतिषाग-विदो यूय, यूय धर्माणा पारगा ॥३८॥
यूय समर्था समुद्धत्तुं, परमात्मानमेव च ।
तदनुग्रह कुरुताऽस्माक, भिक्षयेण भिक्षुत्तमा ॥३९॥

पद्यानुवाद—तेसे सशय के मिटने पर, वह विजयघोष नाम ब्राह्मण ।
मब भाँति समझकर ग्रहण किया, जयघोष मुनि का सद्भाषण ॥३६॥
अब विजयघोष सन्तुष्ट हुआ, और हाथ जोड़ बोला उनको ।
“जैसा स्वरूप है ‘माहून’ का, समझाया अच्छा है हमको” ॥३७॥
तुम ही सद्यज्ञों के कर्ता, वेदज्ञ विचक्षण भी हो तुम ।
तुम ज्योतिषाग के ज्ञाता हो, धर्मों के पारंग भी हो तुम ॥३८॥
निज-पर के उद्धार करने में, तुम्हीं समर्थ हो रहें खरे ।
अब करो अनुग्रह यह हम पर, भिक्षुत्तम भोजन ग्रहण करें ॥३९॥

अन्वयार्थ—एव तु—इस प्रकार, ससए छिन्ने—सशय मिट जाने पर,
विजयघोसे य माहणे—विजयघोष ब्राह्मण ने, त जयघोस महामुणि—उस जयघोष
नामक महामुनि को (उनके वचन को या चेहरे को) तव तु—तब, समुदाय—
सम्यक् प्रकार से ग्रहण कर लिया (पहचान लिया कि यह तो मेरा बड़ा भाई जय-
घोष ही है) ॥३६॥

सुद्धे य विजयघोसे—और सन्तुष्ट हुए विजयघोष ने (जयघोष मुनि से),
कज्जली—हाथ जोड़कर, इणमुदाह—प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा—(तुमने) मे
—मुझे, जहामूम माहणस—वर्षा ब्राह्मणत्व का, सुद्धु—अच्छा, उवदसिय—
उपदेश दिया है ।

(विजयघोष) तुम्हे—तुम ही, जग्गाण—यज्ञों के, जइया—यष्टा—यज्ञकर्ता,

अभोगी, नोबलिप्यई—(कर्मों से) लिप्त नहीं होता, भोगी—भोगी, ससारे—ससार में, भगव—भ्रमण करता है, अभोगी—अभोगी (उससे), विव्यमुचवद—विमुक्त हो जाता है ॥४१॥

उत्तो सुको व—एक गीला और एक सूखा, दो मिट्टीयानवा गोलया—दो मिट्टी के गोले, सूखा—फँके गए, दो बि—दो दोनों ही, कुद्धे—दीवार पर, आबडिया—आवर गिरे, जो उत्तो—जो गीला गोला था, सो—वह, तथ—वही, जगव—चिपक गया ॥४२॥

एव—इसी प्रकार, के नरा—जो मनुष्य, कुम्मेहा—कुटुम्बि है, (बीर) काम-जाससा—काम भोगों की जाससा में समान है, (वे) जगति—विषयों में चिपक जाते हैं, विरता व—जो विरक्त है, (वे) बहा सुको व गोलको—सूखे गोले की भाँति, न जगति—नहीं चिपकते ॥४३॥

मावार्थ—(जयघोष मुनि—) हे द्विज ! मुझे भिक्षा से प्रयोजन नहीं है (मेरा यहाँ आने का प्रयोजन यही है कि) तुम शीघ्र ही इस ससार को छोड़कर अग्रज धर्म की दीक्षा ग्रहण करो । इस घोर ससाररूपी समुद्र में भ्रमण न करो—गोले मत खाओ, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के भय के आवर्त—जक हैं ॥४०॥

कर्मों का उपभोग भोगों से होता है । अभोगी जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता । भोगी ससार में परिभ्रमण करता है, (अर्थात्) अभोगी कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥४१॥

यदि गीला और सूखा, दो मिट्टी के गोले भीत पर फँके जाएँ तो उनमें से जो गीला होता है, वह उस भीत पर चिपक जाता है ॥४२॥

इसी प्रकार जो कुटुम्बि मानव कामभोगलिप्सु है, उन्हीं के कर्म चिपकते हैं, जो विषयों से विरक्त हैं, उनको वे कर्म नहीं चिपकते, जैसे कि सूखा गोला भीत पर नहीं चिपकता ॥४३॥

विवेचन—कमितार्थ—विजयघोष द्वारा भिक्षा के लिए की गई विनति को सुनकर जयघोष मुनि बोले—मुझे भिक्षा की आवश्यकता नहीं । मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूँ कि तुम ऐहिक और पारलौकिक भयों से युक्त एव नाना दुःखों के घर इस ससार के मयावर्तों में मत फँसो, शीघ्र ही इससे निकलो, और दीक्षा लो । जो ससार के विषय-भोगों में फँसा रहता है, वह कर्मों का उपभोग (संभोग) करता है, किन्तु जो ससार से विरक्त हो जाता है, वह इन भोगों में नहीं फँसता और कर्मों से लिप्त नहीं होता ।

ससारमुक्त होने का विजयघोष को उपदेश—

मूल—न कज्ज मवञ्ज भिषट्ठेण, सिप्प निषत्तमसु दिया ।
 मा भमिहिस्ति भयावट्ठे, घोरे ससार-सागरे ॥४०॥
 उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।
 भोगी भमइ ससारे, अभोगी विप्पमुच्चइ ॥४१॥
 उल्लो सुवको य दो छुडा, गोलया मट्टियामया ।
 दो वि आवडिया कुइइ, जो उल्लो सो तत्थ लगई ॥४२॥
 एव लगति दुम्मेहा, जे नरा काम-लालसा ।
 विरत्ता उ न लगति, जहा से सुवक-गोलए ॥४३॥

छाया—न कार्य मम भैक्ष्येण, क्षिप्र निष्काम द्विज ।
 मा भ्रमी भयावर्त्त, घोरे ससार-सागरे ॥४०॥
 उपलेपो भवति भागेषु, अभोगी नोपनिष्यते ।
 भोगी भ्रमति ससारे, अभोगी विप्रमुच्यते ॥४१॥
 आर्द्र शुष्कश्च द्वौ क्षिप्तौ, गोलकौ मृत्तिकामयौ ।
 द्वावप्यापतितौ कुड्ये, य आर्द्र स तत्र लगति ॥४२॥
 एव लगन्ति दुर्मेषस, ये नरा काम-लालसा ।
 विरक्तास्तु न लगन्ति, यथा स शुष्क गोलक ॥४३॥

पद्यानुवाद—मुक्ष को न कार्य है भिक्षा से, द्विज । शीघ्र प्रव्रज्या धारण कर ।
 इस भयावर्त्त भवसागर में, मत और लगाना तुम चक्कर ॥४०॥
 भोगी में बन्धन होता है, होता न क्षिप्त जो भोगरहित ।
 भोगी ससार-भ्रमण करता, होता विमुक्त जो रागरहित ॥४१॥
 सूखे औ गीले मिट्टी के, दो गोले फेंके सग गये ।
 दोनों ही गिरे भीत ऊपर, जा गीले उन पर चिपक गये ॥४२॥
 यो कामलालची जो जन हैं, वे दुर्मति विषयो में लगते ।
 चिपके न शुष्क गोलक जैसे, जो रागरहित जगजन होते ॥४३॥

अन्वयार्थ—मज्झ—मुझे, भिषट्ठेण—भिक्षा से, न कज्ज—कोई प्रयोजन
 नहीं, दिया—द्विज । सिप्प—शीघ्र ही, निषत्तमसु—अभिनिष्कमण कर अर्थात्—
 प्रव्रज्या ग्रहण कर ताकि, भयावट्ठे—मय के आवर्त्त वाले, घोरे ससारसागरे—घोर
 ससार सागर में, मा भमिहिस्ति—मुझे भ्रमण न करना पड़े ॥४०॥

भोगेसु—भोगी में, उवलेवो—(कर्म का) उपलेप, होइ—होता है, अभोगी—

अभोगी, नोबलियई—(कर्मों से) लिप्त नहीं होता, भोगी—भोगी, ससारे—समार मे, भगव—भ्रमण करता है, अभोगी—अभोगी (उससे), लिप्तमुञ्चइ—विमुक्त हो जाता है ॥४१॥

उत्सो सुको व—एक गीला और एक सूखा, दो मिट्टीयामया गोलया—दो मिट्टी के गोले, छूडा—फेंके गए, वो बि—वे दोनों ही, कुइडे—दीवार पर, आवडिया—आवर गिरे, जो उत्सो—जो गीला गोला था, सो—वह, तथ—वही, भगव—विपक गया ॥४२॥

एव—इसी प्रकार, के जरा—जो मनुष्य, कुन्नेहा—कुट्टि है, (और) काम-आवसा—काम भोगों की जाससा मे सलग्न है, (वे) लगति—विषयो मे विपक जाते हैं, विरसा उ—जो विरक्त है, (वे) बहा सुको उ गोलओ—सूखे गोले की भाँति, न लगति—नहीं विपकते ॥४३॥

मावार्थ—(जयघोष मुनि—) हे द्विज ! मुझे शिक्षा से प्रयोजन नहीं है (मिरा यहाँ आने का प्रयोजन यही है कि) तुम भीष्ट ही इस ससार को छोड़कर भ्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण करो। इस ओर ससारकपी समुद्र मे भ्रमण न करो—गोले मत खाओ, क्योंकि इसमे अनेक प्रकार के भय के आवर्त्त—चक्र हैं ॥४०॥

कर्मों का उपभय भोगों से होता है। अभोगी जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता। भोगी ससार मे परिभ्रमण करता है, (जबकि) अभोगी कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥४१॥

यदि गीला और सूखा, दो मिट्टी के गोले भीत पर फेंके जाएँ तो उनमे से जो गीला होता है, वह उस भीत पर विपक जाता है ॥४२॥

इसी प्रकार जो कुट्टि मानव कामभोगलिप्सु है, सन्ही के रुई विपकते हैं, जो विषयी से विरक्त हैं, उनको वे कर्म नहीं विपकते, जैवनि सूखा गोला भीत पर नहीं विपकता ॥४३॥

विवेचन—कवितार्थ—विजयघोष द्वारा शिक्षा के लिए की गई विनमि को सुनकर जयघोष मुनि बोले—मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं। मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूँ कि तुम ऐहिक और पारलौकिक भयों से युक्त एव नाना दुःखों के घर इस ससार के भयावर्त्तों मे मत फँडो, भीष्ट ही है, वह कर्मों का उपभय (संभय) करता है, किन्तु जो समार मे विरक्त हो जाता है, वह इन भोगों मे नहीं फँसता और कर्मों से लिप्त नहीं होता।

वह कर्मों का जाल नोडरर मोक्षपद को प्राप्ति कर लेता है । मान लो, दो गोले हैं, एक गोला है और दूसरा मूखा है । इन दोनों को दीवार के ऊपर फेंकने पर इनमें से गोला गोला ही दीवार पर चिपकता है, सूखा नहीं । इसी प्रकार जो दुर्बुद्धि कामलिप्सु है, वे गोले गोले की तरह कर्मों के लेप से युक्त हो जाते हैं किन्तु जो विरक्त हैं, वे सूखे गोले की तरह कर्मों से लिप्त नहीं होते वे यथाशीघ्र कर्ममुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । निष्कर्ष यह है कि विषयवासना से युक्त—कर्मों से लिप्त और विषयवासना से मुक्त—कर्मों से मुक्त होता है ।

जयघोष मुनि के पास विजयघोष प्रव्रजित और बोनो ने सिद्धि प्राप्त की—

मूल—एव से विजयघोसे, जयघोसस्स अतिए ।

अणगारस्म निक्खतो, धम्म सोच्चा अणुत्तर ॥४४॥

सचित्ता पुब्बकम्माइ, सज्जेण तवेण य ।

जयघोस-विजयघोसा, सिद्धि पत्ता अणुत्तर ॥४५॥

—सि बेमि ।

छाया—एव स विजयघोष, जयघोषस्यान्तिके ।

अनगारस्य निष्क्रान्त, धर्म श्रुत्वाऽनुत्तरम् ॥४४॥

क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि, समयेन तपसा च ।

जयघोष-विजयघोषी- सिद्धि प्राप्तावनुत्तरान् ॥४५॥

—इति ब्रवीमि ।

पद्यानुवाद—इस प्रकार वह विजयघोष, जयघोष श्रमण के पास वहाँ ।

सप्त श्रेष्ठ धर्म को सुन करके, बन गया शीघ्र अनगार यहाँ ॥४४॥

सचित्त कर्मों को क्षय करके, वे समय और तपस्या से ।

विजयघोष-जयघोष भ्रातृद्वय, सिद्धि पाए तर भवजल से ॥४५॥

अन्वयार्थ—एव—इस प्रकार, से विजयघोसे—वह विजयघोष ब्राह्मण,
जयघोसस्स अनगारस्स अतिए—जयघोष अनगार के पास, अणुत्तर धम्म—अनुत्तर
(सर्वश्रेष्ठ) धर्म को, सोच्चा—सुन कर, निक्खतो—दीक्षित हो गया ॥४४॥

जयघोस-विजयघोसा—जयघोष और विजयघोष ने, सज्जेण तवेण य—समय
और तप के द्वारा, पुब्बकम्माइ—पूर्व-सचित्त कर्मों को, सचित्ता—नष्ट करके,
अणुत्तरं सिद्धि—अनुत्तर सिद्धि, पत्ता—प्राप्त की ॥४५॥

—सि बेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

भावार्थ—इस तरह वह विजयघोष ब्राह्मण, जयघोष मुनि के समीप अनुत्तर (=सर्वोत्तम) धर्म को सुनकर प्रव्रजित हो गया ॥४४॥

सयम और तपस्या से पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करके जयघोष और विजयघोष दोनों ने सर्वश्रेष्ठ सिद्धगति प्राप्त की ॥४५॥

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—उपदेश-श्रवण, मुनिवृत्ति धारण और आचरण का अन्तिम फल—प्रस्तुत गाथाद्वय में जयघोष मुनि के तात्त्विक और सारगर्भित उपदेश तथा उनके द्वारा की गई, यज्ञ अग्निहोत्र और ब्राह्मणत्व आदि विषयों की तात्त्विक, सत्य एवं युक्तिसंगत व्याख्या सुनकर सत्यान्वेषी सरलमना विजयघोष ब्राह्मण ने उनसे श्रमण धर्म की दीक्षा अंगीकार कर ली । संचित कर्मों को क्षय करने में तप और सयम ही प्रधान कारण है, यह जानकर दोनों भ्राताओं ने तप और सयम की शुद्ध रूप से आराधना की, जिसके फलस्वरूप दोनों ने समस्त कर्मों का क्षय करके अपुनरावृत्तिरूप सर्वप्रधान मोक्षगति प्राप्त की ।

॥ यज्ञीय - पञ्चीसवा अध्यायन समाप्त ॥

वह कर्मों का जाल तोड़कर मोक्षपद को प्राप्ति कर लेता है। मान लो, दो गोले हैं, एक गोला है और दूसरा मूछा है। इन दोनों को दीवार के ऊपर फेंकने पर इनमें से गोला गोला ही दीवार पर चिपकता है, सूखा नहीं। इसी प्रकार जो दुर्बुद्धि कामलिप्सु है, वे गोले गोले की तरह कर्मों के लेप से युक्त हो जाते हैं किन्तु जो विरक्त है, वे सूखे गोले की तरह कर्मों से लिप्त नहीं होते वे यथाशीघ्र कर्ममुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। निष्कर्ष यह है कि विषयवासना से युक्त—कर्मों से लिप्त और विषयवासना से मुक्त—कर्मों से मुक्त होता है।

जयघोष मुनि के पास विजयघोष प्रयत्नित और दोनों ने सिद्धि प्राप्त की—

मूल—एव से विजयघोसे, जयघोसस्स अतिए ।

अणगारस्म निक्खतो, धम्म सोच्चा अणुत्तर ॥४४॥

खवित्ता पुव्वकम्माइ, सज्जेण तवेण य ।

जयघोस-विजयघोसा, सिद्धि पत्ता अणुत्तर ॥४५॥

—सि वेमि ।

छाया—एव स विजयघोष, जयघोषस्यान्तिके ।

अनगारस्य निष्क्रान्त, धर्म अत्थाऽनुत्तरम् ॥४४॥

क्षपयित्वा पूर्वकर्मणि, समयेन तपसा च ।

जयघोष-विजयघोषी- सिद्धि प्राप्तावनुत्तरान् ॥४५॥

—इति ब्रवीमि ।

पद्यानुवाद—इस प्रकार वह विजयघोष, जयघोष अमण के पास वहाँ ।

सस श्रेष्ठ धर्म को सुन करके, बन गया शीघ्र अनगार यहाँ ॥४४॥

सचित्त कर्मों को क्षय करके, वे समय और तपस्या से ।

विजयघोष-जयघोष भ्रातृ दो, सिद्धि पाए तर भवजल से ॥४५॥

अन्वयार्थ—एव—इस प्रकार, से विजयघोसे—वह विजयघोष ब्राह्मण, जयघोसस्स अणगारस्स अतिए—जयघोष अनगार के पास, अणुत्तर धम्म—अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) धर्म को, सोच्चा—सुन कर, निक्खतो—दीक्षित हो गया ॥४४॥

जयघोस-विजयघोसा—जयघोष और विजयघोष ने, सज्जेण तवेण य—समय और तप के द्वारा, पुव्वकम्माइ—पूर्व-सचित्त कर्मों को, खवित्ता—नष्ट करके, अणुत्तर सिद्धि—अनुत्तर सिद्धि, पत्ता—प्राप्त की ॥४५॥

—सि वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

भाषार्थ—इस तरह वह विजयघोष ब्राह्मण, जयघोष मुनि के समीप अनुत्तर (=सर्वोत्तम) धर्म को सुनकर प्रसन्नित हो गया ॥४४॥

सयम और तपस्या से पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करके जयघोष और विजयघोष दोनों ने सर्वश्रेष्ठ सिद्धगति प्राप्त की ॥४५॥

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—उपदेश-प्रवचन, मुनिवृत्ति धारण और आचरण का अन्तिम फल—प्रस्तुत गाथाद्वय में जयघोष मुनि के तात्त्विक और सारगमित उपदेश तथा उनके द्वारा की गई, यज्ञ अग्निहोत्र और ब्राह्मणत्व आदि विषयों की तात्त्विक, सत्य एवं युक्तिसंगत व्याख्या सुनकर सत्यान्वेषी सरसमना विजयघोष ब्राह्मण ने उनसे अमण धर्म की दीक्षा अंगीकार कर ली । संचित कर्मों को क्षय करने में तप और सयम ही प्रधान कारण है, यह जानकर दोनों भ्राताओं ने तप और सयम की शुद्ध रूप से आराधना की, जिसके फलस्वरूप दोनों ने समस्त कर्मों का क्षय करके अपुनरावृत्तिरूप सर्वप्रधान मोक्षगति प्राप्त की ।

॥ यज्ञीय पञ्चीसवा अध्ययन समाप्त ॥

सामाचारी : छठ्ठीसवाँ अध्ययन

(अध्ययन-सार)

प्रस्तुत अध्ययन का नाम सामाचारी है ।

सामाचारी साधु जीवन में छोटे-बड़े नवदीक्षित, स्थविर, गुरु-शिष्य आदि के पारस्परिक व्यवहारों और कर्तव्यों की आचार-सहिता है । साथ ही साधु वर्ग को प्राप्त शरीर, मन, वाणी और इन्द्रियाँ आदि साधनों को चाहलक्ष्यी न बनाकर अन्तरगलक्ष्यी—आत्मलक्ष्यी बनाने हेतु भी यह समसाचारी है, यानी दिन और रात में किस समय कौन-सी सत्क्रिया की जाए ? जिससे रत्नत्रय की साधना परिपुष्ट हो, मोक्ष की ओर साधक की दौड़ तीव्र बने, इसके लिए साधु वर्ग को दिन और रात्रि की चर्या क्रम की निर्देशदर्शिनी भी है ।

इस अध्ययन में सर्वप्रथम शिष्टजनाचरित व्यवहारात्मक दश प्रकार की, अर्थात् जसे—(१) आवश्यकी, (२) नैवेदिकी, (३) आपूच्छना, (४) प्रतिपूच्छना, (५) छन्दना, (६) इच्छाकार, (७) मिथ्याकार, (८) तथाकार (९) अभ्युत्थान और (१०) उपसम्पदा—औष सामाचारी का वर्णन है ।

साधक कार्यवश अपने आवास स्थान से कहीं बाहर जाए या वापस लौट कर आए तो अपने निर्गमन और आगमन की सूचना गुरुजनों को दे । किसी भी अपने एवं दूसरे साधक के कार्य के लिए पहले गुरुजनों से पूछे, कोई भी वस्तु मिला द्वारा लाए तो छोटे-बड़े सभी साधकों को उसे लेने के लिए आमन्त्रित करे, दूसरों का कार्य करने या दूसरे साधक से काम लेने में अपनी और दूसरे की इच्छा को महत्व दे । असद्व्यवहार के निवारणार्थ सजग रहे, गुरुजनों के आदेश-उपदेश को सहर्ष स्वीकार करे । गुरुजनों का आदर-सत्कार करे तथा किसी ज्ञानादि विशिष्ट प्रयोजनवश अन्य आचार्य के पास रहना हो तो उपसम्पदा धारण करे ।

इस प्रकार की व्यवहारात्मक सामाचारी है ।

इसके पश्चात् साधक-जीवन को दिन और रात्रि की चर्या का विभागन विधान है। साथ ही ११वीं से १६वीं गाथा तक पौरुषी के माप का विज्ञान बताया है।

आगे की गाथाओं में प्रतिलेखना को विधि क्रम एवं उसके दोषों से रक्षा का तथा दिन के तीसरे पहर में भिक्षा चर्या और विशेषत आहार-ग्रहण में विधि-निषेध का भी सागोपाग वर्णन है।

रात्रि और दिवस के कुल आठ पहरा में से चार पहर स्वाध्याय के हैं, दो पहर ध्यान के हैं, तथा दिन के एक पहर में भिक्षा एवं आहार और रात के एक पहर में निद्रा का भी विधान है। प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन आदि आवश्यक कार्यों के लिए भी इसमें विधान है। प्रमुखता स्वाध्याय, ध्यान, एवं कार्यात्सर्ग को दो गई है। आशुन साधु-साध्वी की साधनामयी दिन-रात्रि चर्या का इसमें सागोपाग चित्रण है।

कुल मिलाकर यह साधु-सामाचारी प्राण की तरह सयमी जीवन की सहचारिणी, तन-मन-बुद्धि को स्वस्थ, सतुलित, शान्त और सजीव जीवन को व्यवस्थित रखने वाली है। सगर-सागर को पार करने के लिए पद्माचारमयी तरणी है।

छब्बीसवां अध्ययन : सामाचारी

[छब्बीसवम अन्वयण सामाचारी]

सामाचारी कहने का प्रयोजन—

मूल—सामाचारि पबक्खामि, सब्बदुक्खविमोक्खाणि ।

ज चरित्ता ण निग्गया, तिष्णा ससार-सागर ॥१॥

छाया—सामाचारी प्रवक्ष्यामि, सर्व-दुःख-विमोक्षणीम् ।

या चरित्वा निर्गन्था, तीर्णा ससार-सागरम् ॥१॥

पद्यानुवाद—सामाचारी बतलाऊँगा, जो सब दुःखों को देती टार ।

निर्गन्थ सन्त जिसका पालनकर, भव-सागर को करते पार ॥१॥

अन्वयार्थ—सध्व-दुःख-विमोक्षणि—समस्त दुःखों से मुक्त=रहित करने वाली, सामाचारि—सामाचारी का, पबक्खामि—मैं कथन करूँगा, ज—जिस सामाचारी का, चरित्ता ज—आचरण करके, निग्गया—निर्गन्थ मुनि, ससार-सागर—ससार-समुद्र को, तिष्णा—पार कर गए ।

विवेचार्थ—समस्त शारीरिक-मानसिक, अथवा आधिभौतिक, आधि-दैविक और आध्यात्मिक दुःखों से छुटकारा दिलाने वाली, जो साधु वर्ग की कर्तव्य मर्यादा रूप, अथवा आचार व्यवहार की सम्यक् व्यवस्थारूप 'सामाचारी' या साधुवर्ग के लिए अहोरात्र के समयानुरूप क्रियाकलाप सूचिका 'समयाचारी' है, उसका, मैं (हे जम्बू ! मैं सुधर्मस्वामी) प्रतिपादन करूँगा, जिसका पालन करके बहुत से निर्गन्थ (द्रव्य और भाव रूप गन्थ=परिग्रह से रहित) जन्म-मरणरूप या चतुर्गन्तिक रूप ससार-सागर को पार करते हैं और भविष्य में भी पार करेंगे ।

सामाचारी के दस प्रकार—

मूल—पक्खा आबत्तिसया नाम, बिहया य निसीहिया ।

आपुच्छणा य तहया, चउत्थी पडिपुच्छणा ॥२॥

पचमा छदणा नाम, इच्छाकारो अ छट्ठमो ।

सत्तमो मिच्छाकारो य, तह्वकारो य अट्ठमो ॥३॥

अभ्युद्ढाण नवमा, दसमा उवसपया ।

एसा दसंगा साहूण, सामाचारी पवेइया ॥४॥

छाया—प्रथमा आवश्यकी नाम्नी, द्वितीया च निषीधिका ।

आप्रच्छना च तृतीया, चतुर्थी प्रतिप्रच्छना ॥२॥

पचमी छन्दना नाम्नी, इच्छाकारश्च षष्ठ ।

सप्तम मिध्याकारश्च, तथाकारश्च अष्टम ॥३॥

अभ्युत्थान नवम, दशमी उपसम्पद् ।

एसा दशागा साधूना, सामाचारी प्रवेदिता ॥४॥

वखानुवाद—है 'आवस्सिया' पहलो गार्ह, दूसी 'निसीहिया' बतलाई ।

'आपृच्छना' तीजी कहलातो है, 'प्रतिपृच्छा' चौथी सुखलाई ॥

'छन्दना' नाम पचम का है, छठी मर्यादा 'इच्छा' है ॥

सप्तम को 'मिध्याकार' कहा, 'तह्वकार' आठवीं अच्छा है ॥३॥

'अभ्युत्थान' नाम की नवमी, दसवीं 'उपसम्पद्' समझाई ।

प्रभु ने दशाग की मर्यादा, मुनिजन के हित यह बतलाई । ४॥

अन्वयार्थ—पहला नाम—(इनमें) पहली सामाचारी का नाम, आवस्सिया—आवश्यकता है, य—और, बिध्या—दूसरी (सामाचारी), निसीहिया—निषीधिका है, य—और, तह्व—तीसरी, आपृच्छना—आपृच्छना है, (तथा) चत्थमी—चौथी, पडिपृच्छना—प्रतिपृच्छना है, पचमी—पचमी सामाचारी, छदणानाम—छन्दना नाम की है, अ—तथा, इच्छाकारो—इच्छाकार, छट्ठमो—छठी सामाचारी है, सत्तमी—सातवीं (सामाचारी), मिच्छाकारो—मिध्याकार है, य—और, तह्वकारो—तथाकार, अट्ठमो—आठवीं सामाचारी है, अभ्युद्ढाण—अभ्युत्थान, नवमा—नौवीं (तथा), दसमा 'उवसपया'—दसवीं उवसम्पदा सामाचारी है । एसा—यह, दसगा—दश जगो वाली (दश प्रकार की), साहूण—साधुओं की, सामाचारी—सामाचारी, (प्रभु ने) पवेइया—कही है ॥२-३-४॥

विशेषार्थ—इनमें सर्वप्रथम (आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाने को, सूचना देने सम्बन्धी आवश्यकी या आवश्यिका सामाचारी है, दूसरी है निषीधिकी या निषीधिका, (बाहर के कार्य से निवृत्त होकर धर्मस्थान में प्रवेश करने की सूचिका) तीसरी—आपृच्छना (किसी भी कार्य के लिए गुरुजनों से पूछना) और चौथी—प्रतिपृच्छना (किसी विशिष्ट कार्य के लिए

गुरुओं से बार-बार पूछना) सामाचारी है। पाँचवी छन्दना—(लाये हुए आहार वस्त्रादि के लिए अन्य साधुओं को निमन्त्रण करना) है, छठी इच्छाकार सामाचारी (दूसरे साधुओं की इच्छा जानना और तदनुसृत्य परिचर्या करना) है, सातवी स्तलना होने पर साधुवर्ग द्वारा 'मिच्छामि दुष्कण' कहना 'मिध्याकार' सामाचारी है। गुरु-आज्ञा का समर्थन और स्वीकार करना, आठवी 'तथाकार' सामाचारी है, तथा गुरुजनो को आते देख उठकर सामने जाना नौवी अभ्युत्थान सामाचारी है। एवं गुरुजनो की आज्ञा से ज्ञानादि के सम्पादनार्थ अन्य गच्छ के आचार्य के पास जाना, दसवी उपसम्पदा सामाचारी है।

इस प्रकार तीर्थंकर भगवान् ने समस्त साधुवर्ग के हितार्थ दस प्रकार की यह सामाचारी बताई है।

वसविष सामाचारी का पालन कब और कितना ?

मूल—गमणे आवस्सिय कुञ्जा, ठाणे कुञ्जा निसीहिय।

आपुच्छणा सयकरणे, पर-करणे पडिपुच्छया ॥५॥

छवणा दब्बजाएण, इच्छाकारो य सारणे।

मिच्छाकारो य निन्दाए, तहक्कारो पडिस्सुए ॥६॥

अन्मुट्ठाण गुरुपूया, अच्छणे उवसपवा।

एव द्वि-पच-पमुत्ता, सामायारी पवेइया ॥७॥

छाया—गमने आवश्यक की कुर्यात्, स्थाने कुर्यान्निषीधिकाम्।

आप्रच्छना स्वयं करणे, पर-करणे प्रतिप्रच्छना ॥५॥

छन्दना द्रव्यजातेन, इच्छाकारश्च सारणे।

मिध्याकारश्च निन्दाया, तथाकारश्च प्रतिब्रूते ॥६॥

अभ्युत्थान गुरुपूजाया, आसने उपसम्पद्।

एव द्वि-पच-समुत्ता, सामाचारी प्रवेदिता ॥७॥

पद्या०—'आवस्सिया' आते कहना, फिर आते 'निसीहिया' कहना।

'आपुच्छा' अपने कार्य-समय, परकार्य पुन 'पूच्छा' करना ॥५॥

'छन्दना' प्राप्त द्रव्यों से हो, और स्मारण में 'इच्छाकार' करे।

'निन्दा' में 'मिध्याकार' कहा, और नमस्कार से अवण करे ॥६॥

उत्थान विनय गुरुपूजा में, उपसम्पद् ज्ञानाद्यर्थ रहे ॥

इस तरह बोल मर्यादा के दस, मुनिजन के हित गये कहे ॥७॥

अन्वयार्थ—गमणे—(उपासक से बाहर) गमन करते समय, आवस्सिय—

आवश्यक, कुञ्जा—करे, ठाणे—(उपाध्याय) स्थान में प्रवेश करने समय, निरीक्ष्य—नैवेदिकी, कुञ्जा—करे, समकरणे—अपना कार्य करने में, आपुच्छना—गुरु से पूछना—आपुच्छना (सामाचारी करना), पर-करणे—दूसरे के कार्य में प्रवृत्ति करने में, पटिपुच्छना—गुरुजनो से पूछना-प्रतिपुच्छना (सामाचारी) है ॥१४॥

इत्युवाच—मिक्षा में प्राप्त द्रव्यो की, छव्ना—गुरु, साधर्मी साधु-साध्वी में आम्रण—छव्ना (सामाचारी) है, य—और, सारणे—दूसरे का कार्य करने या दूसरे से कार्य कराने में, इच्छाकारो—स्वयं की इच्छा व्यक्त करना या दूसरे की इच्छा जानना—इच्छाकार (सामाचारी) है, य—तथा, मिवाए—(प्रवृत्ति करते समय घोष कर्त्तने या स्मरण होने से) आत्म-निन्दा करने में, मिच्छाकार—मिध्याकार (सामाचारी का प्रयोग करना चाहिए), वस्तिषु य—गुरुजनो की बात को स्वीकार करने में, तद्वकार—‘तथा’ कहना, तद्वकार सामाचारी है ॥१५॥

गुरुभ्यां—गुरुजनो की पूजा—बहुमान करने में, अभ्युद्विष्य—(अपने आसन से उठकर) सम्मुख जाना—अभ्युद्विष्य सामाचारी है । अचक्षण—(अवस्थाने) किसी विशिष्ट ज्ञानादि की प्राप्ति के लिए, उचसपदा—अव्यगण के आचार्य आदि के पास रहना—उचसपदा सामाचारी है । एव—इस तरह, (यह) दु-पक्ष-समुत्ता—यथा-विध अपो से युक्त, सामाचारी—सामाचारी—आचार सहित, पदेइवा—कही गई है ॥१६॥

निर्वाचं—(१) जब उपाध्याय (स्व-निवास-स्थान) से बाहर गौच, गौचरी आदि किसी आवश्यक कार्य से जाना हो तो ‘आवस्थिय’ कहकर आवश्यक सामाचारी का पालन करे, (फिर उस समय अनावश्यक कार्य न करे) । (२) वापस अपने आवास-स्थान में प्रवेश करते समय ‘निरीक्ष्य’ बोलकर नैवेदिकी सामाचारी करे । आशय यह है कि अब मैं गमनादि क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने स्थान में स्थित होता हूँ, इस विचार को प्रकट करने के लिए यह द्वितीय सामाचारी है । (३) प्रमार्जन, प्रतिलेखन, आहार, विहार, नीहार, स्वाध्याय, तप आदि किसी भी अपने कार्य को करने से पूर्व गुरुजनो से सविनय पूछना आपुच्छना सामाचारी है, (४) तथा दूसरे साधर्मी साधु-साध्वियों के वैयावृत्त्य, शास्त्र-पाठन, वस्त्र-प्रक्षालन, केशलोच आदि कार्य के लिए गुरुजनो से पूछना, अथवा गुरु-आज्ञा प्राप्त होने पर भी कार्य में प्रवृत्त होते समय गुरुवरो से पूछना ‘प्रतिपुच्छ’ सामाचारी है ॥१७॥

(५) आहार, वस्त्र, पात्रादि जो भी वस्तुएँ पहने लाई हुई हो, उन्हें गुरु या अन्य साधर्मी साधुवर्ग को दिखाकर कहना कि ‘इनमें से आप अपनी

इच्छानुसार ग्रहण करके मुझे तारिये, यह छन्दना सामाचारी है । (६) 'मेरी इच्छा इस कार्य को करने की है' इस प्रकार प्रकट करना अथवा 'आपकी इच्छा हो तो यह कार्य करें' इस प्रकार दूसरो को नम्रतापूर्वक कहना, इच्छाकार सामाचारी है । (७) साधुजीवन मे प्रमादवश कोई भूल या दुष्प्रवृत्ति हुई हो तो उसके लिए 'ओह ! मैंने यह गलत कार्य किया', इस प्रकार आत्मनिन्दा (पश्चात्ताप) करना, मिथ्याकार सामाचारी है । (८) गुरु, स्थविर आदि कोई वाचना, उपदेश या किसी कार्य के लिये प्रेरणा देते हो, तो उसे नम्रता पूर्वक स्वीकार करना, तथाऽस्तु (तद्वत्ति) कहना, तथाकार सामाचारी है ॥६॥

(९) गुरु या ज्येष्ठ साधु आ रहे हो तो अपने आसन से उठकर, 'पधारिये' इस प्रकार कहते हुए उनको हाथ जोड़कर उनके सम्मुख जाना, उनका सत्कार करना अथवा गुरु आचार्य या वृद्ध स्थविर बहुश्रुत आदि की परिचर्या—सेवा-शुश्रूषा के लिए सदा उद्यत रहना, अभ्युत्थान सामाचारी है ।

(१०) "विशिष्ट ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य सम्बन्धी अध्ययन या अभ्यास के लिए मैं आपकी सेवा मे अमुक अवधि तक रहूँगा, इस प्रकार दूसरे गण के आचार्य, उपाध्याय, बहुश्रुत या विशेषज्ञ साधु के पास गुरुदेव की आज्ञा से रहना, उपसम्पन्ना सामाचारी है । आशय यह है कि इस प्रकार कहने से गणों मे पारस्परिक वात्सल्य, विश्वास एवं सहानुभूति भी बनी रहती है ।

इस प्रकार सघीय साधुजीवन मे सुव्यवस्था, आत्मीयता और परस्पर सद्व्यवहार के लिए भगवान् ने यह दश प्रकार की सामाचारी बताई है ॥७॥

सामाचारी

साधु की दिनचर्या-विषयक ओष सामाचारी—

मूल—पुण्ड्रिलस्मि चतुष्पाए, आङ्गुलिस्मि सप्तुद्विष्टए ।
महर्षा पडिलेहिता, वविता य ततो गुरु ॥८॥
पुण्ड्रिलस्म पञ्चलिङ्गो, कि कायञ्च सए इह ? ।
इच्छ निओइउ मते । वेयावञ्चे व सञ्ज्ञाए ॥९॥
वेयावञ्चे निउत्तेण, कायञ्च अगिलायओ ।
सञ्ज्ञाए वा निउत्तेण, सञ्चवृत्त-विमोक्कणे ॥१०॥

छाया—पूर्वास्मिन् चतुर्भागे, आदित्ये समुत्थिते ।
माण्डक प्रतिलिख्य, वन्धित्वा च ततो गुरुम् ॥८॥

पृच्छेत् प्राजलिपुट, किं कर्त्तव्यं मया इह ? ।
इच्छामि नियोजयितुं भदन्त !, वैयावृत्ये वा स्वाध्याये ॥१॥
वैयावृत्ये नियुक्तेन, कर्त्तव्यमग्लायाकेन ।
स्वाध्याये वा नियुक्तेन, सर्व-दुःख-विमोक्षणे ॥१०॥

पञ्चा०—प्रथम प्रहर के पूर्वभाग में, सूर्य गगन में उठ आवे ।
प्रतिलेखन कर माण्डादिक का, फिर गुरुजन-वन्दन को जावे ॥८॥
फिर हाथ जोड़ पूछे गुरु से—‘अब क्या करना, गुरुवर ! हमको ?
सेवा या स्वाध्याय किसी में, चाहूँ नियुक्त करे मुझको’ ॥९॥
सेवा करने की आज्ञा हो, अग्लान भाव से वही करे ।
अथवा सकलदुःखहर्त्ता हो, ग्लानिरहित स्वाध्याय करे ॥१०॥

अन्वयार्थ—पुष्पिष्ठमन्त्रि—दिन के प्रथम प्रहर के चतुर्थ भाग में,
आइच्छामि समुद्दिष्ट—सूर्य के ऊपर उठने पर, अथवा—गण्डोपकरण की, पडिले-
हिता—प्रतिलेखना करके, य—और, तब—उसके पश्चात्, गुरु—गुरु को,
वदित्वा—बन्दना करके, पत्रलिपि—हाथ जोड़ कर, पुष्पिष्ठज—पूछे, भते—
भगवन् ! भय—मुझे, इह—इस समय, किं कर्त्तव्य—क्या करना चाहिए ? इच्छ—
मैं चाहता हूँ कि (आप) सज्जाए—स्वाध्याय, य—अथवा, वैयावृत्ये—वैयावृत्य—
सेवा में, निमोदय—मुझे नियुक्त करें ॥८-९॥

वैयावृत्ये—वैयावृत्य में, निवर्त्तये—नियुक्त कर देने पर, अग्लायमो—
अग्लान होकर, कायव्य—(सेवा) करे । वा—अथवा, सज्जदुःख-विमोक्षणे—
समस्त दुःखों में नियुक्त करने वाले, सज्जाए—स्वाध्याय में, नियुक्तेन—नियुक्त
होने पर (प्रसन्नमन से स्वाध्याय करे) ॥१०॥

विशेषार्थ—दिवस के चार प्रहारों में से (आठ घड़ी के) प्रथम प्रहर के
चतुर्थ भाग, अर्थात् दो घड़ी सूर्य चढ़ जाने पर, पात्र-जस्त्र आदि धर्मोप-
करणों का प्रतिलेखन कर में, तब फिर गुरु, आचार्य आदि को वन्दन करके
करबद्ध होकर पूछे कि भगवन् ! मुझे अब क्या करना है ? आप चाहे तो
मुझे स्वाध्याय में जुटा दें, अथवा चाहे तो मुझे ग्लान, रोगी आदि की
वैयावृत्य करने में जुटा दें । तात्पर्य यह है कि आप मुझे वैयावृत्य, स्वाध्याय
अथवा उपलक्षण से अन्य जिस किसी भी स्वाध्यायोचित कार्य में नियुक्त
करना चाहेंगे, मैं उसी में नियुक्त हो जाऊँगा ॥८-९॥

इस प्रकार निवेदन करने के पश्चात् यदि गुरु की आज्ञा स्वाध्याय
करने की हो तो बिना थके, बिना मुर्झाए (अग्लान हो कर) उत्साहपूर्वक

स्वाध्याय करे, और अगर गुरु की आज्ञा ग्लान, वृद्ध, रोगी आदि की वैयावृत्य करने की हो तो अपने शारीरिक बल का कुछ भी विचार किये बिना सेवा-शुश्रूषा में लग जाना चाहिए ॥१०॥

विशेष ध्याख्याएँ—पुण्यस्त्वस्मिन्नवस्थायां—वृहद्वृत्तिकार के अनुसार—पूर्वदिशागत आकाश के बुद्धि से चार विभाग करके आकाश के चतुर्थ भाग में कुछ कम सूर्य के आकाश में उठने पर अर्थात्—पादोन पौरुषी आ जाए तब । अग्नितायमो—वैयावृत्य के साथ सलग्न होने पर अर्थ होता है—अपने तन-बल की परवाह न करके, तथा स्वाध्याय के साथ जुड़ने पर—बिना थके, बिना मुर्झाए । सव्य-मुख-विमोचने—स्वाध्याय सब दुःखों से मुक्त कराने वाला इस प्रकार है कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, अज्ञान नष्ट होने पर मोहनीय आदि धाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर केवलज्ञान-केवलदर्शन की प्राप्ति और समस्त कर्मक्षय हो जाने पर मुक्ति प्राप्त होते ही दुःखों का समूल नाश हो जाता है ।

उत्सर्गक्य से साधु वर्ग की वैयक्तिक चर्या—

मूल—विवसस्स चतुरो भागे, भिक्षू कुञ्जा विवसस्सणो ।

ततो उत्तरगुणे कुञ्जा, दिग्भागेषु चतसु वि ॥११॥

पठम पोरिसि सञ्ज्ञाय, बीयं ज्ञाण क्षिमायई ।

तइयाए भिक्षायरिय, पुणो चउत्थीइ सञ्ज्ञाय ॥१२॥

छाया—विवसस्य चतुरो भागान्, कुर्याद् भिक्षुविचक्षण ।

तत उत्तर-गुणान् कुर्यात्, दिन-भागेषु चतुष्पि ॥११॥

प्रथमा पौरुषी स्वाध्याय, द्वितीया ध्यान ध्यायति ।

तृतीयाया भिक्षाचर्या, पुनश्चतुर्थ्या स्वाध्यायम् ॥१२॥

पञ्चानुवाक—कुशल भिक्षु दिनचर्या में यहाँ, चार भाग दिन के करके ।

उत्तरगुण विधिवत् साध जले, चारो विभाग में मन करके ॥११॥

प्रथम प्रहर स्वाध्याय करे, और ध्यान दूसरे में धर ले ।

प्रहर तीसरा भिक्षाहित, चौथे में फिर स्वाध्याय करे ॥१२॥

अन्वयार्थ—विवसस्सणो—विचक्षण, भिक्षू—साधु, विवसस्स—दिन के,

चतुरो भागे—चार भाग, कुञ्जा—करे । ततो—तत्पश्चात्, चतसु दिग्भागेषु—

दिन के उन चार भागों में, उत्तरगुणे—उत्तरगुणों की, कुञ्जा—(विधिवत् आराधना) करे ॥११॥

(साधु-साध्वी दिन के चार पहरो में से) प्रथम पोरिसि—प्रथम प्रहर में,

सञ्ज्ञाय—स्वाध्याय करे, बीस—दूसरे प्रहर में, क्षाण क्षिपार्थ—ध्यान (सूत्रार्थ-चिन्तन) करे, तद्व्याप मिक्खापरिच—तीसरे प्रहर में मिखाचरी करे, पुणो—और फिर, चतुर्थोद—चतुर्थ प्रहर में, सञ्ज्ञाय—स्वाध्याय करे ॥१२॥

विशेषार्थ—बुद्धिमान साधु अपनी बुद्धि से दिन के चार भागों की कल्पना कर ले । फिर उन चारों ही (समय—) विभागों में स्वाध्याय आदि उत्तरगुणों का आराधन करे । तात्पर्य यह है कि जिस जिस विभाग में जिस-जिस उत्तरगुण का अनुष्ठान बताया है, उन सभी का आचरण करे ॥११॥

(साधु की दिनचर्या इस प्रकार है—) पहले प्रहर में वाचनादि पाचो प्रकार से अष्ट शास्त्रोक्त्यों आदि का स्वाध्याय करे । दूसरे प्रहर में स्वाध्याय किये हुए पदार्थों या सूत्र के अर्थों पर चिन्तन-मनन करे, अथवा धर्मध्यान शुक्लध्यान रूप आत्मध्यान करे, तीसरे प्रहर में निर्दोष मिखा करे और चौथे प्रहर में फिर पाँच प्रकार का सूत्रपाठरूप स्वाध्याय करे ॥१२॥

प्रहर को जैन पारिभाषिक शब्दावली में 'पौखी' कहा गया है ।

प्रथम पौखी को सूत्र पौखी, द्वितीय पौखी को अर्थ पौखी कहते हैं । केवल मूल शास्त्र-वाचन से चिन्तन तीव्र नहीं होता, वह होता है, अर्थ चिन्तन से, इसलिए स्वाध्याय के बाद ध्यान कहा है । तीसरी पौखी को गोचर कहा है । इसलिए तीसरे प्रहर में पहले मिखाटन, फिर आहार, इसके अतिरिक्त उपलक्षण से मनोस्वर्ग (शौच) आदि कार्य करे । इन सबका समावेश मिखाचर्या में किया गया है । फिर चौथे प्रहर में स्वाध्याय का विधान है, किन्तु उपलक्षण से प्रमार्जन प्रतिलेखन तथा स्नानादि के लिए आहारादि लाना, आदि चर्या का भी इसमें समावेश कर लेना चाहिए । समय का यह विभाग स्थूल दृष्टि से या सामान्य रूप से किया गया है । किन्तु अपवाद मार्ग में इसमें कुछ परिवर्तन भी सम्भव है ।

पौखी का कालमान—

मून—आसाढे मासे बुधमा, पोसे मासे चतुष्पदा ।

बिस्तासोएसु मासेसु, तियया हवह पोरिसी ॥१३॥

अगुलं सत्तरसेण, पक्खेण य बुधगुलं ।

वड्डए हायए बाजि, मासेण चत्तरगुल ॥१४॥

छाया—आपाढे मासे द्विपदा, पीवे मासे चतुष्पदा ।

चैत्राश्विनयोर्मासयो, त्रिपदा अवसि पौखी ॥१३॥

अगुल सप्त-रात्रेण, पक्षेण च द्व्यगुलम् ।
वर्धते हीयते वापि, मासेन चतुरगुलम् ॥१४॥

पञ्चानुवाद—आषाढ मास मे दो पद की, और पीप चार पद मे होती ।
चैत्र और आश्विन मे त्रिपदी, पौषी काल छाया होती ॥१३॥
अगुल एक सात-दिवस मे (अहोरात्र मे)

और एकपक्ष मे दो अगुल ।
होती है छाया हानि-वृद्धि, प्रत्येक मास मे चतुरगुल ॥१४॥

अन्वयार्थ—आषाढे मासे—आषाढ महीने मे, दुप्पया—दो पैर की, पीसे-
मासे—पीप महीने मे, चउप्पया—चार पैर की (और) चित्तासोएमुमासेसु—चैत्र
और मासोज महीने में, तिप्पया—तीन पैर की छाया से, पोरिसी—एक पौषी
(प्रमाणकाल) होती है ।

सत्तरसेण—सात अहो-रात्र में, अगुल—एक अगुल, च—और, पक्खेण—
एक पक्ष (पक्षवाहे) में, चुरगुल—दो अगुल (और) मासेण—एक मास में,
चउरगुल—चार अगुल, वड्डए—(प्रमाण छाया दक्षिणायन मे) बढ़ती (और) बाधि
हायए—(उत्तरायण में) घटती है ।

विशेषार्थ—पुरुष शरीर से जिस काल को नापा जाता है, उसे पौखी
कहते हैं । बारह अगुल की छाया को एक पाद (पैर) जानना चाहिए ।
पुरुष अपना दाहिना कान सूर्यमण्डल के सम्मुख रखकर सड़ा हो और घुटने
के बीच मे तर्जनी अंगुली रखकर उस अंगुली की छाया को देखे । यदि वह
आषाढी पूर्णिमा को द्विपाद-परिमाण यानी चौबीस अगुल हो जाय तो एक
पहर—प्रमाण दिन हो जाता है । इसी विधि से पौष मास मे जब चार पाद-
प्रमाण यानी ४८ अगुल प्रमाण छाया हो जाय तो एक पहर होता है । तथा
चैत्र और आश्विन मास मे तीन पाद प्रमाण=छत्तीस अगुल छाया हो
जाने से एक पहर होता है ॥१३॥

शेष महीनो की पौखी जानने की विधि १४वीं गाथा मे इस प्रकार
बताई है—प्रति वर्ष दो अयन होते हैं—उत्तरायण और दक्षिणायन । जब
सूर्य दक्षिणायन मे, अर्थात्—कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन,
इन छह राशियो मे होता है, तब दिन बढ़ता है अत छाया भी बढ़ती है ।
और जब सूर्य उत्तरायण मे, अर्थात्—मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष और
मिथुन, इन छह राशियो मे होता है, तब दिन घटता है, अर्थात् छाया भी
घटती है । यह ज्ञातव्य है कि मिथुन—आषाढ मास के तेरह अंको से

दक्षिणायन का और घन=पीष मास के तेरह अशो से उत्तरायण का प्रारम्भ होता है ।

घटा-बड़ी कितनी होती है ? इसका वर्णन करते हैं—सात दिन-रात में एक अंगुल की, एक पक्ष में दो अंगुल की और एक मास में चार अंगुल की दिनमान में वृद्धि होती है । इसी प्रकार हानि (कमी) भी समझ लेनी चाहिए । अर्थात् एक सप्ताह में एक अंगुल की, पन्द्रह दिन में दो अंगुल की और महीने में चार अंगुल की कमी होती है । यदि पक्ष पन्द्रह दिन का हो तो साढ़े सात अहोरात्र में और चौदह दिन का हो तो सात अहोरात्र में वृद्धि-हानि समझनी चाहिए ।

चौदह दिनों का पक्ष किस-किस माह में ?

मूल—आषाढ-शुक्ल पक्ष, मङ्गल कृति य पोसे य ।

फल्गुन-वैशाखेषु य, शोषणा ओमरस्ताओ ॥१५॥

छाया—आषाढ-शुक्लपक्ष, भाद्रपद कार्तिके च पीषे च ।

फाल्गुन-वैशाखयोश्च, श्रावणा अवम-रात्रय ॥१५॥

पञ्चानुषाङ्ग—आषाढ भाद्रपद कार्तिक और हेमन्त होलिका मासों में ।

अथ होती तिथियाँ एक-एक, वैशाख अश्वेरे पक्षों में ॥१५॥

अन्वर्थ—आषाढ-शुक्ल पक्ष—आषाढ मास के कृष्णपक्ष में, मङ्गल-भाद्र-पद में, कृति—कार्तिक मास में, य—और, पोसे य—पीष मास में तथा फल्गुन-वैशाखेषु—फाल्गुन और वैशाख मास के, कृष्ण-पक्ष में, ओमरस्ताओ=अवम-न्यून रात्रियाँ, शोषणा—उमसनी चाहिए ॥१५॥

विशेषार्थ—आषाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पीष, फाल्गुन और वैशाख मास के कृष्ण-पक्ष में एक अहोरात्र की न्यूनता समझनी चाहिए । अर्थात्—चौदह दिन का एक पक्ष इन महीनों में जानना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि आषाढ आदि महीनों के कृष्णपक्ष में एक अहोरात्र का क्षय कर देना चाहिए । एक अहोरात्र कम होने से चौदह दिनों का पक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है ।

पादोन पौखी काल जानने का उपाय—

मूल—जेठामुले आषाढ-सावणे छहि अंगुलौह पडिलेहा ।

अदठहि बीय-तयम्नि, तइए बस अदठहि चउत्थे ॥१६॥

छाया—ज्येष्ठा-मुले आषाढ-आवणे, बडिमरगुलै प्रतिसेखा ।

अष्टाभिद्वितीयत्रिके, सुदीये दशमिरष्टमिश्चतुर्थे ॥१६॥

अंगुल सप्त-रात्रेण, पक्षेण च द्व्यंगुलम् ।

वर्धते हीयते वापि, मासेन चतुरंगुलम् ॥१४॥

पञ्चानुवाद—आषाढ मास मे दो पद की, और पौष चार पद मे होती ।

चैत्र और आश्विन मे त्रिपदी, पौषी काल छाया होती ॥१३॥

अंगुल एक सात-दिवस मे (अहोरात्र मे)

और एकपक्ष मे दो अंगुल ।

होती है छाया हानि-वृद्धि, प्रत्येक मास मे चतुरंगुल ॥१४॥

अन्वयार्थ—आषाढे मासे—आषाढ महीने मे, दुप्यया—दो पैर की, पोसे-मासे—पौष महीने मे, चतुप्यया—चार पैर की (और) चित्तात्तोऽसुमासेसु—चैत्र और आसोज महीने में, तिप्यया—तीन पैर की छाया से, पोरिती—एक पौषी (प्रमाणकाल) होती है ।

सत्तरत्तेण—सात अहो-रात्र में, अंगुल—एक अंगुल, च—और, पक्षेण—एक पक्ष (पञ्चवाडे) में, चुरंगुल—दो अंगुल (और) मासेण—एक मास मे, चतुरंगुल—चार अंगुल, बद्धए—(प्रमाण छाया दक्षिणायन में) बढती (और) बाबि हायए—(उत्तरायण में) घटती है ।

विशेषार्थ—पुरुष शरीर से जिस काल को नापा जाता है, उसे पौषी कहते हैं । बारह अंगुल की छाया को एक पाद (पैर) जानना चाहिए । पुरुष अपना दाहिना कान सूर्यमण्डल के सम्मुख रखकर खड़ा हो और घुटने के बीच मे तर्जनी अंगुली रखकर उस अंगुली की छाया को देखे । यदि वह आषाढी पूर्णिमा को द्विपाद-परिमाण यानी चौबीस अंगुल हो जाय तो एक पहर-प्रमाण दिन हो जाता है । इसी विधि से पौष मास मे जब चार पाद-प्रमाण यानी ४८ अंगुल प्रमाण छाया हो जाय तो एक पहर होता है । तथा चैत्र और आश्विन मास मे तीन पाद प्रमाण=छत्तीस अंगुल छाया हो जाने से एक पहर होता है ॥१३॥

शेष महीनो की पौषी जानने की विधि १४वीं गाथा मे इस प्रकार बताई है—प्रति वर्ष दो अयन होते हैं—उत्तरायण और दक्षिणायन । जब सूर्य दक्षिणायन मे, अर्थात्—कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन, इन छह राशियो मे होता है, तब दिन बढता है अत छाया भी बढती है । और जब सूर्य उत्तरायण मे, अर्थात्—मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, इन छह राशियो मे होता है, तब दिन घटता है, अर्थात् छाया भी घटती है । यह ज्ञातव्य है कि मिथुन—आषाढ मास के तेरह अंशो से

वक्षिणायन का और धन=पौष मास के तेरह अशो से उत्तरायण का प्रारम्भ होता है ।

घटा-बड़ी कितनी होती है ? इसका वर्णन करते हैं—सात दिन-रात में एक अंगुल की, एक पक्ष में दो अंगुल की और एक मास में चार अंगुल की दिनमान में वृद्धि होती है । इसी प्रकार हानि (कमी) भी समझ लेनी चाहिए । अर्थात् एक सप्ताह में एक अंगुल की, पन्द्रह दिन में दो अंगुल की और महीने में चार अंगुल की कमी होती है । यदि पक्ष पन्द्रह दिन का हो तो साठे सात अहोरात्र में और चौदह दिन का हो तो सात अहोरात्र में वृद्धि-हानि समझनी चाहिए ।

चौदह दिनों का पक्ष किस-किस माह में ?

मूल—आषाढ-बहुले पक्षे, महवए कसिए य पोसे य ।

फगुण-बइसाहेसु य, ओषब्बा ओमरत्ताओ ॥१५॥

ज्या—आषाढ-बहुलपक्षे, भाद्रपदे कार्तिके च पौषे च ।

फाल्गुन-वैशाखयोश्च, ज्ञातव्या अवम-रात्रय ॥१५॥

पञ्चानुवाद—आषाढ भाद्रपद कार्तिक और, हेमन्त होलिका मासी में ।

क्षय होती तिथियाँ एक-एक, वैशाख अश्वेरे पक्षो में ॥१५॥

अन्वयार्थ—आषाढ-बहुले पक्षे—आषाढ मास के कृष्णपक्ष में, महवए—भाद्रपद में, कसिए—कार्तिक मास में, य—और, पोसे य—पौष मास में तथा फगुण-बइसाहेसु—फाल्गुन और वैशाख मास के, कृष्ण-पक्ष में, ओमरत्ताओ=अवम—न्यून रात्रियाँ, ज्ञातव्या—समझनी चाहिए ॥१५॥

विशेषार्थ—आषाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख मास के कृष्ण-पक्ष में एक अहोरात्र की न्यूनता समझनी चाहिए । अर्थात्—चौदह दिन का एक पक्ष इन महीनों में जानना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि आषाढ आदि महीनों के कृष्णपक्ष में एक अहोरात्र का क्षय कर देना चाहिए । एक अहोरात्र कम होने से चौदह दिनों का पक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है ।

पादोन पौखी काल जानने का उपाय—

मूल—जेठामुले आषाढ-सावणे छहि अंगुलोहि पडिलेहा ।

अठ्ठाहि बीय-तयम्मि, तइए वस अठ्ठाहि चउत्थे ॥१६॥

ज्या—जेठामुले आषाढ-भावणे, बह्मिरगुलै प्रतिनेखा ।

अष्टाभिर्द्वितीयत्रिके, तृतीये दशमिरष्टमिश्चतुर्थे ॥१६॥

पद्या०—ज्येष्ठ आषाढ और आषाढ छह, भाद्रपद आश्विन कार्तिक में आठ ।

भृगुशिर पौष भाद्र में दश, वैशाख चैत्र फाल्गुन में आठ ॥१६॥

अन्वयार्थ—शेठामूल—ज्येष्ठमासीय मूलनक्षत्र, आषाढ-सावणे—आषाढ और आषाढ में, छह अगुलोह—छह अगुलो से, पडिलेहा—प्रतिलेखना का काल होता है । धीय-तयम्मि—द्वितीय त्रिक में, अर्द्धाह—आठ अगुलो से, तद्वत्—तृतीय त्रिक में, दस—दश अगुलो से (और), चवत्से—चौथे त्रिक में, अर्द्धाह—आठ अगुलो से, (पादोन पौरुषी-काल जानना चाहिए ।) ॥१६॥

विशेषार्थ—ज्येष्ठ, आषाढ और आषाढ, इन तीन महीनों के प्रथम त्रिक में छह अगुल की वृद्धि करने से, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन तीन महीनों के द्वितीय त्रिक में आठ अगुल की वृद्धि करने से, मार्गशीर्ष पौष और भाद्र, इस तृतीय त्रिक में दश अगुल की और फाल्गुन, चैत्र एवं वैशाख, इस चतुर्थ त्रिक में आठ अगुल की वृद्धि करने से पादोन पौरुषी—अर्थात्—प्रतिलेखना पौरुषी का काल-मान जाना जाता है ।

तात्पर्य यह है कि प्रथम पौरुषी के प्रमाण में जितनी अगुलियों के प्रमाण का कथन किया गया है, उस प्रमाण से यदि छह अगुल छाया अधिक बड़े तो पादोन-पौरुषी—प्राग्भावि प्रतिलेखन का—समय हो जाता है । इसी प्रकार आगे के त्रिकों में भी समझ लेना चाहिए ॥१६॥

रात्रिचर्या के लिए रात्रि के चार भाग करे—

मूल—रत्ति वि चउरो भागे, भिक्खु कुञ्जा वियक्खणो ।

तओ उत्तरगुणे-कुञ्जा, राइ-भाएसु चउसु वि ॥१७॥

छाया—रात्रिमपि चतुरो भागान्, भिक्खु कुर्याद् विचक्षण ।

तत् उत्तर-गुणान् कुर्यात्, रात्रि-भागेषु चतुर्ष्वपि ॥१७॥

पद्या०—रजनी के भी चार भाग कर, प्राज्ञ मुनि सत्कार्य करे ।

चार भागों में कार्य बाँटकर, उत्तरगुण का ध्यान धरे ॥१७॥

अन्वयार्थ—वियक्खणो—वेधावी, भिक्खु—साधु, रत्तिपि—रात्रि के भी, चउरो भागे—चार भाग, कुञ्जा—करे, तओ—उसके पश्चात्, चउसुवि राइ भाएसु—चारों ही रात्रि के भागों में, उत्तरगुण—उत्तरगुणों की आराधना, कुञ्जा—करे ॥१७॥

विशेषार्थ—इस गाथा में साधु के दिन के समय-विभाग की तरह रात्रि के समय-विभाग का वर्णन किया गया है । बुद्धिमान् भिक्खु रात्रि-कालीन धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान के लिए रात्रि के चार विभागों की

कल्पना करे और उन चारो हो विभागो मे क्रमशः स्वाध्यायादि उत्तर गुणो की आराधना करे ॥१७॥

साधुवर्ग की रात्रिचर्या कब और कौनसी ?

मूल—पहलं पोरिसि सज्जसायं, बीय ज्ञाण स्रियायह ।

तइयाए निहमोक्ख तु, चउत्थी भुज्जो वि सज्जसाय ॥१८॥

छाया—अथमा पौरुषी स्वाध्याय, द्वितीया ध्यान ध्यायति ।

तृतीयाया निद्रा-मोक्ष तु, चतुर्थ्या भूयोपि स्वाध्यायम् ॥१८॥

पद्या०—हो प्रथम प्रहर स्वाध्याय हेतु और द्वितीय पहर मे ध्यान धरे ।

तृतीय प्रहर मे शयन छोड, फिर चौथे मे स्वाध्याय करे ॥१८॥

अन्वयार्थ—पहल—प्रथम, पोरिसि—पहर मे, सज्जसाय—स्वाध्याय करे, बीय—दूसरे पहर मे, ज्ञाण स्रियायह—ध्यान करे, तु—फिर, तइयाए—तीसरे पहर मे, निहमोक्ख—निद्रा से मुक्त हो, (और) चउत्थी—चौथे पहर मे, भुज्जोवि—पुन सज्जसाय—स्वाध्याय करे ॥१८॥

वित्तेवार्थ—साधुवर्ग की रात्रि-चर्या इस प्रकार है—उसे रात्रि की प्रथम पौरुषी मे स्वाध्याय करना चाहिए, द्वितीय पौरुषी मे ध्यान (आत्म-चिन्तन या सूत्रार्थ-चिन्तन) करना चाहिए, फिर तीसरी पौरुषी मे पिछले छह पहरों मे जो निद्रा का निरोध किया हुआ था, उसे मुक्त करना चाहिए, अर्थात्—विश्वपूर्वक सागरी अनशनादि कृत्य करके शयन करना चाहिए । चौथी पौरुषी मे उठकर फिर स्वाध्याय मे प्रवृत्त हो जाना चाहिए ॥१८॥

यह रात्रिकालीन चर्या औत्सर्गिक है । अपवादमार्ग मे तो गुरुजनों की आज्ञानुसार यथावसर रात्रिचर्या करनी चाहिए ।

रात्रि के चार भाग करने की विधि—

मूल—अ नेह जमा रत्ति, नक्खत्त तस्मि नह-चउज्जमाए ।

सयत्ते विरमेज्जा, सज्जसाय पमोस-कालस्मि ॥१९॥

तस्मेव य नक्खत्ते, गयण-चउज्जमाग-सावत्तेस्मि ।

वेरत्तियं पि कालं, पडिलेहिस्ता भुगी कुज्जा ॥२०॥

छाया—यस्मयति यदा रात्रि, नक्षत्र तस्मिन् नभश्चतुर्भागे ।

सम्प्राप्ते विरमेत्, स्वाध्यायात् प्रदोष-काले ॥१९॥

तस्मिन्नेव च नक्षत्रे, गगन-चतुर्भागे-सावशेषे ।

वैरात्रिकमपि काल, प्रतिनिश्चय मुनि कुर्यात् ॥२०॥

पद्या०—जो पूर्ति करे नक्षत्र निशा, वह चतुर्थभाग नभ मे आए ।

उस रजनी-मुख के जाने पर, स्वाध्याय-विरत मुनि हो जाए ॥१९॥

नक्ष के अन्तिम चतुर्भाग में, नक्षत्र वही जब आ जाए।

वैरात्रिक काल भी समस्त मुनिजन, स्वाध्याय-कार्य में लग जाए॥२०॥

अन्वयार्थ—क— जो, नक्षत्र—नक्षत्र, जया—जिस समय, रात्रि—रात्रि को, मेह—पूरी करता है, तन्मि—उस नक्षत्र के, नह—चउभाए सपत्ते—आकाश के (प्रथम) चतुर्थभाग में आ जाने पर, पमोसकालन्मि—प्रदोषकाल होता है, (उस काल में साधु), सञ्ज्ञाय—स्वाध्याय से, विरमेन्मा—विरत=निवृत्त हो जाए ॥१९॥

तन्मेव य नक्षत्रे—उसी नक्षत्र के, गयण चउभाग सावसेसमि—आकाश के अन्तिम चतुर्थ भाग में, (उसे) बैरसिय पि काल—वैरात्रिक काल देव=मान कर, मुणी—मुनि, कुन्मा—(तदनुसार) काल ग्रहण करे ॥२०॥

विशेषार्थ—सूर्यास्त हो जाने पर, जिस नक्षत्र को रात्रि पूरी करनी होती है, उसके आकाश में उदय हो जाने पर उस नक्षत्र के कालमान के अनुसार चार विभाग कर लेने चाहिए। जब वह नक्षत्र चतुर्थ भाग में आ जाए, तब प्रदोष काल में अंगशास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर अन्य आवश्यक आदि क्रियाओं में प्रवृत्त हो। रात्रि का मुखकाल प्रदोषकाल कहलाता है।

इन गाथाओं का तात्पर्य यह है कि जिस पौरुषी में जिन क्रियाओं का विधान है, उसके जिस भाग में जो नक्षत्र आए, उसी के अनुसार आवश्यक क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि रात्रि में उदय हुआ नक्षत्र चतुर्थ भाग में आ जाए, तब स्वाध्याय बन्द कर देना चाहिए क्योंकि प्रदोषकाल (सायकाल और रात्रि का सन्धिकाल) में प्रतिक्रमणादि आवश्यक क्रियाएँ करना अनिवार्य है ॥१९॥

वही नक्षत्र, जब आकाश के अन्तिम चतुर्थ भाग में आ जाए (अर्थात् रात्रि का अन्तिम चतुर्थ प्रहर आ जाए), तब उसे वैरात्रिक काल समस्त कर, मुनि उस काल में करणाय स्वाध्याय आदि आवश्यक क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाए ॥२०॥

अतिलेखन आदि की विशिष्ट र्था—

मूल—पुञ्जिल्लम्भि चउभाए, पडिलेहिताण भइय ।

गुह बवित्तु सञ्ज्ञाय, कुन्मा कुपल-विमोक्खण ॥२१॥

पोरिसीए चउभाए, बवित्ताण तओ गुह ।

अपडिक्कमित्ता कालस्स, मायण पडिलेहए ॥२२॥

सुहपोत्त पडिलेहिता, पडिलेहिन्म गोच्छण ।

गोच्छण-सइय गुलिओ, बत्थाइ पडिलेहए ॥२३॥

छाया—पूर्वस्मिन् चतुर्भागे, प्रतिलिख्य भाण्डकम् ।
 गुरु वन्दिता स्वाध्याय, कुर्याद् दुःख-विमोक्षणम् ॥२१॥
 पौरुष्याश्चतुर्भागे, वन्दिता ततो गुरुम् ।
 अप्रतिक्रम्य कालस्य, भावन प्रतिलिखेत् ॥२२॥
 मुख-पौतिका प्रतिलिख्य, प्रतिलिखेत् गोच्छकम् ।
 अगुलिमात-गोच्छक, वस्त्राणि प्रतिलिखेत् ॥२३॥

पद्या०—दिन प्रथम पहर के प्रथम भाग में, कर भाण्डो का प्रतिलेखन ।
 दुःखमोचक स्वाध्याय करे, कर प्रथम पूज्य गुरु को वन्दन ॥२१॥
 पौन पौरुषी के दोते, गुरु के चरणों में वन्दन कर ।
 प्रतिक्रमण काल का बिना किये, भावन का प्रतिलेखन मन धरा ॥२२॥
 मुहपरी प्रतिलेखन कर, फिर गोच्छक का ही प्रतिलेखन ।
 अगुलि-गूहीत गोच्छक बासा, वस्त्रों का कर से प्रतिलेखन ॥२३॥

अन्वयार्थ—पुष्पिस्तस्मिन्—(दिन के) पूर्व=प्रथम (पहर) के, चतुर्भागे—
 चतुर्ध भाग में, वन्दन—मण्डोपकरण की, पडिलेहिताण—प्रतिलेखना करके,
 ततो—तदनन्तर, गुरु—गुरु को, वदिताण—वन्दना करके, पुनः-विमोक्षण—
 दुःखों से विमुक्त कराने वाला, सज्जाय—स्वाध्याय, कुर्यात्—करे ॥२१॥

ततो—तत्पश्चात्, पौरिषीए—पहली पौरुषी का, चतुर्भागे—चौथा भाग
 बाकी रहे तब, (अर्थात्—यादों पौरुषी आजाए तब) गुरु—गुरु को, वदिताण—
 वन्दना करके, कालस्य—काल का, अप्रतिक्रमिता—प्रतिक्रमण किये बिना,
 भावन—भावनो (पात्रादि) की, पडिलेहए—प्रतिलेखन करे ॥२२॥

गुहपौलि—मुखपौतिका की, पडिलेहिता—प्रतिलेखना करके, गोच्छक—
 गोच्छक की, पडिलेहिता—प्रतिलेखना करे । (फिर) गोच्छक-सद्व्यपुलिमां—
 गोच्छक को अगुलियों से ग्रहण करके, वस्त्राई—वस्त्रों की, पडिलेहए—प्रतिलेखना
 ॥२३॥

विशेषार्थ—पूर्ववत् दिन के चार भागों की कल्पना करके उनमें से
 प्रथम विभाग के प्रथम चतुर्थ भाग में, अर्थात्—सूर्योदय से दो घड़ी प्रमाण
 समय-पर्यन्त में अपने वर्षावास काल के योग्य धर्मोपकरणों की प्रतिलेखना
 करे । फिर गुरुवन्दन करके सर्वदुःख-विनाशक स्वाध्याय करे ॥२१॥

स्वाध्याय सर्वदुःखविमोचक क्यों ?—जिस प्रकार रात और रायकाल
 में सेवन की हुई औषधि रोग-निवृत्ति और आरोग्यवृद्धि करने में समर्थ
 होती है, उसी प्रकार प्रथम और चतुर्थ पहर में किया हुआ स्वाध्याय कर्म-

रूपी दु खो को श्रय करने में विशेष समर्थ होता है, क्योंकि ये दोनों समय शान्तरस के उत्पादक हैं।

जब प्रथम पौरुषी का चतुर्थ भाग शेष रह जाए, अर्थात् पादोन पौरुषी व्यतीत हो जाए, द्वितीय पौरुषी आने में दो बड़ी प्रमाण समय शेष हो, तब गुरुवन्दन करके उनकी आज्ञा लेकर कायोत्सर्गरूप प्रतिक्रमण किये बिना ही पात्रो की प्रतिलेखना करे ॥२२॥

शका—सामान्यतया प्रत्येक कार्य की परिसमाप्ति पर कायोत्सर्ग करने का विधान है, फिर यहाँ स्वाध्याय से निवृत्त होने पर कायोत्सर्ग (प्रतिक्रमण) किये बिना ही पात्र-प्रतिलेखन का विधान क्यों ?

समाधान—यहाँ काल का प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) किये बिना ही पात्र-प्रतिलेखन का विधान इसलिए किया गया है कि चौथी पौरुषी में फिर स्वाध्याय करना है।^१ किन्तु वृत्तिकार जो पौरुषी के पिछले चतुर्भाग में प्रतिलेखन की बात कहते हैं, वह प्रचलित परम्परा से मेल नहीं खाता।

प्रतिलेखना का क्रम यह है कि सर्वप्रथम मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना करे, तदनन्तर गोच्छक (प्रमार्जनी—पूजनी) की और उसके बाद गोच्छक को अँगुलियों से पकड़कर वस्त्रो की प्रतिलेखना करे ॥२३॥

प्रतिलेखन-विधि—

मूल—उद्ध पिर अतुरिय, पुष्प ता वत्थमेव पडिलेहे।

तो विद्ध्य पप्फोडे, तद्ध्यं च पुणो पमज्जेज्जा ॥२४॥

अणज्जाविज अवलिथ अणाणुवाधि अमोसलि वेव।

छप्पुरिमा नवसोडा, पाणी - पाण - विसोहण ॥२५॥

आरमडा सम्महा, वज्जेयज्वा य मोसली तद्ध्य।

पप्फोडणा चउत्थी, विविसत्ता वेद्ध्य छट्ठी ॥२६॥

पसिडिल-पसव-लोला, एगामोसा अणेग-रुव-धुणा।

कुणइ पमाणे पमाय, सकिए गणणोवग कुज्जा ॥२७॥

अणूणाइरित्त-पडिलेहा, अविवज्जात्ता तहेव य।

पडम पय पसत्थ, सेसाणि उ अप्पसत्थाइ ॥२८॥

छाया—ऊर्ध्व स्थिरमत्वरित, पूर्ण तावद् वस्त्रमेव प्रतिनिक्षेत्।

ततो द्वितीय प्रस्फोटयेत् तृतीय च पुन प्रमृश्यात् ॥२४॥

१ अप्रतिक्रम्य कालस्य, तत्प्रतिक्रमार्थं कायोत्सर्गमविधायैव, चतुर्थ-पौरुष्यामपि स्वाध्यायस्य विधायमानत्वात्।
—बृहत्सूत्र, पत्र ५४०

अनर्तितमवसित अननुबन्धऽभौशली चैव ।
 षट्-पूर्वा नव-खोटा पाणि-प्राणि-विशोधनम् ॥२५॥
 आरमटा सम्मर्दा, वर्जयितव्या च भौशली तृतीया ।
 प्रस्फोटना चतुर्थी, विक्षिप्ता वैदिका पष्ठी ॥२६॥
 प्रशियिल-प्रलम्ब-शोला एकामशनिकरूपधूनना ।
 करोति प्रमाणे प्रमाद, शक्ति गणनोपग कुर्यात् ॥२७॥
 अनुनाऽतिरिक्ता प्रतिलेखा, अविव्यत्यासा तथैव च ।
 प्रथम पद प्रशस्त, शेषाणि त्वप्रशस्तानि ॥२८॥

पद्या०—ऊर्ध्वं शियिल और त्वरा-रहित, पहले ही पट पर नजर करे ।
 फिर जीव हटा झटके पीछे, तीजे प्रमार्जन चित्त धरे ॥२४॥
 तग या पट कम्पित करे नहीं, मोठे अनुबन्ध न स्पर्श करे ।
 छह पूर्व और नौ खोटक कर, करतल प्राणी कर दूर धरे ॥२५॥
 छोटे आरमटा सम्मर्दा, और तृतीय भौशली दोष कहा ।
 प्रस्फोटन चौथी विक्षिप्त तथा, वैदिका दोष है षष्ठ रहा ॥२६॥
 प्रशियिल प्रलम्ब-शोल एका,—मर्दा अनेक संग धूनना ।
 होता प्रमाण मे है प्रमाद, फिर करानुली गणना करना ॥२७॥
 अनतिरिक्त अन्यून तथा, विपरीत न पट का प्रतिलेखन ।
 इनमे प्रशस्त पहला विकल्प, और अप्रशस्त हैं सभी कथन ॥२८॥

अन्वयार्थ—ऊर्ध्व—ऊर्ध्व, विर—त्वर, अतुरिय—शीघ्रता से रहित,
 पुम्बता—पहले तो, अत्यन्त—वस्त्र को ही, पडिलेहे—प्रतिलेखन (परिप्रेक्षण) करे,
 तो—तत्पश्चात्, विह्व—दूसरे नें, (जन्तुओं को देखकर) पण्डोडे—यतना से
 प्रस्फोटना करे (झटकावे), न—और, तद्वय—तीसरे नें (देखे हुए वस्त्र की),
 पुणो—पुन, पमणञ्जना—प्रमार्जना करे (पूजे) ॥२४॥

अणञ्जाविय—(प्रतिलेखना करते समय वस्त्र या शरीर को) नचावे नहीं,
 अवस्थित—मरोड़े नहीं, अणायुर्वादि—वस्त्र का दृष्टि से असंश्लिष्ट विभाग न करे,
 अमोर्त्तल—वस्त्र को दीवार आदि से छुआवे नहीं (स्पर्श न करे), छप्पुरिस्सा—
 पहले कहीं हुई छह क्रियाएँ, खेव—और, नवखोटा—नौ खोटक (प्रस्फोट) करे,
 (फिर) पाणी-पाण-विशोधन—छोटे जीवों को हथेली पर लेकर उसका विशोधन
 (उसे दूर) करे ॥२५॥

आरमटा—विपरीत विधि से प्रतिलेखना करना या जल्दी-जल्दी एक-एक
 वस्त्र ग्रहण करते जाना, सम्मर्दा—वस्त्रों का सम्मर्दन करना (और से दबाकर
 मजबूत देना) या वस्त्रादि उपधि पर बैठना न—और, तद्वया—तीसरा, भौशली—

ऊपर और नीचे उपधि को छुड़ाना, चउत्थी—चौथी, पष्कोडणा—प्रस्फोटना=धूल आदि को जोर से झाड़ना, विविक्षता—(पाचवी) विक्षिप्ता=वस्त्रों को अस्त-व्यस्त—फँसाकर या देखे हुए वस्त्र को बिना देखे हुए में मिला कर रखना, (और) छट्ठी—छठी, वेदया—वेदिका-गानु पर हाथ करके प्रतिलेखन करना, (प्रति-लेखना के इन छह दोषों का) वज्जेयम्वा—वर्जन करना चाहिए ॥२६॥

पसिद्धि—वस्त्र को शिथिलता से पकड़ना, पल्लव—वस्त्र को भूमि पर लटकाना, लोला—वस्त्र को चंचलता (विषम रूप) से पकड़ना, एगामोला—वस्त्र को बीच से पकड़कर मसलना-परस्पर वर्जन करना या घसीटना, अनेगच्छ—छुणा—अनेकरूप से वस्त्र को धुनना—हिलाना या झटकना, पमाणे—प्रस्फोटन आदि की सख्या में, पमात्यं—प्रमाद, कुण्ड—करता है, (तथा) सकिय-गणनीय—शका उत्पन्न होने पर करागुली से गणना में उपयोग, कुण्डा—करता है, (प्रति-लेखना के ये दोष भी त्याज्य हैं) ॥२७॥

अणूणाद्वरित-यद्विलेहा—विधि में ऊन=कम या अधिक प्रतिलेखना नहीं करना, तद्वेद्य—इसी प्रकार, अविवक्षासा—विधि में विपर्यास—रहित प्रति-लेखना करना, (आठ जगो में युक्त इन तीन पदों में) पहल पद्य—प्रथम पद्य पसत्य—प्रयस्त है, सेताधि उ—और श्रेय पद्य, अप्यसत्थाह—अप्रयस्त है ॥२८॥

विशेषार्थ—(वस्त्र-प्रतिलेखना-विधि यह है कि) सर्वप्रथम वस्त्र को शरीर से ऊँचा रखना और उसे तिरछा फैलाना। फिर उत्कट आसन पद स्थित होकर (पैरों के बल बैठकर) वस्त्र को हट्टा से पकड़े, शीघ्रता न करे, अपनी दृष्टि में वस्त्र का चारों ओर से निरीक्षण करे। यह प्रतिलेखना की प्रथम विधि है। फिर प्रतिलेखना करते समय वस्त्र आदि में कोई जीव दिखलाई दे तो यतनापूर्वक वस्त्र की प्रस्फोटना करे अर्थात्—वस्त्र को एक ओर झाड़ दे। यह दूसरी विधि है। प्रस्फोटना करने पर भी यदि कोई जीव वस्त्र से अलग न हो तो उसे पूजनी से प्रमार्जन करके हथेली में लेकर किसी स्थान में धीरे से रख दे। यह तृतीय विधि है ॥२४॥

प्रतिलेखना करते समय शरीर और वस्त्र को नचावे नहीं, वस्त्र को मोडे-मरोडे नहीं, वस्त्र का कोई भी भाग नेत्रों से अलक्षित न रहे, अर्थात्—वस्त्र-प्रतिलेखन के समय सतत उपयोग रहे, भित्ति आदि से ऊँचे नोचे या तिरछे में वस्त्र का स्पर्श न करे।

फिर वस्त्र की प्रतिलेखना के समय उसके तीन विभाग कर लेने चाहिए। यथा—तीन भाग करके उन्हें एक तरफ से देख लिये गए, फिर

दूसरी ओर के तीन विभाग भी देख लिये जायें। इन छह भागों की पूर्वा सज्ञा है, जो प्रस्फोटन रूप क्रिया विशेष है। तत्पश्चात् पूर्वोक्त तीन भागों में से प्रत्येक भाग की तीन-तीन बार प्रस्फोटना की जाती है। यो $3 \times 3 = 9$ छोटक हो जाते हैं। इसकी नवछोटक सज्ञा है।

प्रस्फोटना करते समय उपयोग रखना चाहिए, ताकि किसी क्षुद्र जीव का वध न हो। कोई जीव कपड़े से अलग न होता हो तो उसे यतना-पूर्वक हाथ पर रखकर या प्रमार्जनी से पूजकर पृथक् कर दिया जाए। प्रतिलेखन के साथ उपलक्षण से प्रमार्जन भी समझ लेना चाहिए ॥२५॥

यथा (१) दृष्टि प्रतिलेखन, + (६) पूर्वा (झटकाना) और १८ बार छोटक (प्रमार्जन) करना, यो प्रतिलेखना के कुल $१ + ६ + १८ = २५$ प्रकार होते हैं।

प्रतिलेखना के इन छह दोषों को वर्जित करना चाहिए। यथा—(१) आरम्भा—वास्त्रीयविधि से विपरित, या शीघ्र-शीघ्र, बस्त्रों को इधर-उधर से देखकर रख देना। (२) सम्मर्श—वस्त्र के कोने मुड़े हुए ही रहे, उनमें सजगटे पड़ी रहे, प्रतिलेख्यमान वस्त्रादि पर बैठकर प्रतिलेखन करना। (३) नीसलों—वस्त्र का ऊपर, नीचे या तिरछे दीवार या अन्य पदार्थों से स्पर्श होते रहना-टकराना। (४) प्रस्फोटना—वस्त्र में लगी धूल आदि को जोर से झटकाना, (५) विक्षिप्त्वा—प्रतिलेखन किये हुए वस्त्र को बिना प्रतिलेखन किये हुए वस्त्रों में मिलाना, या प्रतिलेखन करते हुए वस्त्र को इधर-उधर फेंकना, अस्त-व्यस्त रखना। (६) वेदिका—प्रतिलेखना करते समय घुटनों के ऊपर, नीचे या बीच में वस्त्र को रखना। वेदिका प्रतिलेखना के ५ प्रकार हैं—(क) ऊर्ध्ववेदिका, (ख) अधोवेदिका, (ग) तिर्यग्वेदिका, (घ) उभयवेदिका और (ङ) एकवेदिका। ये प्रतिलेखना सम्बन्धी छह दोष हैं ॥२६॥

प्रतिलेखना के निम्नोक्त दोष भी हैं, यथा—(१) प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को मजबूती से न पकड़ना, (२) वस्त्र के पल्ले नीचे झटकते रहे इन तरह पकड़ना, (३) प्रतिलेख्यमान वस्त्र को धूमि से या हाथ से रगड़ना (४) वस्त्र को बीच में से पकड़कर बसीटना या एक ही दृष्टि में समूचे वस्त्र को देख जाना, (५) वस्त्र को तीन बार से अधिक (अनेक बार) झटकना, हिलाना, या अनेक वस्त्रों को एक साथ एक ही बार में झटकना, (६) प्रस्फोटन और प्रमार्जन का जो प्रमाण (१-२ बार) बताया है, उसमें प्रमाद करना और (७) प्रमाण में शका उत्पन्न होने पर उसकी संख्या को

अगुलियो पर गिनना । इन दोषो से युक्त प्रतिलेखना सदोष-प्रतिलेखना है और इनका त्याग करके प्रतिलेखना करना निर्दोष-प्रतिलेखना है ॥२७॥

अट्ठाईसवी गाथा मे तीन पदो के सयोग से निष्पन्न = भगो के द्वारा प्रतिलेखना की प्रशस्तता और अप्रशस्तता का प्रतिपादन किया गया है ।

निम्नोक्त कोष्ठक से प्रशस्तता और अप्रशस्तता समझ लेनी चाहिए—

भग	अन्यून	अतिरिक्त	विपर्यास	शुद्ध/अशुद्ध, प्रशस्त/अप्रशस्त
१	न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास नहीं	शुद्ध है, प्रशस्त है
२	न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास है	अशुद्ध है, अप्रशस्त है
३	न्यून है	अतिरिक्त है	विपर्यास नहीं	,, ,,
४	न्यून है	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास नहीं	,, ,,
५	न्यून नहीं	अतिरिक्त है	विपर्यास है	,, ,,
६	न्यून है	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास है	,, ,,
७	न्यून नहीं	अतिरिक्त है	विपर्यास नहीं	,, ,,
८	न्यून है	अतिरिक्त है	विपर्यास है	,, ,,

इन आठ भगो मे प्रथम भग शुद्ध और प्रशस्त है, शेष सभी भग अशुद्ध और अप्रशस्त हैं ॥२८॥

प्रतिलेखना के निमित्त से विराधक और माराधक—

मुल—पडिलेहण कुणतो, सिहो कह कुणइ, अणवय-कह वा ।

वेइय पच्चक्खाण, वाएइ सय पडिच्छइ वा ॥२९॥

पुठवी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।

पडिलेहणा-पमत्तो, छह पि विराहओ होइ ॥३०॥

पुठवी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाण ।

पडिलेहणा आउत्तो, छह पि सरपवओ होइ ॥३१॥

छाया—प्रतिलेखना कुर्वन्, मिथ-कथा करोति जनपद-कथा वा ।

ददाति वा प्रत्याख्यान, वाचयति स्वय प्रतीच्छति वा ॥३२॥

पृथिव्यप्काययो, तेजो-वायु-अनस्पति त्रसाणाम् ।

प्रतिलेखना-प्रमत्त, वण्णामपि विराधको भवति ॥३३॥

पृथिव्यप्काययो तेजो-वायु-वनस्पति-त्रसाणाम् ।

प्रतिलेखना-आयुक्त, षण्णामाराधको भवति ॥३१॥

पद्यानु०—प्रतिलेखन करते जो मिलकर, वार्ता या देश कथा करता ।

प्रत्याख्यान कराता पर को, पाठ पढाता या पढता ॥२६॥

पृथ्वी जल तेजस् और पवन, जो यहाँ वनस्पति-त्रसकायिक ।

प्रतिलेखन मे होकर प्रमत्त, जग जीव विराधक षट्कायिक ॥३०॥

पृथ्वी जल पावक और पवन, वन-काय तथा है त्रसकायिक ।

प्रतिलेखन मे उपयोग-सहित, होता सबका वह आराधक ॥३१॥

अन्वयार्थ—पडिलेहण—प्रतिलेखना, कुणती—करता हुआ, मिहो—परस्पर कह—कथा (वार्तालाप), वा—अथवा, अन्वय-कह—वनपद की कथा, कुणइ—करता है, वा—या, (किसी को), पञ्चवक्त्राव—प्रत्याख्यान, देइ—देता (कराता) है, बाएइ—वाचना देता है, (अथवा) तय—स्वय (किसी से), पडिच्छइ—वाचना लेता है, (ये क्रियाएँ त्याग्य है) ॥२६॥

पडिलेहणा-पलसी—प्रतिलेखना मे प्रमाद करने वाला साधक, पुढवी—पृथ्वीकाय, आचक्काए—अप्काय, तेऊ—तेजस्काय, बाऊ—वायुकाय, षणत्सइ—वनस्पतिकाय (तथा), तसाण—त्रस जीव, छहूपि—इन छहो कायो का, विराहजो—विराधक, होइ—होता है ॥३०॥

पडिलेहणा-आउती—प्रतिलेखना मे आयुक्त=उपयोगयुक्त साधक, पुढवी—पृथ्वीकाय, आचक्काए—अप्काय, तेऊ—तेजस्काय, बाऊ—वायुकाय, षणत्सइ—वनस्पतिकाय (एव) तसाण—त्रसकायिक जीव, छहू—इन छहो कायो का, सरमखजो—सम्पन्न (आराधक) होता है ॥३१॥

विशेवार्थ—प्रतिलेखना करते समय जो साधु परस्पर सम्भाषण करता है, देश सम्बन्धी और उपलक्षण से स्त्री आदि की कथा करता है, बीच-बीच मे किसी को प्रत्याख्यान (त्याग नियम) कराता है, अथवा किसी को पढ़ाता है, अथवा स्वय किसी से पढता है या स्वय किसी पुस्तक या ग्रन्थ का पढ़ता है, तो वह प्रतिलेखना मे प्रमादी साधु है ॥२६॥

प्रतिलेखना करते समय उपर्युक्त प्रकार से परस्पर वार्तालाप आदि मे प्रवृत्त साधु उपयोगशून्य होने से प्रतिलेखना मे प्रमत्त है । अन. धन. पृथ्वीकाय आदि छहो कायो का विराधक हो जाता है ॥३०॥

इसके विपरीत प्रतिलेखना करते समय उपयोगयुक्त साधक प्रतिलेखना मे अप्रमत्त होने से छहो काय के जीवो का मन्त्रक है, अनः वह आराधक होता है ॥३१॥

बृहदान्त—एक साधु कुम्भकार-शाला में ठहरा। वहाँ लापरवाही से उपयोगशून्य होने से उसके पैर की ठोकर से जल भरा हुआ एक बड़ा गिर पड़ा। उसका पानी बह कर सचित्त पृथ्वी पर से होना हुआ वनस्पति और कुन्धुआ आदि सूक्ष्म जीवों को बहाता हुआ निकटवर्ती एक अग्निकुण्ड में जा गिरा। इस प्रकार क्रमशः पाच कायों की हिंसा करता हुआ जीव गिरते समय वायुकाय का भी हिंसक हुआ। इसी प्रकार प्रतिलेखना में उपयोगशून्य प्रमत्त साधु षट्कायिक जीवों का विराधक होता है।

तात्पर्य यह है कि प्रतिलेखना के समय जब साधक परस्पर सम्भाषण, तथा पठन-पाठनादि क्रियाएँ नहीं करता, तब स्वतः ही उसका उपयोग प्रतिलेखना में लग जाता है, इससे प्रमाद नहीं रहता और प्रमाद के न रहने से जीवों की विराधना नहीं होती। विराधना का न होना ही आराधकता है। इसी कारण अप्रमत्त होकर प्रतिलेखन करने वाले साधक को आराधक एवं सरक्षक कहा गया है।

तृतीय पौरुषी की विलक्षणा—

मूल—तद्व्याप्य पौरुसीय, भक्त पाण गवेषयत् ।
 छण्ण अन्नतराय, कारणस्मि समुद्दिष्ट ॥३२॥
 वेयण-वेयावच्चे, इरियद्धाए य सज्जमद्धाए ।
 तह पाणवत्तियाए, छद्ध पुण धम्मचिन्ताए ॥३३॥
 निग्गच्छो विद्दमत्तो, निग्गच्छी वि न करेज्ज छहि वेव ।
 ठाणेहि तु इमेहि, अणइक्कमणाइ से होइ ॥३४॥
 आयके उवसग्गे, तित्तिक्कया वंमचेरगुत्तीसु ।
 पाणिबया तवहेउ, सरीर - वोण्णयेणद्धाए ॥३५॥
 अवसेस भड्ग गिक्क, चक्खुसा पडिलेहए ।
 परमद्ध जोयणाओ, विहारं विहरए मुणी ॥३६॥

छाया—तृतीयाया पौरुष्या, भक्त पाण गवेषयेत् ।
 वण्णामन्यतरस्मिन्, कारणे समुत्पियते ॥३२॥
 वेदना-वेयावृत्त्याय, ईर्यायि च सम्यग्मायि ।
 तथा प्राण-प्रत्ययाय, वच्छ पुन धर्म-चिन्तायै ॥३३॥
 निर्ग्रन्थोद्धृतिमान्, निर्ग्रन्थ्यपि न कुर्याद् षडभिश्चैव ।
 स्थानं स्तोमि, अनतिक्रमण च तस्य भवति ॥३४॥

आतक उपसर्ग, तितिक्षया ब्रह्मचर्य-गुप्तिषु ।
प्राणि-दया तपोहेतो, शरीर-व्यवच्छेदार्था ॥३५॥
अवशेष भाण्डक शुद्धीत्वा, चक्षुषा प्रतिलिखेत् ।
परमर्षयोजनात्, बिहार बिहरेन्मुनि ॥३६॥

पद्यानु०—तीसरे पहर मे मुनिजन, निज भक्त-पान की खोज करे ।
छह कारण मे कोई कारण, पाकर भिक्षा का ध्यान धरे ॥३२॥
क्षुधा-शान्ति, दूजा सेवा, ईर्ष्या तृतीय समय रक्षण ।
जीवन-रक्षा और धर्म-जागरण, हेतु करे मुनि अज्ञान ॥३३॥
घृतियुत् साधु और साध्वीजन, छह कारण से ना भ्रशन करे ।
अतिगमन करे ना बहु समय, इन स्थानो से जो त्याग करे ॥३४॥
उपसर्ग और आतक रोग, फिर ब्रह्म-गुप्ति-हित सहन करे ।
जीवदया और तप-कारण, तन-त्याग-हेतु अनशन करे ॥३५॥
सब भाण्ड और उपकरणो को, लेकर नयनी से देख धरे ।
उत्कृष्ट अर्घ्ययोजन-सीमा, मुनि ग्राम नगर मे भ्रमण करे ॥३६॥

अन्वयार्थ—नद्याय पोरितीए—(दिन की) नीवरी पीवनी के जा जाने पर,
छह—छह कारणो से, अन्नराय कारणभिन—किनी एक कारण के, समुद्धिष्ट—
उपस्थित होने पर, (साधु), मत—ग्राह्य, पान—पानी की, गवेसण—गवेपणा
करे ॥३१॥

वैषण—क्षुधा-वेदना को उपशान्त करने के लिए, वेदावबधे—(गुरु भावि
की) सेवा के लिए, इरियद्धाए—ईर्ष्यासिद्धि के (शोचन के) लिए, य—अथवा
समसद्धाए—समय के) निर्बोध पासन के) लिए, तह—रक्षा, पाणवत्तिमाए—प्राणो
की रक्षा के लिए, पुष—और, छद्ध—छडे, धम्मोच्चिमाए—धर्म-चिन्तन के लिए,
(आहार—पानी का ग्रहण करना चाहिए ।) ॥३३॥

भिक्षमलो—घृतिमान, निगवो—निर्ग्रन्थ, निगवो नि—(और घृतिमती)
निग्रन्थी भी, इनेहि—इन (जाने कहे जाने वाले), छहि ठागेहि—छह कारणो से,
न करेज—(आहार—पानी की गवेपणा) न करे, चेव—तो ही, से—उनके,
अणइकमणाइ—(समय का) अतिक्रमण नहीं, होइ—होता ॥३४॥

आयके—आतक एवं रोषादि के उत्पन्न होने पर, उपसर्गो—उपसर्ग मे,
तितिक्षाए—तितिक्षा (सहिष्णुता)—वृद्धि के लिए, वनचेरगुत्तीषु—ब्रह्मचर्य की
गुप्ति (रक्षा) के लिए, पाणिदया—प्राणिवी की दया के लिए, तपहेतु—तप के
निमित्त, शरीर मोच्छेवद्धाए—काया के व्युत्प्रेदनार्थ (यावन्जीव अनशन करके)

शरीर त्याग के लिए), (साधु वर्ग को आहारादि की गवेषणा नहीं—आहार आदि का त्याग करना चाहिए) ।

शुष्णी—शुनि, अवसेस—अवशिष्ट, भक्षण—प्राणोपकरण को, गिञ्ज—ग्रहण करके, चक्षुसा—नेत्रों से, पडिलेहए—भसीभाति देख ले । (और फिर आहारादि की गवेषणा के लिए) पर— उत्कृष्टत, अद्ध—बोयबायो—अर्द्ध—योजन प्रमाण, (क्षेत्र तक) बिहर बिहरए—बिहरण करे ॥३६॥

विशेषार्थ—द्वितीय प्रहर में करने योग्य ध्यानादि क्रियाओं को समाप्त करके तीसरे प्रहर के आने पर साधु आहार-पानी करने के योग्य छह कारणों में से किसी एक कारण के उपस्थित होने पर आहार-पानी की गवेषणा करे ॥३२॥

तात्पर्य यह है कि साधुवर्ग बिना कारण के आहार-पानी की गवेषणा में प्रवृत्त नहीं होते । वृत्तिकार के अनुसार यह कथन उत्सर्ग-मार्ग का अवलम्बन करके किया गया है, जो प्रायः जिनकल्पी के लिए विहित है और अपवाद मार्ग में स्वविरकल्पी तो समय पर आहारादि क्रिया में प्रवृत्त होते ही हैं ।

आहार-पानी की गवेषणा करने के छह कारण ये हैं—

(१) भूख और प्यास की वेदना को शान्त करने के लिए साधुवर्ग को आहार-पानी ग्रहण करना चाहिए, न कि जिह्वा के स्वाद के लिए । क्योंकि क्षुधा-वेदना बढ़ जाने से धर्मध्यान में बाधा उपस्थित होती है ।

(२) गुद, ग्लान आदि की सेवा-सुश्रूषा के लिए आहार करना चाहिए, क्योंकि आहार-पानी न करने से दुर्बलता आएगी, जिससे सेवा आदि होना कठिन हो जाता है ।

(३) आहार किये बिना आँखों के आगे अक्षेरा और चक्कर आने लगता है फलतः ईर्यासमिति का शोधन करना कठिन हो जाता है ।

अतः ईर्यासमिति के पालन के लिए आहार ग्रहण करना चाहिए ।

(४) आहारादि ग्रहण किए बिना कण्ठ और महाकण्ठ आदि की तरह साधुवर्ग प्रेक्षा आदि समयों का पालन नहीं कर सकता ।

(५) प्राणवृत्ति अर्थात्—प्राण (जीवन) धारण के लिए आहार लेना आवश्यक है, क्योंकि आयुष्य पूर्ण होने का कोई कारण उपस्थित न होने पर भी अकाल में प्राण त्याग कर देने से आत्महत्या का दोष लगता है ।

(६) धर्म-चिन्तन के लिए आहार ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि

आहार किये बिना साधक की शक्ति क्षीण हो जाने से वह गुणन (चिन्तन), अनुप्रेक्षण और धर्मध्यान नहीं कर सकता, प्रत्युत ऐसी स्थिति में दुर्घ्यानि होना सम्भव है ॥३३॥

आहार ग्रहण करने के जो छह कारण बताए, उनमें एक कारण समय-रक्षा भी है, परन्तु धैर्यशील साधु-साध्वियों के समक्ष ३५वीं गाथा में बताए गए छह कारण उपस्थित हो और वे आहारादि की गवेषणा न करे तो भी उनके समय का अतिक्रमण नहीं होता ॥३४॥

आहार-पानी की गवेषणा-निषेध के छह कारण ये हैं—

- (१) आतक—ज्वरादि रोग या उपद्रव होने पर, (२) देव, मनुष्य या तिर्यञ्च द्वारा कोई उपसर्ग किया गया हो, अथवा व्रतभंग करने के लिए स्वजनादि द्वारा उपसर्ग किये जाने पर, यथा—अर्जुनमाली के शरीर में मुद्गरपाणी यक्ष प्रविष्ट हो चुका था, उसके आतक एवं उपसर्ग के समय उसके मिलने पर सुदर्शन अमणोपासक ने आहार-त्याग कर दिया था।
- (३) ब्रह्मचर्य की गुप्तियों की रक्षा के लिए, अथवा ब्रह्मचर्य-रक्षा के लिए आहार त्याग करना आवश्यक है, वरतों कि आहार करने से मन में काम-विकार उत्पन्न होता हो। (४) वर्षाकाल में जल, वनस्पति एवं अन्य जन्तु सन्निभ भाव में धूमि पर रहते हैं, कुष्ठ आदि सूक्ष्म जीवों की अधिकता हो जाती है, उन जीवों की रक्षा के लिए, अथवा अपने एक के निमित्त से हजारों-लाखों जीवों की हत्या होती हो, उस समय जीवों की रक्षा के लिए अथवा अपने अनशन करने से हजारों सूक्ष्म जीवों की बलि सकती हो तो उक्त जीववधा के हेतु आहार-त्याग करना उचित है। धर्मवचि अनगार ने भीटियों की रक्षा के लिए अनशन करके अपने प्राण त्याग दिये।
- (५) उपवास आदि तपस्या के दिन आहारत्याग आवश्यक है। और (६) जब यह निश्चय हो जाए कि अब यह शरीर छूटने वाला है, अब मेरा अन्तिम समय सन्निकट है, तब अवशिष्ट आयु भर के लिए यावज्जीव भक्त

१ नलि सुहाए सरिसया वेयणा, भुञ्जेच्च तप्पसमणद्धा ।

सुहाओ वेयावच्च न तप्प काउ, अओ भुञ्जे ॥२६०॥

इत्थि नलि सोहेइ पेहाइय च सवम काउ ।

याओ वा परिहायइ, गुणगुप्पेहासु य असतो ॥२६१॥

—ओषनिर्मुक्ति भाष्य गा २६०/२६१

शरीर त्याग के लिए), (साधु वर्ग को आहारादि की गवेषणा नहीं—आहार आदि का त्याग करना चाहिए) ।

मुणी—मुनि, अक्षतेस—अवशिष्ट, सन्न—भाण्डोपकरण को, गिह्य—ग्रहण करके, चक्षुसा—नेत्रों से, पडिसेहए—मसीमाति देख जे । (और फिर आहारादि की गवेषणा के लिए) पर— उत्कृष्टत, अन्न-जोयणाओ—अन्न-योजन प्रमाण, (क्षेत्र तक) बिहर बिहरए—विहरण करे ॥३६॥

विशेषार्थ—द्वितीय प्रहर में करने योग्य ध्यानादि क्रियाओं को समाप्त करके तीसरे प्रहर के आने पर साधु आहार-पानी करने के योग्य छह कारणों में से किसी एक कारण के उपस्थित होने पर आहार-पानी की गवेषणा करे ॥३२॥

तात्पर्य यह है कि साधुवर्ग बिना कारण के आहार-पानी की गवेषणा में प्रवृत्त नहीं होते । वृत्तिकार के अनुसार यह कथन उत्सर्ग-मार्ग का अवलम्बन करके किया गया है, जो प्रायः जिनकल्पी के लिए विहित है और अपवाद मार्ग में स्थविरकल्पी तो समय पर आहारादि क्रिया में प्रवृत्त होते ही हैं ।

आहार-पानी की गवेषणा करने के छह कारण ये हैं—

(१) भूख और प्यास की वेदना को शान्त करने के लिए साधुवर्ग को आहार-पानी ग्रहण करना चाहिए, न कि जित्ता के स्वाद के लिए । क्योंकि क्षुधा-वेदना बढ़ जाने से धर्मध्यान में बाधा उपस्थित होती है ।

(२) शुद्ध, ग्लान आदि की सेवा-सुश्रूषा के लिए आहार करना चाहिए, क्योंकि आहार-पानी न करने से दुर्बलता आएगी, जिससे सेवा आदि होना कठिन हो जाता है ।

(३) आहार किये बिना आँखों के आगे अधेरा और चक्कर आने लगता है फलतः ईर्यासमिति का शोधन करना कठिन हो जाता है ।

अतः ईर्यासमिति के पालन के लिए आहार ग्रहण करना चाहिए ।

(४) आहारादि ग्रहण किए बिना कच्छ और महाकच्छ आदि की तरह साधुवर्ग प्रेक्षा आदि समयों का पालन नहीं कर सकता ।

(५) प्राणवृत्ति अर्थात्—प्राण (जीवन) धारण के लिए आहार लेना आवश्यक है, क्योंकि आयुष्य पूर्ण होने का कोई कारण उपस्थित न होने पर भी अकाल में प्राण त्याग कर देने से आत्महत्या का दोष लगता है ।

(६) धर्म-चिन्तन के लिए आहार ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि

पासवणुच्चारभूमि च, पश्चिमेहिज्ज नय जई ।

काउसग तओ कुब्जा, सब्ब-सुक्ख-विमोक्खण ॥३२॥

छाया—चतुर्थ्या पौष्या, निक्षिप्य भाजनम् ।

स्वाध्याय तत कुर्यात्, सर्व-भाव-विभावनम् ॥३३॥

पौष्याश्चतुर्भागे, बन्धित्वा ततो गुरुम् ।

प्रतिक्रम्य कालस्य, शय्या तु प्रतिलिखेत् ॥३४॥

प्रसवणोच्चार-भूमि च, प्रतिलिखेद् यत यति ।

कायोत्सर्गं तत कुर्यात्, सर्व-दुःख-विमोक्षणम् ॥३५॥

पञ्चानुवाद—बीया पहर प्राप्त कर मुनि-जन, भाण्ड देखकर अलग धरे ।

सकल भाव का उद्योतक फिर, शास्त्रो का स्वाध्याय करे ॥३७॥

फिर चतुर्थ पहर के शेष भाग में, गुरु-चरणों में बन्दन कर ।

शय्या-स्थल देखे ध्यान लगा, स्वाध्यायकाल का चिंतन कर ॥३८॥

प्रसवण और उच्चारभूमि का, पुन करे मुनि प्रतिलेखन ।

सब दुःखों का विमोचक फिर, कायोत्सर्ग (का) करे चिंतन ॥३९॥

अन्वयार्थ—बज्जयीए पोरिसीए—बीयी पोखी में, भायण—पात्रों (का प्रति लेखन करके उनको) (एक ओर), निषिद्धविज्ञान—रखकर, तओ—तत्पश्चात्, (मुनि), सब्बभावविभावन—बीयाधि समस्त पदार्थों का प्रकाशक, सक्खाय—स्वाध्याय, च—तथा (तदर्थ—चिन्तन), कुब्जा—करे ॥३७॥

तओ—तदनन्तर, पोरिसीए—चतुर्थ पहर में, बज्जसाए—बीया भाग बाकी रहने पर, गुरु—गुरुदेव को, बद्धिज्ञान—बन्दन करके, कालस्त—काल का, पश्चिमविज्ञान—प्रतिक्रमण करके, सेण तु—शय्या—वसति का, पश्चिमेहि—प्रति-लेखन करे ॥३८॥

जई—सयमी साधु, अथ—यतनापूर्वक, पासवणुच्चारभूमि च—प्रसवणभूमि और उच्चार-भूमि का प्रतिलेखन करे, तओ—तत्पश्चात्, सब्बसुक्ख-विमोक्खण—सर्वदुःखों से मुक्त कराने वाला, काउसग—कायोत्सर्ग, कुब्जा—करे ॥३९॥

विशेषार्थ—तीसरे पहर का गमय समाप्त हो जाने पर बीये पहर का समय आ जाए तब साधु अपने पात्रों तथा उपकरणों से अन्य उपकरणों की प्रतिलेखना करके उन्हें बाधकर अलग रख दे, फिर, जीव-अजीव आदि समस्त भावों को प्रकाशित करने वाले पञ्चविध स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाए, क्योंकि वह सर्वदुःखों से मुक्त कराने वाला है ।

तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय के आचरण से सम्यग्ज्ञान के साथ-साथ

प्रत्याख्यान अनशन कर लेने पर आहारादि का सर्वथा त्याग करना अभीष्ट है । इन छह कारणों में से किसी भी कारण के उपस्थित होने पर आहारादि का गवेषण और ग्रहण नहीं करना चाहिए^१ ॥३५॥

३६वीं गाथा का तात्पर्य यह है कि माधुवर्ग भिक्षाटन के लिए जाने से पूर्व अपने आचारभाण्डक^२ (पात्र, पटल (पल्ला), रजोहरण, दण्डक, कल्पद्वय=एक ऊनी और एक सूती चादर तथा मात्रक—पेशाब आदि के लिए भाजन ये ६ उपहरण) लेकर पहले आँखों से भलीभाँति देख-भाल ले, ताकि कोई जीवजन्तु उनमें न हो, तत्पश्चात् उन्हें लेकर भिक्षा (आहार-पानी की गवेषणा) के निमित्त अर्घ्ययोजन क्षेत्र तक ही पर्यटन करे । इस गाथा की निचली पंक्ति का एक अर्थ यह भी है कि साधु ने जिस क्षेत्र से आहार-पानी लिया है, उसे वह अर्घ्ययोजन (दो कोस) तक ही ले जाए, आगे नहीं, क्योंकि आगे ले जाने से 'क्षेत्रातिक्रान्त' दोष लगता है ॥३६॥

विहार विहरण दो अर्थ—(१) कूट अर्थ—विहार क्षेत्र में विचरण करे, (२) प्रसंग-संगत अर्थ—विहारभूमि^३ अर्थात् भिक्षानिमित्त-परिभ्रमण भूमि में भिक्षा के निमित्त अर्घ्ययोजन (दो कोस) विहार=क्षेत्र तक मुनि विचरे—भक्त-पाल-गवेषणा के लिए पर्यटन करे । यावद् यह है कि वस्तु की दुर्लभता या विहार आदि कारण से साधु दो कोस तक के क्षेत्र से आहार आदि ला सकते एवं ले जा सकते हैं ।

चतुर्थ पौषी की दिनचर्या—

मूल—अटयो पोरिसोए निस्सिबित्ताण भायण ।

सञ्जाय च तमो कुञ्जा सज्ज-भाज-विभाजण ॥३७॥

पोरिसोए अटब्भाए, बडित्ताण तमो शुबं ।

पडिक्कमित्ता कालस्स, सेज्ज तु पडिलेहए ॥३८॥

१ स्थानाग स्थान ६/२०० वृत्ति ।

२ यह अपवाद विधि है, उत्सर्ग विधि समस्त उपकरणों को साथ में ले जाने की है, जो जिनकल्पी के लिए सम्भावित है । स्वभिरकल्पी मुनि अपनी उपधि अथ मुनि को अतलाकर जाता है ।

—जीवनिशुक्ति भाष्य भा २२७, बृहद्वृत्ति पत्र ५४४ ।

उत्तर टी आचार्यजी आत्मारामजी, भा ३ पृ ३३

३ व्यवहारभाष्य ४/४० वृत्ति । बृहद्वृत्ति पत्र २४४ । उत्तर (शुचरासी भाषान्तर) भावनगर, पत्र २१५

पासवणुच्चारभूमि च, पडिलेहिउज जय जई ।

काउसग तओ कुज्जा, मव्व-दुवख-विमोक्षण ॥३३॥

छाया—चतुर्थी पौरुष्या, निक्षिप्य भाजनम् ।

स्वाध्याय तत कुर्यात्, सर्व-भाव-विभावनम् ॥३७॥

पौरुष्याश्चतुर्भागे, बन्दित्वा ततो गुरुम् ।

प्रतिक्रम्य कालस्य, शय्या तु प्रतिलिखेत् ॥३८॥

प्रस्रवणोच्चार-भूमि च, प्रतिलिखेद् यत यति ।

कायोत्सर्ग तत कुर्यात्, सर्व-दु ख-विमोक्षणम् ॥३९॥

पञ्चानुवाद—चौथा पहर प्राप्त कर मुनि-जन, भाण्ड देखकर अलग धरे ।

सकल भाव का उद्योतक फिर, शास्त्रों का स्वाध्याय करे ॥३७॥

फिर चतुर्थ पहर के शेष भाग में, गुरु-चरणों में बन्दन कर ।

शय्या-स्थल देखे ध्यान लगा, स्वाध्यायकाल का चिंतन कर ॥३८॥

प्रस्रवण और उच्चारभूमि का, पुन करे मुनि प्रतिलेखन ।

सब दु खों का विमोचक फिर, कायोत्सर्ग (का) करे चिंतन ॥३९॥

अन्यार्थ—जबतक पौरुषीय—चौथी पौरुषी में, भाषण—पात्रों (का प्रति लेखन करके उनको) (एक ओर), निक्षिप्यविज्ञान—रखकर, तओ—तत्पश्चात्, (मुनि), सञ्जनावविभावन—जीवादि समस्त पदार्थों का प्रकाशक, सञ्ज्ञाव—स्वाध्याय, च—तथा (तदर्थ—चिन्तन), कुज्जा—करे ॥३७॥

तओ—तदनन्तर, पौरुषीय—चतुर्थ प्रहर के, जलज्जाए—चौथा भाग बाकी रहने पर, गुरु—गुरुदेव को, बन्दिताण—बन्दन करके, कालस्स—काल का, पडिक्कमिस्ता—प्रतिक्रमण करके, सेज्ज तु—जय्या—वसति का, पडिलेहए—प्रति-लेखन करे ॥३८॥

जई—सयमी साधु, जय—यतनापूर्वक, पासवणुच्चारभूमि च—प्रस्रवणभूमि और उच्चार-भूमि का प्रतिलेखन करे, तओ—तत्पश्चात्, सञ्जदुवख-विमोक्षण—सर्वदु खों से मुक्त कराने वाला, काउससग—कायोत्सर्ग, कुज्जा—करे ॥३९॥

विशेषार्थ—तीसरे पहर का गमय समाप्त हो जाने पर चौथे पहर का समय आ जाए तब साधु अपने पात्रों तथा उपलक्षण से अन्य उपकरणों की प्रतिलेखना करके उन्हें बाधकर अलग रख दे, फिर जीव-अजीव आदि समस्त भावों को प्रकाशित करने वाले पञ्चविध स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाए, क्योंकि वह सर्वदु खों से मुक्त कराने वाला है ।

सात्पर्य यह है कि स्वाध्याय के आचरण से सम्यग्ज्ञान के साथ-साथ

सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य की भी उपलब्धि होती है। स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय या क्षयोपशम हो जाता है, तथा आत्मा की धर्म में स्थिरता होने से वह अन्य जीवों को भी धर्म में स्थिर कर सकता है ॥३७॥

जब चतुर्थ प्रहर का चौथा भाग शेष रह जाए, तब स्वाध्याय के काल से प्रतिक्रम करके, अर्थात्—स्वाध्याय से निवृत्त होकर गुरुवन्दन करे। फिर शय्या की अर्थात्—साधु जिस स्थान में ठहरा हुआ है, उस स्थान की प्रतिलेखना करे ॥३८॥

यद्यपि स्वाध्याय काल पूर्ण होने में अभी दो घड़ी प्रमाण समय शेष था, फिर भी स्वाध्याय को छोड़कर वसति की प्रतिलेखना करने का विधान इसलिए किया गया है कि ईर्या आदि पांच समिति और तीन गुप्ति की भली भाँति आराधना हो सके।

साय ही उच्चार-प्रलवणभूमि (मल भूत्र विसर्जन के स्थान) की प्रति-लेखना भली भाँति कर ले, ताकि साय काल या रात्रि में मल भूत्र-त्याग की आवश्यकता पड़े तो सुखपूर्वक कर सके और किसी जीव-जन्तु की विराधना भी नहीं हो ॥३९॥

रात्रिचर्या का प्रारम्भ छह आवश्यक से—

इस प्रकार ३९वीं गाथा के पूर्वार्द्ध तक दिनचर्या का विधान करके उसी गाथा के उत्तरार्द्ध में रात्रिचर्या का वर्णन करते हुए कहते हैं—आवश्यकसूत्रानुसार प्रथम आवश्यक की आज्ञा लेकर, उसके मूल पाठ को पढ़ कर फिर कायोत्सर्ग करे, जो शारीरिक और मानसिक दुःखों से छुटकारा दिलाने वाला है।

मूल—देवसिय च अह्यार, चित्तिञ्जा अणुपुञ्जवो।

नाणमि वसणे चैव, चरित्तमि तहेव य ॥४०॥

पारिय काउसगो, वडिस्ताण तमो गुरु।

देवसिय च अह्यार, आलोएज्ज अहक्कर्म ॥४१॥

पडिक्कमित्तु निसल्लो, वडिस्ताण तमो गुरु।

काउसग तमो कुञ्जा, सज्जहुक्क-विमोक्कण ॥४२॥

पारिय-काउसगो वडिस्ताण तमो गुरु।

अणु-मगल च काऊण, काल सपडिलेहए ॥४३॥

१ पाठान्तर—सिद्धाण सयव किञ्चा—सिद्धों की स्तुति करके। —गृह्यवृत्ति

छाया—दैवसिक चातिचारं, चिन्तयेदनुपुष्य ।
 ज्ञाने दर्शने चैव, चारित्र्ये तथैव च ॥४०॥
 पारित-कायोत्सर्गं, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।
 दैवसिक त्वतिचार, आलोचयेत् यथाक्रमम् ॥४१॥
 प्रतिक्रम्य निशत्य, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।
 कायोत्सर्गं तत् कुर्यात्, सर्ग-दुःख-विमोक्षणम् ॥४२॥
 पारित-कायोत्सर्गं, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।
 स्तुति-मगलं च कृत्वा, कालं संप्रतिशिष्येत् ॥४३॥

पद्यानु०—चारित्र्य ज्ञान और दर्शन में, अतिचार जगा जो दिन भर में ।
 उनका पुनरावर्तन ना हो, चिन्तन अनुक्रम मन में घर में ॥४०॥
 कायोत्सर्ग पूर्ण करके फिर, करे भाव से गुरु वन्दन ।
 अतिचार दैवसिक का पीछे, अनुक्रम से कर जे आलोचन ॥४१॥
 दोष-शुद्धि कर शत्य रहित हो, गुरुजन का करके वन्दन ।
 सब दुःखों से विमोचक फिर, कायोत्सर्ग करे मुनिजन ॥४२॥
 कायोत्सर्ग पारित करके फिर, गुरुवर को करके वन्दन ।
 स्तुति-मगल नित कृत्य करे फिर, करे काल का प्रतिशेखन ॥४३॥

अन्वयार्थ—(उक्त कायोत्सर्ग में स्थित साधु), भाषे—ज्ञान में, च—और,
 वसथे चैव—दर्शन में, तथैव च—तथैव, चारित्र्यम्—चारित्र्य में जगै, दैवसिक—
 विवश-सम्बन्धी, अद्वयार—अतिचारों का, अनुपुष्यती—अनुक्रम से, चिन्तयन्ता—
 चिन्तन करे ॥४०॥

ततो—अतिचारों का चिन्तन करने के बाद, पारित-कावसगो—कायो-
 त्सर्ग को पूर्ण (पारित) करके, गुरु—गुरु को, वदित्वा—(वाचसावर्त) वन्दन
 करके, दैवसिक अद्वयार—कायोत्सर्ग में चिन्तित विवश-सम्बन्धी अतिचारों की,
 अनुक्रम—यथाक्रम से, आलोचन—आलोचना (गुरु के समक्ष प्रकटीकरण करे)
 ॥४१॥

ततो—उसके पश्चात्, प्रतिक्रम्य—प्रतिक्रमण करके, निशत्य—शत्य-
 रहित होकर गुरु—गुरु को, वदित्वा—वन्दन करने, ततो—फिर, दुःख-
 विमोक्षण—समस्त दुःखों से मुक्त कराने वाला, कायोत्सर्ग—कायोत्सर्ग, कुर्यात्—
 करे ॥४२॥

पारित-कावसगो—कायोत्सर्ग को पारित करके, ततो—फिर, गुरु—गुरु
 को, वदित्वा—वन्दना करके, च—तथा दुःख-मगल—स्तुति-मगल, काल—करके,
 काल—काल की, संप्रतिशिष्येत्—सम्बन्ध प्रकार से प्रतिशेखना करे ॥४३॥

सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य की भी उपलब्धि होती है। स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय या क्षयोपशम हो जाता है, तथा आत्मा की धर्म में स्थिरता होने से वह अन्य जीवों को भी धर्म में स्थिर कर सकता है ॥३७॥

जब चतुर्थं प्रहर का चौथा भाग शेष रह जाए, तब स्वाध्याय के काल से प्रतिक्रम करके, अर्थात्—स्वाध्याय से निवृत्त होकर शुक्लवन्दन करे। फिर शय्या की अर्थात्—साधु जिस स्थान में ठहरा हुआ है, उस स्थान की प्रतिलेखना करे ॥३८॥

यद्यपि स्वाध्याय काल पूर्ण होने में अभी दो घड़ी प्रमाण समय शेष था, फिर भी स्वाध्याय को छोड़कर वसति की प्रतिलेखना करने का विधान इसलिए किया गया है कि ईर्ष्या आदि पाच समिति और तीन गुप्ति की भली भाँति आराधना हो सके।

साथ ही उच्चार-प्रलवणभूमि (मल मूत्र विसर्जन के स्थान) की प्रतिलेखना भली भाँति कर ले, ताकि सायं काल या रात्रि में मल मूत्र-त्याग की आवश्यकता पड़े तो सुखपूर्वक कर सके और किसी जीव-जन्तु की विराधना भी नहीं हो ॥३९॥

रात्रिचर्या का प्रारम्भ उह आवश्यक से—

इस प्रकार ३९वीं गाथा के पूर्वार्द्ध तक दिनचर्या का विधान करके उसी गाथा के उत्तरार्द्ध में रात्रिचर्या का वर्णन करते हुए कहते हैं—आवश्यकसूत्रानुसार प्रथम आवश्यक की आज्ञा लेकर, उसके मूल पाठ को पढ़ कर फिर कायोत्सर्ग करे, जो शारीरिक और मानसिक दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है।

मूल—देवसिय च अङ्गियार, चित्तिज्जा अणुपुञ्जो।

नाणमि वसणे चैव, चरित्तमि तहेव य ॥४०॥

पारिय काउसग्गो, वडिस्ताण तओ गुह।

देवसिय च अङ्गियार, आलोएज्ज जहक्कमं ॥४१॥

पडिक्कमित्तु निसत्थो, वडिस्ताण तओ गुह।

काउसग्ग तओ कुज्जा, सज्जहुक्क-विमोक्खण ॥४२॥

पारिय-काउस्सग्गो वडिस्ताण तओ गुह।

१युह-मगल च काळण, काल सपडिलेहए ॥४३॥

रात्रिचर्या का क्रम—

भूल—पठनं पोरिसि सज्जाय वीर्यं ज्ञाण त्रिमाण्डई ।
 तद्व्याप निहृमोवक्षं तु, सज्जाय तु चउत्थिए ॥४४॥
 पोरिसीए चउत्थोए, काल तु पडिलेहिया ।
 सज्जायं तओ कुञ्जा, अबोहेतो असजए ॥४५॥
 पोरिसीए चउत्थोए, बडिठण तओ गुह ।
 पडिक्कमित्तु कालस्स, कानं तु पडिलेहए ॥४६॥
 आणए काय-बोत्तये, सव्वदुक्ख-विमोक्खणे ।
 काउत्तगं तओ कुञ्जा, सव्वदुक्ख-विमोक्खण ॥४७॥
 राइयं च अइयारं चित्तिज्ज अणुपुब्बसो ।
 नाणमि बंसणमि य, चरित्तमि तवमि य ॥४८॥
 पारिय-काउत्तगो, बडित्ताण तओ गुह ।
 राइयं तु अइयारं, आलोएज्ज जहक्कमं ॥४९॥
 पडिक्कमित्तु निस्तल्लो, बडित्ताण तओ गुह ।
 काउत्तगं तओ कुञ्जा, सव्वदुक्ख-विमोक्खणं ॥५०॥
 किं तव पडिक्कणामि, एवं तत्थ विजितए ।
 काउत्तगं तु पारित्ता, बंदई य तओ गुह ॥५१॥
 पारिअ-काउत्तगो, बडित्ताण तओ गुह ।
 तवं तांविज्जणेत्ता, कुञ्जा सिट्ठाण संयव ॥५२॥

छाया—प्रथमा पीरपो स्वाध्यायं, द्वितीया ध्यान ध्यायति ।
 तृतीयामा निद्रा-मोक्ष तु, स्वाध्याय तु चतुर्थ्याम् ॥४४॥
 पीरप्या चतुर्थ्या कास तु प्रतिलिख्य ।
 स्वाध्याय ततः कुर्यात्, अवोधयन्नसयतान् ॥४५॥
 पीरप्याश्चतुर्गणि, वन्दित्वा ततो गुहम् ।
 प्रतिक्रम्य कालस्य, काल तु प्रतिलिखेत ॥४६॥
 आगते काय ग्युत्तर्गं, सर्वं दुःख-विमोक्षणे ।
 कायोत्तर्गं तत कुर्यात् सर्वं दुःख-विमोक्षणम् ॥४७॥
 रात्रिक चातिचार चिन्तयेदनुपूर्वशः ।
 ज्ञाने दर्शने चारित्रे तपसि च ॥४८॥
 पारित-कायोत्तर्ग- वन्दित्वा ततो गुहम् ।
 रात्रिक त्वतिचार आलोचयेद् यथाक्रमम् ॥४९॥

विशेषार्थ—जब सूर्यास्त हो जाए और रात्रि का आगमन होने लगे, तब मुनि कायोत्सर्ग (ध्यान) करे, उसमे दिन मे जो भी अतिचार (दोष) ज्ञान मे, दर्शन मे या चारित्र मे लगे हों, उनका विचार करे। सर्वप्रथम १४ ज्ञान के, तथा ५ दर्शन के अतिचारो का विचार करे, फिर चारित्र के अतिचारो मे—पाँच समिति, तीन गुप्ति, पृथ्वीकायादि षट्काय, अहिंसा आदि पाच महाव्रत, रात्रिभोजनत्याग, अठारह पापस्थान—विरमण आदि से सम्बन्धित अतिचारो का डगान मे क्रमशः चिन्तन करे।

इसके अतिरिक्त मुखवस्त्रिका-प्रतिलेखन से लेकर इस कायोत्सर्ग तक जो भी क्रियाएँ हुई हैं, उनमे लगे हुए अतिचारो या सूत्रविरुद्ध क्रियाओ का तथा पाँच महाव्रत भूलगुण, दस प्रत्याख्यान उत्तरगुण आदि मे लगे अतिचारो का भी चिन्तन करे ॥४०॥

जब मुनि ध्यान (कायोत्सर्ग) मे ज्ञान-दर्शन-चारित्र सम्बन्धी अतिचारो का चिन्तन कर चुके, तब कायोत्सर्ग को पूर्ण करके गुरु से चतुर्विंशति-स्तवरूप (लोगस्त) द्वितीय-आवश्यक की आज्ञा ले। तदनन्तर वन्दनारूप तृतीय आवश्यक की आज्ञा लेकर गुरुदेव की द्वादशावर्त वन्दना करे (दो खमासमणा दे) फिर गुरु से आज्ञा लेकर प्रतिक्रमण रूप चतुर्थ आवश्यक मे लग जाये, सर्वप्रथम दिन मे लगे हुए ज्ञानादि विषयक अतिचारो का गुरुदेव के समक्ष आलोचन (प्रकट) करे, क्योंकि इस प्रकार करने से आव-विशुद्धि के परिणाम उत्पन्न होते हैं।

तत्पश्चात् श्रमण सूत्र के पाठानुसार प्रतिक्रमण करके माया-निदान-मिथ्यादर्शनरूप तीन शक्त्यो से रहित हो। फिर गुरु वन्दन करके पाचवे आवश्यक की आज्ञा लेकर सर्व दुखो से विमुक्त कराने वाला पंचम कायोत्सर्ग आवश्यक करे। यह आवश्यक ज्ञान-दर्शन-चारित्र की विशुद्धि के लिए है।

जब कायोत्सर्ग पूर्ण हो जाए, तब उसे पार कर गुरु की विधिपूर्वक वन्दना करके स्तुति मंगल का पाठ करे। वर्तमान मे तो पाचवे आवश्यक के बाद छठा प्रत्याख्यानरूप आवश्यक करने की परिपाटी है। अतः छठा आवश्यक करके स्तुति मंगल (नमोऽस्तुते) का पाठ पढ़ा जाता है। इसके पश्चात् स्वाध्याय करने के लिए काल का प्रतिलेखन करे कि कहीं आकाश मे तारो का पतन, विद्युत् प्रकाश, मेघगर्जन, विषदाह आदि तो नहीं हो रहा है। निर्दिष्ट समय मे स्वाध्याय आदि क्रियाएँ सभी हो सकती हैं जबकि काल का मलीमाति निरीक्षण हो जाए।

राशिचर्या का क्रम—

मूल—पङ्कमं पोरिसि सज्जाय दीय माण सियाण्डै ।
 तइयाए निहमोक्खं तु, सज्जाय तु चउत्थिए ॥४४॥
 पोरिसीए चउत्थीए, काल तु पडिलेहिया ।
 सज्जाय तओ कुञ्जा, अबोहेतो असनए ॥४५॥
 पोरिसीए चउत्थाए, बढिऊण तओ गुरु ।
 पडिक्कमित्तु कालस्स, कान तु पडिलेहए ॥४६॥
 आगए काय-चोत्तगे, सज्जहुक्ख-विमोक्खणे ।
 काउत्तग तओ कुञ्जा, एउव बुक्ख-विमोक्खण ॥४७॥
 राइयं च अइयारं चित्तिज्ज अणुपुब्बसो ।
 माणनि उत्तणनि य, चरित्तंमि तवमि य ॥४८॥
 पारिय-काउत्तगो, बढित्ताण तओ गुरु ।
 राइय तु अइयार, आलोएज्ज जहक्कमं ॥४९॥
 पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, बढित्ताण तओ गुरु ।
 काउत्तगं तओ कुञ्जा, सज्ज-हुक्ख-विमोक्खणं ॥५०॥
 कि तव पडिक्कवासि, एवं तत्थ विज्जितए ।
 काउत्तग तु पारिसा, बंई य तओ गुरु ॥५१॥
 पारिअ-काउत्तगो, बढित्ताण तओ गुरु ।
 तवं सारिक्खजेत्ता, कुञ्जा सिद्धाण संयव ॥५२॥

अथा—प्रथमा पौरुषो स्वाध्यायं, द्वितीया ध्यान ध्यायति ।
 तृतीयाया निद्रा-मोक्ष तु, स्वाध्याय तु चतुर्थ्यग्निं ॥४४॥
 पौरुष्या चतुर्थ्या काश तु प्रतिलिख्य ।
 स्वाध्याय तत कुर्यात्, अबोधयन्त्यसयतान् ॥४५॥
 पौरुष्याश्चतुर्थ्यग्नि, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।
 प्रतिक्रम्य कालस्य, काल तु प्रतिलिखेत ॥४६॥
 आगते काय व्युत्सर्गे, सर्वं दुःख—विमोक्षणे ।
 कायोत्सर्गं तत कुर्यात् सर्वं दुःख—विमोक्षणम् ॥४७॥
 रात्रिक चातिचार चिन्तयेदनुपूर्वश ।
 जाने वर्धने पारित्रे तपसि च ॥४८॥
 पारित-कायोत्सर्गं वन्दित्वा ततो गुरुम् ।
 रात्रिक त्वतिचार आलोचयेद् यथाक्रमम् ॥४९॥

विशेषार्थ—जब सूर्यास्त हो जाए और रात्रि का आगमन होने लगे, तब मुनि कायोत्सर्ग (ध्यान) करे, उसमे दिन मे जो भी अतिचार (दोष) ज्ञान मे, दर्शन मे या चारित्र मे लगे हो, उनका विचार करे। सर्वप्रथम १४ ज्ञान के, तथा ५ दर्शन के अतिचारो का विचार करे, फिर चारित्र के अतिचारो मे—पाँच समिति, तीन गुप्ति, पृथ्वीकायादि षट्काय, अहिंसा आदि पांच महाव्रत, रात्रिभोजनत्याग, अठारह पापस्थान-विरमण आदि से सम्बन्धित अतिचारो का ध्यान मे क्रमशः चिन्तन करे।

इसके अतिरिक्त मुख्यवस्त्रिका-प्रतिलेखन से लेकर इस कायोत्सर्ग तक जो भी क्रियाएँ हुई हैं, उनमे लगे हुए अतिचारो या सूत्रविरुद्ध क्रियाओ का तथा पाँच महाव्रत मूलगुण, दस प्रत्याख्यान उत्तरगुण आदि मे लगे अतिचारो का भी चिन्तन करे ॥४०॥

जब मुनि ध्यान (कायोत्सर्ग) मे ज्ञान-दर्शन-चारित्र सम्बन्धी अतिचारो का चिन्तन कर चुके, तब कायोत्सर्ग को पूर्ण करके गुरु से चतुर्विंशति-स्तररूप (लोगस्स) द्वितीय-आवश्यक की आज्ञा ले। तदनन्तर बन्धनारूप तृतीय आवश्यक की आज्ञा लेकर गुरुदेव की द्वाशभावर्त बन्दना करे (दो क्षमासमणा दे) फिर गुरु से आज्ञा लेकर प्रतिक्रमण रूप चतुर्थ आवश्यक मे लग जाये, सर्वप्रथम दिन मे लगे हुए ज्ञानादि विषयक अतिचारो का गुरुदेव के समक्ष आलोचन (प्रकट) करे, क्योंकि इस प्रकार करने से भाव-विशुद्धि के परिणाम उत्पन्न होते हैं।

तत्पश्चात् श्रमण सूत्र के पाठानुसार प्रतिक्रमण करके माया-निदान-मिथ्यादर्शनरूप तीन शक्त्यो से रहित हो। फिर गुरु बन्दन करके पाचवे आवश्यक की आज्ञा लेकर सर्व दुस्त्रो से विमुक्त कराने वाला पचम कायोत्सर्ग आवश्यक करे। यह आवश्यक ज्ञान-दर्शन-चारित्र की विशुद्धि के लिए है।

जब कायोत्सर्ग पूर्ण हो जाए, तब उसे पार कर गुरु की विधिपूर्वक बन्दना करके स्तुति मंगल का पाठ करे। वर्तमान मे तो पाचवे आवश्यक के बाद छठा प्रत्याख्यानरूप आवश्यक करने की परिपाटी है। अतः छठा आवश्यक करके स्तुति मंगल (नमोऽस्तुते) का पाठ पढा जाता है। इसके पश्चात् स्वाध्याय करने के लिए काल का प्रतिलेखन करे कि कहीं आकाश मे तारो का पतन, विद्युत् प्रकाश, मेघगर्जन, दिग्दाह आदि तो नहीं हो रहा है। निर्दिष्ट समय मे स्वाध्याय आदि क्रियाएँ तभी हो सकती हैं जबकि काल का भलीभाँति निरीक्षण हो जाए।

पडिक्कमित्तु—प्रतिक्रमण करके, काल—काल की, तु पडिलेहए—प्रतिलेखना करे ॥४६॥

सम्ब-बुक्ख-विमोक्खणे—सब दु खो से छुटकारा दिलाने वाले, काय-बोसणे—कायव्युत्सर्ग का समय, आगए—आने पर, तमो—तदनन्तर, सम्ब-बुक्ख-विमोक्खण—सब दु खो से विमुक्त करने वाला, कावस्सण—कायोत्सर्ग, कुब्जा—करे ॥४७॥

ब—और, (कायोत्सर्ग में), राइय—रात्रि-सम्बन्धी, माणमि—ज्ञान में, वसणम्मि—दर्शन में, ब—और, चरित्तम्मि—चारित्र्य में, (तथा) तवमि—नप में, (उपलक्षण से दीर्य में जने हुए), अइयार—अतिचारो का, अणुपुब्बसो—अनुक्रम से, चित्तिब्ब—चिन्तन करे ॥४८॥

पारिय-कावस्सणो—कायोत्सर्ग को पूर्ण करके, (साधु) तमो—तदनन्तर गुब—गुब को, वडिस्सण—वन्दन करके, तु—पुन, राइय—रात्रि-सम्बन्धी, अइयार—अतिचारो की, जहक्कम—अनुक्रम से, आलोएब्ब—आलोचना करे ॥४९॥

तमो—इसके पश्चात् पडिक्कमित्तु—प्रतिक्रमण करके, निससुतो—निशत्य होकर, गुब—गुब को, वडिस्सण—वन्दना करके, तमो—तदनन्तर, सम्ब-बुक्ख-विमोक्खण—सर्वदु खो से विमुक्त करने वाला, कावस्सण—कायोत्सर्ग, कुब्जा—करे ॥५०॥

तत्त्व—उस कायोत्सर्ग (ध्यान) में, एब—इस प्रकार, विजितए—चिन्तन करे (कि आज मैं), कि—किस, तब—नप का, पडिक्कजामि—स्वीकार करू ? तु—फिर, कावस्सण—कायोत्सर्ग को, पारिसा—पार कर, जिनसयब—जिनेन्द्र भगवान की स्तुति, करिब्बा—करे ॥५१॥

पारिय-कावस्सणो—कायोत्सर्ग को पूर्ण कर, तमो—तदनन्तर, गुब—गुब को, वडिस्सण—वन्दना करके, तब—तप को, सपडिक्कज्जेत्ता—अपीकार करके, सिद्धाण—सिद्ध भगवन्तो की, सबब—प्युति (सन्तब) कुब्जा—करे ॥५२॥

विशेषार्थ—आवश्यक (प्रतिक्रमण) के पश्चात् काल की प्रतिलेखना करके फिर प्रथम पहर में स्वाध्याय करे। स्वाध्याय का समय पूर्ण हो जाए, तब द्वितीय पहर में ध्यान (सूत्रार्थ-चिन्तन, आत्म-चिन्तन, अथवा धर्म-ध्यान) करे। जब तीसरा पहर आए, तब निद्रा ले, चतुर्थ पहर में फिर स्वाध्याय करे। किन्तु स्वाध्यायकाल (चतुर्थ पहर) के प्रारम्भ में अपने आसन से उठकर काल का भलोमाति निरीक्षण करे। तत्पश्चात् गृहस्थ लोगो की निद्रा भग न हो जाए, इतने उच्च-स्वर से स्वाध्याय न करके

प्रतिक्रम्य नि शल्य वन्दित्वा ततो गुरुम् ।
 कायोत्सर्गं तत कुर्यात् सर्व-दुःख-विमोक्षणम् ॥५०॥
 किं तप प्रतिपद्ये एव तत्र विचिन्तयेत् ।
 कायोत्सर्गं तु पारयित्वा वन्दते च ततो गुरुम् ॥५१॥
 पारित-कायोत्सर्गं वन्दित्वा ततो गुरुम् ।
 तप सप्रतिपद्य कुर्यात् सिद्धानां सस्तवम् ॥५२॥

पद्या०—प्रथम पहर स्वाध्याय और, हो द्वितीय ध्यान का समय नियत ।
 पहर तीसरे निद्रा ले, फिर चौथे में स्वाध्याय नियत ॥४४॥
 प्रतिलेखन स्वाध्याय काल का, करे चतुर्थ पहर आए ।
 फिर शस्त्रो का स्वाध्याय करे, जो गृही ज्ञान नहीं पाए ॥४५॥
 फिर पीन पौरुषो के बीते, गुरु के चरणो में कर वन्दन ।
 प्रतिक्रमण काल का करके मुनि, फिर करे काल का प्रतिलेखन ॥४६॥
 सब दुःख मुक्त करने वाले, उत्सर्ग-काल के जाने पर ।
 सब दुःख मुक्त करने के हित, उत्सर्ग करे हर्षित मुनिवर ॥४७॥
 चारित्र्य ज्ञान और दर्शन में, अतिचार लगा जो जीवन में ।
 अनुक्रम से उनका ध्यान करे, रजनी के दोषो का मन में ॥४८॥
 कायोत्सर्ग पारित करके, गुरु के चरणो में कर वन्दन ।
 अतिचार राजि से सम्बन्धित, अनुक्रम से करले आलोचन ॥४९॥
 कर दोष-शुद्धि, हो शल्यहीन, फिर गुरु चरणो में वन्दन कर ।
 कायोत्सर्ग करे मुनिवर, सब दुःख-मुक्ति का सत्पथ घर ॥५०॥
 क्या करू तपस्या मैं धारण ?, उत्सर्ग समय दो ध्यान करे ।
 करके कायोत्सर्ग पूर्ण फिर, गुरु वन्दन का भाव धरे ॥५१॥
 कायोत्सर्ग पारित करके, फिर साधु करे गुरु को वन्दन ।
 तप को सम्यक् धारण करके, फिर करे सिद्ध सस्तुति गायन ॥५२॥

अन्वयार्थ—पहल पोरिसि—प्रथम पौरुषी—प्रहर में (मुनि), सञ्ज्ञाय—
 स्वाध्याय करे, बिहय—द्वितीय पौरुषी में, ज्ञान—ध्यान की, सिवायई—आराधना
 करे, पु—पुन, तइयाए—तीसरी पौरुषी में, निहमोक्ख—निद्रा ले—शयन करे,
 सु—और, चउत्थिए—चौथी पौरुषी में, छउत्ताय—स्वाध्याय करे ॥४४॥

हु—किन्तु, चउत्थीए पोरिसीए—चौथी पौरुषी—प्रहर में, काल—काल
 की प्रतिलेखना करके, तओ—तदनन्तर, असजए—असंयमी लोगो को, अबोहँतो—
 नहीं जगाता हुआ, हु—फिर, सञ्ज्ञाय—स्वाध्याय, कुज्जा—करे ॥४५॥

पोरिसीए—(चतुर्थ) पौरुषी के, चउत्थाए—चतुर्थ भाग में, गुरु—गुरु को,
 बदिता—वन्दना करके, तओ—तत्पश्चात्, कालत्स—(स्वाध्याय) काल का,

फिर कायोत्सर्ग पूर्ण करके चतुर्विंशतिस्तव (लोगस्स) का पाठ करे और फिर द्वादशावर्त गुरु वन्दन (इच्छामि खमासमणो वदिठ के पाठ से) करे ॥५१॥

५२वीं गाथा में छठे आवश्यक की विधि का वर्णन किया गया है । पाँचवें आवश्यक में जिस तप को अगीकार करने का विचार किया था । छठे आवश्यक में गुरु वन्दन करके उस तप को प्रत्याख्यान के रूप में गुरु-देव से अगीकार करे । फिर सिद्धों की स्तुति विषयक नमोऽर्पण आदि पाठ करे ॥५२॥

उपसंहार—

मूल—एसा सामाचारी, समासेन विमाहिया ।

ज जरित्ता बहु जीवा, तिण्णा ससार-सागर ॥५३॥

—सि बेसि ।

छाया—एसा सामाचारी समासेन व्याख्याता ।

या जरित्वा बहुवो जीवा. तीर्णा समार-सागरम् ॥५३॥

—इति त्वीमि

पञ्चम—संक्षेपरूप से कही यहाँ, मैंने मुनि की सामाचारी ।

कर पालन इसे तिरें बहुत, दुस्तर भव-सागर ससारी ॥५३॥

व्याख्यान—एसा—मह, सामाचारी—सामाचारी, समासेन—संक्षेप में, विमाहिया—वर्णन की गई है, ज—जिसका, जरित्ता—आचरण करके, बहु—बहुत-से, जीवा—जीव, ससार-सागर—ससाररूपी समुद्र को तर गए । सि बेसि—ऐसा मैं कहता हूँ ॥५३॥

विवेचनार्थ—शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार की ओषरूप सामाचारी का मैंने संक्षेप में प्रतिपादन किया है, इस सामाचारी का समयाचारी सहित आचरण करने से अनेक साधक ससार को पार कर गये, वर्तमान में भी पार कर रहे हैं और भविष्य में भी पार करेंगे ।

विचारणीय—प्रस्तुत अध्ययन में दिन और रात की साधुचर्या का क्रम उत्सर्ग-मार्ग की दृष्टि से निरूपित किया गया है, अपवादमार्ग में या विहार की अवस्था में इस प्रकार की क्रम-व्यवस्था रहना कठिन (संभव नहीं) है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है । गीतार्थ मुनि ब्रह्म, क्षेत्र, काल और भाव देखकर सामाचारी की यथायोग्य स्वयं आराधना करें और दूसरे साधकों को तदनु रूप आराधना करने की प्रेरणा करें । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

॥ सामाचारी • छब्बीसवीं अध्यायन समाप्त ॥

मन्द स्वर से स्वाध्याय करे, अन्यथा कई पामर प्राणी जागने पर अनेक प्रकार के हिंसाकारी कर्म करने लग जाते हैं ॥४४-४५॥

जिस पौखी में स्वाध्याय प्रारम्भ किया था, उसका चतुर्थ भाग अर्थात्—दो घड़ी प्रमाण समय शेष रह जाय, तब गुरु की वन्दना करके काल का प्रतिक्रम करे—अर्थात्—स्वाध्याय-काल से विरत हो जाए, फिर आवश्यक (प्राभातिक प्रतिक्रमण) के समय की प्रतिनेखना करे, यानी समय का निरीक्षण कर ले ॥४६॥

४७वीं गाथा में पूर्वोक्त विधि का ही संक्षेप में वर्णन किया गया है । यथा—पहले सामायिक आवश्यक, फिर चतुर्विंशतिस्तव, तदनन्तर गुरु-वन्दन, फिर चतुर्थ आवश्यक करने की गुरु से आज्ञा लेकर कायोत्सर्ग करे ॥४७॥

कायोत्सर्ग में रात्रि में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और धैर्य में लगे हुए अतिचारो—दोषो का चिन्तन करे ॥४८॥

कायोत्सर्ग को पूर्ण करके, फिर गुरु की वन्दना करे । तदनन्तर रात्रि सम्बन्धी ज्ञानादि विषयक जिन अतिचारो का कायोत्सर्ग में चिन्तन किया था, उनकी अनुक्रम से आलोचना करे—अर्थात् प्रकट में उच्चारण करे प्रत्येक पाठ के अन्त में 'मिच्छामि दुष्कड' देकर पश्चात्ताप प्रकट करना चाहिए । अर्थात्—अपनी भूल स्वीकार करते हुए भविष्य में उससे सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए । यही आत्मशुद्धि का प्रशस्त मार्ग है । ॥४९॥

जब मुनि लगे हुए अतिचारो की आलोचना कर चुके, तब गुरु की वन्दन करके प्रतिक्रमण करे—अमण सूत्र का पाठ करके पापकर्मों से पोछे हटे और सब प्रकार के शक्त्यों से रहित होकर चतुर्थ आवश्यक पूर्ण करे ।

चतुर्थ आवश्यक विधिवत् पूर्ण हो जाए तब फिर गुरु की वन्दन करके पंचम आवश्यक की आज्ञा लेकर सभी शारीरिक मानसिक दुःखों से निवृत्ति और निजानन्द की प्राप्ति कराने वाला कायोत्सर्ग करे । काया को पाषाण प्रतिभावत् पूर्णतया स्थिर रखकर देह का ममत्व एव आकर्षण छोड़कर आत्मध्यान में आरुढ़ होना कायोत्सर्ग है ॥५०॥

कायोत्सर्ग नामक पंचम आवश्यक में मुनि कायोत्सर्ग को यत्किंचित् चरितार्थ करने के लिए इस प्रकार का चिन्तन करे कि भगवान् ऋषभदेव से लेकर महावीर तक सभी तीर्थंकरों ने दीर्घ तपश्चर्या की थी, अतः मैं भी देखू कि मुझ में कितना तप करने की शक्ति विद्यमान है ? आज मैं कौन-सा तप अंगीकार करूँ ? क्योंकि आत्मशुद्धि का यही सर्वोपरि विशिष्ट उपाय है ।

फिर कायोत्सर्ग पूर्ण करके चतुर्विंशतिस्तव (लोगस्स) का पाठ करे और फिर द्वादशावर्त गुरु वन्दन (इच्छामि समासमणो वदिस्स के पाठ में) करे ॥५१॥

५२वीं गाथा में छठे आवश्यक की विधि का वर्णन किया गया है । पाँचवें आवश्यक में जिस तप को अगीकार करने का विचार किया था । छठे आवश्यक में गुरु वन्दन करके उस तप को प्रत्याख्यान के रूप में गुरु-देव से अगीकार करे । फिर सिद्धों की स्तुति विषयक नमोऽर्पण आदि पाठ करे ॥५२॥

उपसंहार—

मूल—एसा सामाचारी, समासेण विधाहिया ।

ज चरित्ता बहु जीवा, तिण्णा ससार-सागर ॥५३॥

—त्ति वेमि ।

छाया—एसा सामाचारी समासेण व्याख्याता ।

या चरित्त्वा बहुवो जीवा तीर्णा ससार-सागरम् ॥५३॥

—इति त्रयीमि

पद्यानु०—संक्षेपरूप से कही यहाँ, मैंने मुनि की सामाचारी ।

कर पालन इसे तिरे बहुत, दुस्तर भव-सागर ससारी ॥५३॥

अन्वयार्थ—एसा—यह, सामाचारी—सामाचारी, समासेण—संक्षेप में,

विधाहिया—वर्णन की गई है, ज—जिसका, चरित्ता—वाचरण करके, बहु—बहुत-से, जीवा—जीव, ससार-सागर—ससाररूपी समुद्र को तर गए । त्ति वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ॥५३॥

विशेषार्थ—शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार की ओषरूप सामाचारी का मैंने संक्षेप में प्रतिपादन किया है, इस सामाचारी का समयाचारी सहित आचरण करने से अनेक साधक ससार को पार कर गये, वर्तमान में भी पार कर रहे हैं और भविष्य में भी पार करेंगे ।

विचारणीय—प्रस्तुत अध्ययन में दिन और रात की सामुच्चर्या का क्रम की अवस्था में इस प्रकार की क्रम-अवस्था रहना कठिन (समय नहीं) है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है । गीतार्थ पुनि ब्रह्म, क्षेत्र, काल और भाव को तदनुरूप आराधना करने की प्रेरणा करें और दूसरे साधकों

॥ सामाचारी छब्बीसवाँ अध्ययन समाप्त ॥

मन्द स्वर से स्वाध्याय करे, अन्यथा कई पामर प्राणी जागने पर अनेक प्रकार के हिंसाकारी कर्म करने लग जाते हैं ॥४४-४५॥

जिस पौरुषी में स्वाध्याय प्रारम्भ किया था, उसका चतुर्थ भाग अर्थात्—दो घड़ी प्रमाण समय शेष रह जाय, तब गुरु की वन्दना करके काल का प्रतिक्रम करे—अर्थात्—स्वाध्याय-काल से विरत हो जाए, फिर आवश्यक (प्राभातिक प्रतिक्रमण) के समय की प्रतिनेखना करे, यानी समय का निरीक्षण कर ले ॥४६॥

४७वीं गाथा में पूर्वोक्त विधि का ही संक्षेप में वर्णन किया गया है । यथा—पहले सामायिक आवश्यक, फिर चतुर्विंशतिस्तव, तदनन्तर गुरु-वन्दन, फिर चतुर्थ आवश्यक करने की गुरु से आज्ञा लेकर कायोत्सर्ग करे ॥४७॥

कायोत्सर्ग में रात्रि में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य में लगे हुए अतिचारो—दोषों का चिन्तन करे ॥४८॥

कायोत्सर्ग को पूर्ण करके, फिर गुरु को वन्दना करे । तदनन्तर रात्रि सम्बन्धी ज्ञानादि विषयक जिन अतिचारो का कायोत्सर्ग में चिन्तन किया था, उनकी अनुक्रम से आलोचना करे—अर्थात् प्रकट में उच्चारण करे प्रत्येक पाठ के अन्त में 'मिच्छामि दुष्कटं' देकर पश्चात्ताप प्रकट करना चाहिए । अर्थात्—अपनी भूल स्वीकार करते हुए भविष्य में उससे सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए । यही आत्मशुद्धि का प्रशस्त मार्ग है । ॥४९॥

जब मुनि लगे हुए अतिचारो की आलोचना कर चुके, तब गुरु को वन्दन करके प्रतिक्रमण करे—अमण सूत्र का पाठ करके पापकर्मों से पोछे हटे और सब प्रकार के शत्रुओं से रहित होकर चतुर्थ आवश्यक पूर्ण करे ।

चतुर्थ आवश्यक विधिवत् पूर्ण हो जाए तब फिर गुरु को वन्दन करके पंचम आवश्यक की आज्ञा लेकर सभी शारीरिक मानसिक दुःखों से निवृत्ति और निजानन्द की प्राप्ति कराने वाला कायोत्सर्ग करे । काया को पाषाण प्रतिभावत् पूर्णतया स्थिर रखकर देह का भ्रमत्व एवं आकर्षण छोड़कर आत्मध्यान में आरुढ़ होना कायोत्सर्ग है ॥५०॥

कायोत्सर्ग नामक पंचम आवश्यक में मुनि कायोत्सर्ग को यत्किंचित् चरितार्थ करने के लिए इस प्रकार का चिन्तन करे कि भगवान् ऋषभदेव से लेकर महावीर तक सभी तीर्थंकरों ने दीर्घ तपश्चर्या की थी, अतः मैं भी देखू कि मुझ में कितना तप करने की शक्ति विद्यमान है ? आज मैं कौन-सा तप अंगीकार करूँ ? क्योंकि आत्मशुद्धि का यही सर्वोपरि विशिष्ट उपाय है ।

फिर कायोत्सर्ग पूर्ण करके चतुर्विंशतिस्तव (लोगस्स) का पाठ करे और फिर द्वादशावर्त गुरु वन्दन (इच्छामि समासमणो वदिस्स के पाठ से) करे ॥५१॥

५२वीं गाथा में छठे आवश्यक की विधि का वर्णन किया गया है। पाँचवें आवश्यक में जिम तप को अंगीकार करने का विचार किया था। छठे आवश्यक में गुरु वन्दन करके उस तप को प्रत्याख्यान के रूप में गुरु-देव से अंगीकार करे। फिर सिद्धों की स्तुति विषयक नमोऽर्घ्य आदि पाठ करे ॥५२॥

उपसंहार—

मूल—एसा सामाचारी, समासेण विग्राहिया।

ज जरिस्सा बहु जीवा, तिण्णा ससार-सागर ॥५३॥

—त्ति वेमि।

छाया—एसा सामाचारी समासेन व्याख्याता।

या जरिस्सा बहुवो जीवा तीर्णा समार-सागरम् ॥५३॥

—इति ब्रवीमि

नबानु०—संक्षेप रूप से कही यहाँ, मैंने मुनि की सामाचारी।

कर पालन इसे तिरे बहुत, दुस्तर भव-सागर ससारी ॥५३॥

अन्वयार्थ—एसा—यह, सामाचारी—सामाचारी, समासेण—संक्षेप में, विग्राहिया—वर्णन की गई है, ज—जिसका, जरिस्सा—आचरण करके, बहु—बहुत-से, जीवा—जीव, ससार-सागर—ससाररूपी समुद्र को तर भए। त्ति वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ॥५३॥

विशेषार्थ—शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार की ओषरूप सामाचारी का मैंने संक्षेप में प्रतिपादन किया है, इस सामाचारी का समयाचारी सहित आचरण करने से अनेक साधक ससार को पार कर गये, वर्तमान में भी पार कर रहे हैं और भविष्य में भी पार करेंगे।

विचारणीय—प्रस्तुत अध्ययन में दिन और रात की साधुधर्या का क्रम उत्सर्ग-मार्ग की दृष्टि से निरूपित किया गया है, अपवादमार्ग में या विहार की अवस्था में इस प्रकार की क्रम-व्यवस्था रहना कठिन (सम्भव नहीं) है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। गीतार्थ मुनि ब्रह्म, क्षेत्र, काल और भाव देखकर सामाचारी की यथायोग्य स्वयं आराधना करें और दूसरे साधकों की तदनु रूप आराधना करने की प्रेरणा करें। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

॥ सामाचारी . छब्बीसवीं अध्ययन समाप्त ॥

सत्ताईसवां अध्ययन : खलुंकीय

[अध्ययन सार]

इस अध्ययन का नाम है—खलुंकीय । खलुं का अर्थ है—दुष्ट बेल ।

दुर्विनीत और उद्वण्ड शिष्य का खलुं से उद्गमिन किया गया है ।

अनुशासन और विनय, ये साधक-जीवन के महत्त्वपूर्ण अनिवार्य अंग हैं ।

ये दोनों जिस साधक में नहीं होते, वह आगे चलकर स्वच्छन्द, उच्छृंखल, एव समय से भ्रष्ट हो जाता है । जिस प्रकार दुष्ट बेल गाड़ी को तोड़ देता है, मालिक को कष्ट पहुँचाता है, उसी प्रकार अनुशासनहीन उद्वण्ड शिष्य भी धर्मयान, सवशकट और उसके स्वामी सदाचार्य को कष्ट पहुँचाता है, महाव्रतभार और समिति-गुप्तिरूप अकृश को ताड़ डालता है । विपथगामी हो जाता है ।

गान्ध्याचार्य अपने समय के गणघारक, स्थविर, शास्त्रविशारद एव समय के गुणो से विभूषित थे । किन्तु उनके सभी शिष्य उद्वण्ड, आलसी, उच्छृंखल, अविनीत थे । उनके कारण आचार्य भ्रमणव्रम के पालन में खिन्न हो गए । चिरकाल तक उन्होंने सहन किया, उन्होंने शिष्यों को विभिन्न प्रकार से शिक्षा दी, किन्तु कोई अनुकूल परिणाम न आया, तब उन्होंने अपनी रत्नत्रय साधना, समत्व-आराधना एव समाधि में बाधा उत्पन्न होते देख निर्णय किया कि ऐसे शिष्यों के साथ रहने से मुझे कोई इहलौकिक या पारलौकिक आध्यात्मिक लाभ नहीं है । अतः ऐसे शिष्यों को छोड़कर अकेले ही समाधि और समता की पगडण्डों पर चलना अयस्करो है ।

समाधि और आत्मभाव में सहायक होना ही गुह्य शिष्य दोनों के

लिए हितकर है, परन्तु यदि वे ही शिष्य समाधिदान हितचिन्तक गुरु के मार्ग में बाधक बनें तो इससे दोनों के हित का घात होता है। गार्ग्याचार्य के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उनका शिष्य वर्ग उनके समयमय में हानि पहुँचाने लगा, तब वे निरुपाय होकर आत्मधर्म की सुरक्षा के लिए शिष्यों का मोह, सम्प्रदाय का स्नेह और अपनी सेवा-शुभ्रूषा का अपेक्षा छोड़कर आत्मभाव से प्रेरित होकर अकेले ही चल पड़े।

वास्तव में आत्मार्या साधक के लिए यहो कर्तव्य है कि समूह के साथ रहने से जब अपनी समाधि और साधना भग्न होती हो, अथवा कोई निपुण वा शुण में अधिक या सम सहायक न मिले तो अपने जीवन में पाप-वासना, आसक्ति एवं विषमता आदि न आने देकर समय की सुरक्षा करता हुआ एकाकी रहकर साधना करे। गार्ग्याचार्य के जीवन से यहो प्रेरणा मिलती है।

सत्ताईसवां अध्ययन : खलुंकीय

[अध्ययन सार]

इस अध्ययन का नाम है—खलुंकीय । खलुं का अर्थ है—दुष्ट बेल ।

दुर्विनीत और उद्विग्न शिष्य का खलुं से उद्गमन किया गया है ।

अनुशासन और विनय, ये साधक-जावन के महत्वपूर्ण अनिवार्य अंग हैं ।

ये दोनों जिस साधक में नहीं होते, वह आगे चलकर स्वच्छन्द, उच्छृंखल, एव समय से भ्रष्ट हो जाता है । जिस प्रकार दुष्ट बल गाड़ी को तोड़ देता है, मालिक को कष्ट पहुँचाता है, उसी प्रकार अनुशासनहीन उद्विग्न शिष्य भी धर्मयान, सचनकट और उसके स्वामी सवाचार्य को कष्ट पहुँचाता है, महाव्रतभार और समिति-गुप्तिरूप अक्रुश को ताड़ डालता है । विपथगामी हो जाता है ।

गार्गाचार्य अपने समय के गणघारक, स्थविर, शास्त्रविशारद एव समय के गुणो से विभूषित थे । किन्तु उनके सभी शिष्य उद्विग्न, आलसी, उच्छृंखल, अविनीत थे । उनके कारण आचार्य भ्रमणधर्म के पालन में विवश हो गए । चिरकाल तक उन्होंने सहन किया, उन्होंने शिष्यों को विभिन्न प्रकार से शिक्षा दी, किन्तु कोई अनुकूल परिणाम न आया, तब उन्होंने अपनी रत्नत्रय साधना, समत्व-आराधना एव समाधि में बाधा उत्पन्न होते देख निर्णय किया कि ऐसे शिष्यों के साथ रहने से मुझे कोई इहलौकिक या पारलौकिक आध्यात्मिक लाभ नहीं है । अतः ऐसे शिष्यों को छोड़कर अकेले ही समाधि और समता को पगडण्डो पर चलना श्रेयस्कर है ।

समाधि और आत्मभाव में सहायक होना ही गुरु शिष्य दोनों के

लिए हितकर है, परन्तु यदि वे ही शिष्य समाधिदान हितचिन्तक गुरु के मार्ग में बाधक बनें तो इससे दोनों के हित का घात होता है। गार्ग्याचार्य के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उनका शिष्य वर्ग उनके समयमथ में हानि पहुँचाने लगा, तब वे निरुपाय होकर आत्मधर्म की सुरक्षा के लिए शिष्यों का मोह, सम्प्रदाय का स्नेह और अपनी सेवा-शुभ्रूषा का अपेक्षा छोड़कर आत्मभाव से प्रेरित होकर अकेले ही चल पड़े।

वास्तव में आत्मार्थी साधक के लिए यही कर्तव्य है कि समूह के साथ रहने से जब अपनी समाधि और साधना भग होती हो, अथवा कोई निपुण वा गुण में अधिक या सम सहायक न मिले तो अपने जीवन में पाप-वासना, आसक्ति एवं विषमता आदि न आने देकर समय की सुरक्षा करता हुआ एकाकी रहकर साधना करे। गार्ग्याचार्य के जोश से यह प्रेरणा मिलती है।

खलुं किज्जं : सत्तावीसइमं अज्झयणां

[खलुंकीय सत्ताईसवां अध्ययन]

गार्ग्यमुनि का विशिष्ट परिचय—

मूल—येरे गणहरे गगो, मुणी आसी विसारए ।

आइण्णे गणि-भावस्मि, समाहिं पडिंसवए ॥१॥

छाया—स्वविरो गणधरो गार्ग्य, मुनिरासीद् विसारए ।

आकीर्णो गणि-भावे, समाधिं प्रतिसवत्ते ॥१॥

पञ्चानुवाद—मुनि गार्ग्य स्वविर गणधर एव, शास्त्रो के पूर्ण विधारक थे ।

वे गुणीकीर्ण गणिकार्यं कुशल, करते समाधि को धारण थे ॥१॥

अन्वयार्थ—येरे—स्वविर, गणहरे—गणधारक=गण्डाचार्य, गगो—गर्ग—
गोत्रीय=गार्ग्य नामक, मुणी—मुनि, विसारए—(सर्वशास्त्र) विधारक, आसी—वे
(वे) आइण्णे—आचार्य के गुणों से आकीर्ण=व्याप्त (जोत प्रोत) (एव), गणि-
भावस्मि—गणिभाव मे (स्थित थे) समाहिं—(विष्णो द्वारा तोड़ी हुई) समाधि को,
पडिंसवए—पुन जोड़ने वाले थे ॥१॥

विशेषार्थ—गार्ग्य नामक सर्व-सावक्ष-विरत मुनि, अस्थिर जीवों को
धर्म मे स्थिर करने वाले (स्वविर), गणधर=गणी=गणनायक, एवं सर्व-
शास्त्र-निष्णात (विधारक) थे । वे आचार्य के गुणों से युक्त, आचार्यभाव मे
स्थित तथा कुशिक्षो द्वारा भग को हुई चित्त को समाधि को पुन जोड़ने
वाले थे ।

समाहिं पडिंसवए . दो अर्थ—(१) वह (गार्ग्याचार्य) कुशिक्षो के द्वारा
ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप भाव-समाधि या चित्त-समाधि तोड़ने पर भी पुन
चित्त को समाधि मे लगा लेते-जोड़ लेते थे । (२) बृहद्वृत्तिकार के अनुसार

कर्मादयवश विनीत शिष्यो की दृष्टी हुई समाधि को पुन जोड़ देते थे ।^१

विनीत शिष्यो से गुह का ससार सुखपूर्वक पार—

भूल—बहुणे बहुमाणस्त, कतार अइवत्तई ।

ओए बहुमाणस्त, संसारो अइवत्तई ॥२॥

छाया—बहुने बहुमानस्य, कान्तारमतिवर्तते ।

योगे बहुमानस्य, ससारोऽतिवर्तते ॥२॥

पञ्चानुवाच—चसता मार्ग पर जो बाहून, कान्तार पार कर जाता है ।

सयम-योग मे गति-कर्ता, ससार पार हो जाता है ॥२॥

अन्वचार्य—बहुणे—(गाढी आदि) बाहनों मे, बहुमाणस्त—जोता हुआ (अच्छा बैस), कतार - महावन से, अइवत्तई—(सुखपूर्वक) पार हो जाता है (वैसे ही), ओए—सयम-योग मे, बहुमाणस्त—मसीपाति प्रवृत्त हुआ (साधक भी), ससार—ससार से, अइवत्तई—(सुखपूर्वक) पार हो जाता है ॥२॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार शकट आदि बाहनों मे जोता हुआ विनीत वृषभ स्वयं, शकट और बाहक, इन दोनों को लेकर सुखपूर्वक अटवी से पार हो जाता है, उसी प्रकार सयममार्ग मे प्रवृत्त हुआ साधक, अपने साथ प्रवर्तक (गुरु या आचार्य) एवं सचरय को भी लेकर इस ससाररूपी भयावहा भवाटवी से पार हो जाता है ॥२॥

आशय—शिष्यो के विनीत भाव, एवं सयम-मार्ग मे सम्यक्गति-प्रवृत्ति को देखकर गुरु भी समाधिमात् होकर शिष्य के साथ ससार को पार कर जाते हैं । विनीतशिष्य और सद्गुरु का योग—परस्पर सम्बन्ध ससार का अच्छेदकर्ता होता है ।

विनीत शिष्य सुखवृषभ के समान—

भूल—असुके जो उ ओएइ, बिहम्माणो किलिस्सई ।

असमाहि च वेएइ, तोत्तओ से य भज्जई ॥३॥

एगं असइ पुच्छन्नि, एगं बिधिइमिक्खण ।

एगो भजइ समिख, एगो उप्पह-यदिठओ ॥४॥

एगो पढइ पासेणं, निजेसइ निवज्जई ।

१ (क) उत्तरा० गुनराती भाषान्तर भा-२ पत्र २१६

(ख) कर्मादयात् नृदितमपि समाधिं लब्धव्यमिति तयाभिध-शिष्याणाम् इति कथ्यते ।

उक्कुहई उप्किहई, सडे बालगवीं एए ॥५॥
 माई मुढेण पडई, कुढे गच्छइ पडिप्पह ।
 भय-लक्षणेण चिट्ठई, बेणेण य पहावई ॥६॥
 छिन्नाले छिन्ई सेल्लि, दुदंतो मनए कुग ।
 मे वि य सुस्सुयाइत्ता, उज्जहाय पलायते ॥७॥
 खलुका मारिसा जोज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा ।
 जोइया धम्म-आणमि, भवजति धिइ-दुव्वला ॥८॥

छाया—खलुको यस्तु योजयति विघ्नन चित्तमयति ।
 असमाधि च वेदयति, तोत्रक च तस्य भज्यते ॥३॥
 एक दशति पुच्छे, एक विध्यत्यभीक्षणम् ।
 एको भनक्ति समिल, एक उत्पथ-प्रस्थित ॥४॥
 एक पतति पार्श्वेन निविशति निपद्यते ।
 उत्क्रवते उत्प्लवते, शठ बालगवीं ब्रजेत् ॥५॥
 मायी मूर्ध्ना पतति क्रुद्धो गच्छति प्रतिपद्य ।
 मृत-लक्षणेण तिष्ठति वेगेन च प्रघ्रावति ॥६॥
 'छिन्नाले' छिनत्ति 'सेल्लि', दुर्दान्तो भनक्ति युगम् ।
 सोपि च सूक्त्य, उद्घाय पलायते ॥७॥
 खलुका याहशा योज्या, दुःशिष्या अपि खलुतादृशा ।
 योजिता धर्म-याने, भज्यन्ते धृति-दुर्वला ॥८॥

पद्या०—गाढी मे दुष्ट बैल जोडे जो, चलता वह दुःख पाता है ।
 असमाधि चित्त वेदन करता, डडा भी टूक हो जाता है ॥३॥
 क्रुपित एक की पूछ काटता, और बीघता मन बहुवाग् ।
 दुष्ट तोड़ता कील जुए की, उत्पथ जाता कोई कर फकार ॥४॥
 एक पार्श्व से गिर जा कोई सेट :-
 क्रुद्धता उछलता :-
 कपटी मस्तक के
 मृतवत् गिरता
 तोड़ रास
 सूँ-सू कर

जैसे होते ये बैल दुष्ट, दुःशिक्ष्य समक्ष लो वैरो ही ।

दुर्बल धृति वाले धर्म-ग्रान मे, जुड़ भग जाते ऐसे ही ॥८॥

अन्वयार्थ—जो—जो कोई (वाहन मे), खलुके—दृष्ट बैलो को, जोएइ—जोतता है, ज—निश्चय ही वह, बिहम्माणो—प्रताड़न करता हुआ, किलिस्सइ—कलेश पाता है, ज—और, असमाधि (चित्त मे) असमाधि का, बेएइ—अनुभव करता है (यहा तक कि बैलो को मारते-मारते) से—उसका, तोत्तओ—तोत्रक=चाबुक, य—भी, मज्झई—टूट जाता है ॥३॥

(दुष्ट बैल वाला शृग्ध गाडीवान) एग—किसी (एक दुष्ट बैल) की, पुच्छलि—पूँछ मे, डसइ—दण देता है, (तो) एग—किसी एक को, अभिमखण—बार-बार, बिछइ—आरी से बीधता है (और) एगो—(उन दुष्ट बैलो मे से) कोई, समिल—जुए की कील (समिला) को, मजइ—तोड़ डालता है (तो) एगो—दूसरा उप्पई पट्ठिओ—उन्मार्ग पर चल पड़ता है ॥४॥

एगो—कोई (दुष्ट बैल) (रास्ते के) पासेण—एक ओर, पडइ—पड जाता है, (कोई) निवेसई—बैठ जाता है, (तो कोई) निवण्णई—जम्बा सेट जाता है, उक्खुवई—(कोई) झुकाता है, उप्पिजइ—उछलता है, सडे—(कोई शठ)=धूर्त बैल, बालगर्भो—तबल गाय के पीछे, बए—भाग जाता है ॥५॥

मायी—कपटी (बैल), मुद्धेण—मस्तक के बल, पडइ—घुसक पड़ता है; जुडे—कूट होकर, पडिप्पइ—पीछे को या उसटे पैरो, गच्छइ—चल पड़ता है (कोई), मय मक्खेण—मृतगत, बिट्ठइ—निवनेष्ट हो जाता है, य—और (कोई कोई तो) बेगेण—तेजी से, पहावई—दौड़ने लगता है, ॥६॥

छिन्नाले—दुष्ट बैल, सेल्लि—रस्सी को, छिजइ—तोड़ देता है, डुइल्लो—दुर्बल बैल, जुग—जुए को (भी), मजए—तोड़ डालता है, य—और, वि—वह फिर, पुत्तुपाइत्ता—सूझ करके, स्वामी और गाडी को, उज्जहिता—छोड़कर, पलायए—भाग जाता है ॥७॥

बारिसा—जैसे, जोज्जा—लकट मे जोते हुए, जजुका—दुष्ट बैल होते हैं, तारिसा—जैसे, धम्मजानम्मि—धर्मग्रान मे, जोइथा—जोते हुए, पुत्तीसा वि—दुःशिक्ष्य भी, विइ-दुखला—धर्म से दुर्बल होने के कारण (धर्मकार्यों से) मज्जती—दूर भागते हैं, धर्म मे अच्छी तरह प्रवृत्ति नहीं करने ॥८॥

विशेषार्थ—गाडी मे दुष्ट बैलो को जोतने से एक तो गाडी हाँकने वाले को उन्हे मारते हुए कलेश होता है, दूसरे, उसके चित्त मे असमाधि-व्याकुलता उत्पन्न होती है, तीसरे, ताड़ना करते समय उसका चाबुक आदि

उक्कुदई उप्किडई, सडे बालगवीं वए ॥५॥
 माई मुद्धेण पडई, कुद्धे गच्छइ पडिप्पह ।
 भय-लक्षणेण चिद्धई, वेगेण य पहावई ॥६॥
 छिन्नाले छिद्धई सेल्लि, दुद्धंतो भजए जुग ।
 ने वि य सुस्सुयाइत्ता, उज्जहाय पलायते ॥७॥
 खलुका मारिसा जोज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा ।
 जोइया धम्म-जाणमि, भज्जति धिइ-दुब्बला ॥८॥

छाया—खलुको यस्तु योजयति विघ्नन विलभयति ।
 असमाधि च वेदयति, तोत्रक च तस्य भज्यते ॥३॥
 एक दशति पुच्छे, एक विध्यत्यभीक्ष्णम् ।
 एको मनक्ति समिल, एक उत्पथ-प्रस्थित ॥४॥
 एक पतति पार्श्वेन निविशति निपद्यते ।
 उत्क्रुद्धंते उत्प्लवते, शठ बालगवीं ब्रजेत् ॥५॥
 मायी सूक्ष्मा पतति क्रुद्धो गच्छति प्रतिपथम् ।
 मृत-लक्षणेण तिष्ठति वेगेन च प्रधावति ॥६॥
 'छिन्नाले' छिनत्ति 'सेल्लि', दुर्दान्तो मनक्ति युगम् ।
 सोपि च सूक्तस्य, उद्घाय पलायते ॥७॥
 खलुका यादृशा योज्या, दुःशिष्या अपि खलुतादृशा ।
 योजिता धर्म-याने, भज्यन्ते घृति-दुर्बला ॥८॥

पद्या०—गाडी मे दुष्ट बैल जोडे जो, चसता वह दुःख पाता है ।
 असमाधि चित्त वेदन करता, डडा भी टूक हो जाता है ॥३॥
 क्रुपित एक की पूछ काटता, और धीघता मन बहुवार ।
 दुष्ट तोडता कील जुए की, उत्पथ जाता कोई कर फुकार ॥४॥
 एक पार्श्व से गिर जाता, और कोई लेट बैठ जाता ।
 क्रुद्धता उछलता कोई शठ, तरुणी गौ पीछे भग जाता ॥५॥
 कपटी अस्तक के बल गिरता, हो क्रुपित कोई पीछे जाता ।
 मृतवत् गिरता निश्चेष्ट बना, कोई तेज दौडने लग जाता ॥६॥
 तोड रास उद्घुष्ट वृषभ, दुर्दान्त तोडता है युग को ।
 सूँ-सू कर लसता बाहन वह, जाता है भाग छोड मबको ॥७॥

१ पाठान्तर—किसी-किसी प्रति मे 'भयलक्षणेण चिद्धई' के बदले 'पलायतेण चिद्धई' है, जिसका अर्थ होता है—'प्रवसता से कापने लगता है ।'— स०

जैसे होते ये बैल दुष्ट, दुःशिष्य समझ लो वैरो ही ।

दुर्बल धृति वाले धर्म-यान में, जुड़ भग जाते ऐसे ही ॥८॥

अन्वयार्थ—जो—जो कोई (वाहन में), खलुके—दुष्ट बैलो को, जोएइ—बोतता है, उ—निश्चय ही वह, बिहम्मानो—प्रताड़न करता हुआ, किलिस्सइ—क्लेश पाता है, य—और, असमाहि (चित्त में) असमाधि का, वेएइ—अनुभव करता है (यहां तक कि बैलो को मारते-मारते) से—उसका, तोत्तओ—तीव्रक=चाबुक, य—भी, मज्झई—टूट जाता है ॥३॥

(दुष्ट बैल वाला दुष्ट गाड़ीवान) एग—किसी (एक दुष्ट बैल) की, पुच्छमि—पूछ में, डसइ—दस देता है, (तो) एग—किसी एक को, अभिक्खण—बार-बार, बिइइ—बारी से बीघता है (बीर) एगो—(उन दुष्ट बैलो में से) कोई, समिल—जुए की कील (समिला) को, मज्झ—तोड़ डालता है (तो) एगो—दूसरा उप्पई पट्ठओ—उत्पन्न पर चल पड़ता है ॥४॥

एगो—कोई (दुष्ट बैल) (रास्ते के) पासेण—एक ओर, पडइ—पड़ जाता है, (कोई) निवेसई—बैठ जाता है, (तो कोई) निक्खजई—सम्भा लेट जाता है, उक्खुइ—(कोई) झुकाता है, उप्पिडइ—उछलता है, सडे—(कोई शठ)—धूर्त बैल, बालगवीं—सवण गाय के पीछे, बए—भाग जाता है ॥५॥

मायी—कपटी (बैल), मुडेण—मस्तक के बल, पडइ—झुंक पड़ता है, कुडे—कुड़ होकर, पडिप्पइ—पीछे को मा उसटे पैरो, मज्झइ—चल पड़ता है (कोई), मय मक्खेण—मृतवत, चिट्ठइ—निश्चयेष्ट हो जाता है, य—और (कोई कोई तो) वेणेण—तेजी से, पहावई—दौड़ने लगता है, ॥६॥

ठिंलाले—दुष्ट बैल, सेल्लि—रस्सी को, छिइइ—तोड़ देता है, पुइन्तो—दुर्दान्त बैल, जुण—जुए को (भी), मज्झ—तोड़ डालता है, य—और, बि—वह फिर, सुत्तुयाइसा—सू सू करके, स्वामी और गाड़ी को, उक्काहिता—छोड़कर, पलायए—भाग जाता है ॥७॥

वारिसा—जैसे, ओज्जा—सकट में बोते हुए, खलु का—दुष्ट बैल होते हैं, तारिसा—वैसे, धम्मजाणम्मि—धर्मयान में, ओइया—बोते हुए, दुस्सीसा बि—दुःशिष्य भी, बिइ-दुव्वला—धर्म से दुर्बल होने के कारण (धर्मकार्यों से) मज्झसी—दूर भागते हैं, धर्म में मज्झी तरह प्रवृत्ति नहीं करते ॥८॥

विशेषार्थ—गाड़ी में दुष्ट बैलो को जोतने से एक तो गाड़ी हाँकिने वाले को उन्हें मारते हुए क्लेश होता है, दूसरे, उसके चित्त में असमाधि-व्याकुलता उत्पन्न होती है, तीसरे, ताड़ना करते समय उसका चाबुक आदि

भी टूट जाता है । तात्पर्य यह है कि दुष्ट बैलो को जोतने से गाडीवान को क्रोध, व्याकुलता, अशान्ति आदि आर्त्त-रोद्र ध्यान होते हैं, उसी प्रकार धर्मयान में भी कुशिष्यो को सलग्न करने से गुरु को क्रोधादि मनस्ताप होता है, फलत आर्त्त-रोद्र ध्यान होते हैं ॥३॥

क्रोध से क्षब्ध हुआ बाहक एक की पूछ को बार-बार मरोडता है, दूसरे को आरा भोककर बोधता है, ऐसी स्थिति में कोई दुष्ट बैल तो क्रुद्ध होकर जुए की कील को तोड देता है, जबकि दूसरा भागकर ऊजड मार्ग पर चढ जाता है । आशय यह है कि बाहक और बैल दोनों ही परम दुःखी होते हैं ॥४॥

जब बाहक उन दुष्ट बैलो को मारता है तो उनमें से कोई तो जमीन पर एक ओर गिर पडता है, कोई घम्म से बैठ जाता है, कोई लम्बा पसर कर सो जाता है, कोई उछल-रूद मचाता है, तो कोई धूर्त्त बैल चढती उन्न की किसी गौ के पीछे भागने लगता है । इस प्रकार दुष्ट बैल अनेक प्रकार की कुचेष्टाएँ करते हुए बाहक को भी अत्यन्त दुःखी करते हैं ॥५॥

कोई बैल कपट करके पृथ्वी पर सिर पटककर निडाल होकर गिर पडता है तो कोई क्रुद्ध होकर पीछे को भागने लगता है, कोई छल से अपने शरीर को मृतक के लक्षणो से लक्षित करके निश्चेष्ट होकर पड जाता है, और अवसर पाकर जोर से भाग खडा होता है ॥६॥

दुष्ट जाति का बैल रास को तोड डालता है, कोई कोई बैल तो सागडी (गाडीवान) के काबू में नहीं आता, वह जुए को भी तोड फेंकता है और वह उद्वत बैल सू सू करके बाहन और स्वामी दोनों को छोडछाड कर भाग जाता है ॥७॥

जैसे दुष्ट बैल शकटादि में जोतने पर कार्य साधक नहीं होते, अर्थात् वे अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा सकते, ठीक उसी प्रकार धर्मयान में नियोजित किये हुए कुशिष्य समय भार का मभी भाति वहन नहीं कर पाते, न ही स्व-पर को मुक्तिनगर पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वे धर्मशील नहीं होने से धर्मानुष्ठान में हड नहीं रह सकते । वे अपने गुरु आदि को भी खेदित करने में कारण बनते हैं ॥८॥

प्रतिकूल कुशिष्यो के कारण गार्वाचार्य चिन्तित—

मूल—इड्डी-गारबिए एगे, एगेज्ज रस-गारवे ।

साया-गारबिए एगे, एगे सुब्बिर-कोहणे ॥९॥

भिक्षालसिए एगे, एगे ओमाण-मीरए ।
 थडे एगेऽणुसासम्मी, हेउहि कारणेहि य ॥१०॥
 सोवि अतर-भासित्लो, दोसमेव पकुब्बई ।
 आयरियाण तु वयणं, पडिक्कलेइ ऽ भिक्षण ॥११॥
 न सा मम वियाणाइ, न वि सा मज्झ दाहिई ।
 निगया होहिई मन्ने, साहू मन्नोऽथ वच्चउ ॥१२॥
 पेसिया पल्लिउचति, ते परियति ममंतओ ।
 रायवेदिठं च मज्झता, करंति मिउडि मुहे ॥१३॥
 दाइया संगहिया वेव, मसपाणेण पोसिया ।
 जायपक्खा जहा हसा, पक्कमंति दिसो दिंति ॥१४॥
 जह सारही विचिंतेइ, खलु केहि समागओ ।
 कि मज्झ दुद्धसीसेहि, अप्पा मे अवसीयई ॥१५॥

छाया—ऋद्धि गौरविक एक एकोत्र रस-गौरव ।
 सात-गौरविक एक, एक सुचिर-क्रोधन ॥१॥
 भिक्षालस्यिक एक, एकोऽवमान-मीरक स्तब्ध ।
 एक च अनुशास्ति, हेतुभि कारणेभ्य ॥१०॥
 सोप्यन्तर-भाषावान् दोषमेव प्रकरोति ।
 आचार्याणा तद् वचन प्रतिकलयत्यभीक्ष्णम् ॥११॥
 न सा मा विजानाति नापि सा मद्दा दास्यति ।
 निर्गता भविष्यति मन्ये साधुरन्योऽत्र ब्रजतु ॥१२॥
 प्रेषिता परिकुचन्ति ते परियन्ति समन्तत ।
 राज-वेष्टिमिव मन्यमाना कुर्वन्ति मृकुटि मुहे ॥१३॥
 दाविता सगृहीताश्चैव यत्न-पानेन च पोषिता ।
 जात-पक्षा यथा हसा प्रकामन्ति दिसो विशसु ॥१४॥
 अथ सारथिविचिन्तयति खलुं ते अमागत ।
 कि मम दुष्ट-शिष्य आत्मा मेऽवसीदति ॥१५॥

पद्यानुवाद—करे ऋद्धि-गौरव कोई, रस-गौरव कोई मन धरता ।
 साता का कोई मान करे, चिर कोई कोप कर खुश होता ॥१॥
 एक कने भिक्षा-अमाद, अपमान-मीर कोई स्तब्ध रहे ।
 हेतु और कोई कारण से, अनुशासित होकर मार्ग बड़े ॥१०॥
 अनुशासित अन्तर मे जोले, दुर्मित्रा अतिशय दोष धरे ।
 आचार्य-वचन प्रतिकूल करे, वै श्रुति वचन का काट करे ॥११॥

भी टूट जाता है । तात्पर्य यह है कि दुष्ट बैलो को जोतने से गाड़ीवान को क्रोध, व्याकुलता, अशान्ति आदि आर्त्त-रीढ़ ध्यान होते हैं, उसी प्रकार धर्मयान में भी कुशिष्यो को मलग्न करने से गुरु को क्रोधादि मनस्ताप होता है, फलतः आर्त्त-रीढ़ ध्यान होते हैं ॥३॥

क्रोध से क्षुब्ध हुआ बाहक एक की पूछ को बार-बार मरोड़ता है, दूसरे को आग भोककर बीधता है, ऐसी स्थिति में कोई दुष्ट बैल तो क्रुद्ध होकर जुए की कील को तोड़ देता है, जबकि दूसरा भागकर ऊजड़ मार्ग पर पड़ जाता है । आशय यह है कि बाहक और बैल दोनों ही परम दुःखी होते हैं ॥४॥

जब बाहक उन दुष्ट बैलो को मारता है तो उनमें से कोई तो जमीन पर एक ओर गिर पड़ता है, कोई धम्म से बैठ जाता है, कोई लम्बा पसर कर सो जाता है, कोई उछल-कूद मचाता है, तो कोई घूर्त्त बैल चढती उन्न की किसी गी के पीछे भागने लगता है । इस प्रकार दुष्ट बैल अनेक प्रकार की कुचेष्टाएँ करते हुए बाहक को भी अत्यन्त दुःखी करते हैं ॥५॥

कोई बैल कपट करके पृथ्वी पर सिर पटककर निढाल होकर गिर पड़ता है तो कोई क्रुद्ध होकर पीछे को भागने लगता है, कोई छल से अपने शरीर को मृतक के लक्षणों से लक्षित करके निश्चेष्ट होकर पड़ जाता है, और अवसर पाकर जोर से भाग खड़ा होता है ॥६॥

दुष्ट जाति का बैल रास को तोड़ डालता है, कोई कोई बैल तो सागड़ी (गाड़ीवान) के काबू में नहीं आता, वह जुए को भी तोड़ फेंकता है और वह उद्वत बैल सू सू करके बाहन और स्वामी दोनों को छोड़छाड़ कर भाग जाता है ॥७॥

जैसे दुष्ट बैल शकटादि में जोतने पर कार्य साधक नहीं होते, अर्थात् वे अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा सकते, ठीक उसी प्रकार धर्मयान में नियोजित किये हुए कुशिष्य समय मार का भली भाँति बहन नहीं कर पाते, न ही स्व-पर को मुक्तिनगर पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वे धैर्यशील नहीं होने से धर्मानुष्ठान में दृढ़ नहीं रह सकते । वे अपने गुरु आदि को भी बेदित करने में कारण बनते हैं ॥८॥

प्रतिकूल कुशिष्यो के कारण मार्गार्थान्वित—

मूल—इन्दी-गारविए एगे, एगेऽस्थ रस-गारवे ।

साया-गारविए एगे, एगे सुचिर-कोहणे ॥९॥

मिक्षालसिए एगे, एगे ओमाण-भोरए ।
 बडे एगेणुसासम्मी, हेउहि कारणेहि य ॥१०॥
 सोबि अतर-भासिल्लो, वोसमेव पकुब्बई ।
 आयरियाण तु वयण, पडिक्कलेइ ५ भिक्षण ॥११॥
 न सा मम वियाणाइ, न वि सा मज्ज दाहिई ।
 निग्गया होहिई मन्ने, साहू अन्नोअय वच्चउ ॥१२॥
 पेसिया पलिउचति, ते परियति मर्मतओ ।
 रायवेदिठ च भसता, करेति भिउडि मुहे ॥१३॥
 बाइया संगहिया चेइ, मत्तपाणेण पोसिया ।
 जायपक्खा अहा हसा, पक्कमति विसो विसि ॥१४॥
 अह सारही विचितेइ, खलु कोहि समागओ ।
 कि मक्का बुद्धसीसेहि, अप्पा मे अबसीयई ॥१५॥

छाया—ऋद्धि-गौरविक एक एकोत्र रस-गौरव ।
 सात-गौरविक एक, एक सुचिर-क्रोधन ॥१॥
 भिक्षालस्यिक एक, एकोअमान-भीरु स्तब्ध ।
 एक च अनुशास्ति, हेतुमि कारणेइ ॥१०॥
 सोप्यन्तर-भाषावान् दोषमेव प्रकरोति ।
 आचार्याणा तइ वचन प्रतिकूलयत्यमीक्षणम् ॥११॥
 न सा मा विषानाति नापि सा महा दास्यति ।
 निर्गता भविष्यति मन्ये साधुरन्योअत्र वचतु ॥१२॥
 प्रेषिता परिकुचन्ति ते परियन्ति समन्तत ।
 राज-वेष्टिमिद मन्यमाना कुर्वन्ति मुकुटि मुखे ॥१३॥
 वाचिता उगृहीताश्चैव भक्त-पानेन च पोषिता ।
 भक्त-पक्षा यथा हसा प्रक्रामन्ति दिशो दिशम् ॥१४॥
 अथ सारथिर्विचिन्तयति खलुं के अमागत ।
 कि मन दुष्ट-शिष्य आत्मा मेअसीदति ॥१५॥

पद्यानुवाद—करे ऋद्धि-गौरव कोई, रस-गौरव कोई मन धरता ।
 साता का कोई मान करे, चिर कोई कोप कर खुण होता ॥१॥
 एक करे भिक्षा-भ्रमाद, अपमान-भीरु कोई स्तब्ध रहे ।
 हेतु भीरु कोई कारण से, अनुशासित होकर मार्ग बहे ॥१०॥
 अनुशासित अन्तर मे बोले, दुर्मेधा अतिरुच दोष धरे ।
 आचार्य-वचन प्रतिकूल करे, दे मुक्ति वचन का काट ॥११॥

‘नहीं जानती वह मुझको’, ‘मेरे को ना कुछ भी देगी ।’
 ‘कोई भी अन्य वहाँ जाए’, वह निबल गई बाहर होगी ॥१२॥
 भेजे किसी कार्य पर वे, छल कर बोले, ना काय करें ।
 चहुँ ओर फिरें, गुरु-आज्ञा को, बेगार समझ मुख भुक्तुटि धरे ॥१३॥
 दीक्षा शिक्षा दे शास्त्र पढाया, भक्त-पान से पुष्ट किये ।
 पंख प्राप्त कर हस-पोत, दश दिश जाते, त्यो शिष्य गये ॥१४॥
 सारथि-सम सोचे गणी मन मे, खलुको का सग मिला मुझको ।
 ‘इनसे मिलता क्या लाभ मुझे ?’, होता है दुख अन्तर-मन को ॥१५॥

अन्वयार्थ—(गार्ग्याचार्य मन ही मन)—एगे—(मेरा) कोई शिष्य, इच्छि-
 गारथिए—श्रद्धि-रोमवर्ग के गौरव (अहंकार) से युक्त है, एगे—(इनमे से) कोई
 एक, अत्य—यहाँ, रस-गारवे—रसास्वाद्य के गर्व मे मग्न है, एगे—(तो) कोई,
 साया-गारवे—कुछ-साता का गौरव करता है, एगे—(तथा) कोई, सुचिर-कोहने—
 चिरकाल तक क्रोध रखने वाला है ॥१६॥

एगे—कोई, निवृत्तसिद्धि—मिताचरी करने मे आलसी है, एगे—(तो)
 कोई, औमानसीय—अपमान से भयभीत होने वाला है, (तथा कोई) बद्ध—
 स्तब्ध—अहंकारी है । एग च—और किसी शिष्य को मैं, हेअहि—हेतुओं, य—
 और, कारणोंहि—कारणों से, अनुसासम्मी—अनुशासित करने मे शिक्षा देता हूँ,
 (फिर भी वह समझता नहीं) ॥१७॥

तो बि—वह कुशिष्य (शिक्षा देने पर) भी, अन्तर सासित्तो—बीच मे
 बोलने लगता है । (आचार्य के वचनों मे) दोसनेच—दोष ही, पकुचई—निकालता
 रहता है । तु—इतना ही नहीं, आयरियाण—आचार्यों के, वयण—वचन के,
 अभिवक्षण—बार-बार, पठिकूलेह—प्रतिबुद्ध आचरण करता है ॥१८॥

सा—वह, मम—मुझे, न—नहीं, बियाणाह—जानती, न बि—और न,
 सा—वह, मज्ज—मुझे (अमुक वस्तु) बाहिई—देगी ही । मन्ने—मैं समझता हूँ,
 (वह), निग्या—बाहर निकल गई, होहिई—होगी । साहू—अच्छा है, अत्य—
 (इसके लिए) वहाँ, अभी—दूसरा कोई साधु, बचइ—जाए ? ॥१९॥

वेसिया—(किसी कार्य के लिए) भेजे जाने पर, त—वे कुशिष्य, पलिउचति—
 अपलाप करते हैं, (बिना कार्य किये ही) समसभो—चारों ओर (यो ही) पथ्यति—
 भटकने रहते हैं, रायवेदिह व—(गुरु की आज्ञा को) राजा की बेगार, मन्मता—
 मानते हुए, (वे क्रोध से) मुह—मुख पर, मिउडि—भुक्तुटि, करति—चढा लेते हैं
 ॥२०॥

(आचार्य सोचते हैं कि) बाइया—मैंने इन्हे वाचना दी—पढाया, सगहिया—
शिक्षा-दीक्षा देकर अपने पास रखा, खेब—और, अत्तपागेज—आहार-पानी से,
पोसिया—(इनका) पोषण किया, (किन्तु अब मैं) लायपकखा—पख आने पर,
हसा—हस, जहा—जैसे, बितोर्बिस—इसो दिशाओ मे (मनमाने) पक्कमंति—
उठ जाते हैं, (वैसे ही मैं कुशिष्य भी स्वेच्छाकारी बनकर भ्रमते हैं) ॥१४॥

अह—अब, सारही—सारथि के समान धर्मसारथि आचार्य, बिचितेइ—
(बिभ्र होकर) विचार करते हैं—खलुंकीहि—दुष्ट बैलो के समान अविनीत शिष्यो
से, समगओ—युक्त होने पर भी, नख्त—गुप्त इन दुष्टसीतोहि—दुष्ट शिष्यो से
कि—क्या लाभ ? (उलटे इनसे), मे अप्पा—मेरी आत्मा, अवनीमई—अवसाद—
खेव ही पाती है ॥१५॥

विशेषार्थ—गाथा ६ से लेकर १५ तक अपने शिष्यो की धृष्टता एवं
अविनीतता को देखकर प्रस्फुटित हुआ गार्ग्यचार्य का चिन्तन है । (मैं देख
रहा हूँ कि मेरे इन शिष्यो मे से) कोई अपनी ऋद्धि पर गर्व करता रहता
है, अर्थात्—इस प्रकार बीग हाँकता है कि मेरे बग मे अनेक वैमवशाली
गृहस्थ हैं, जिनसे मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं, फिर मुझे गुरु-भासा
मे रहने की क्या आवश्यकता है ? इत्यादि । कुछ शिष्य रसो के स्वाद मे
ही गवित हैं । वे यह कहते हैं—मैं स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, पीष्टिक वस्तु
कही से भी भा सकता हूँ, या पा लेता हूँ । कोई शिष्य सुखशील बन गए,
स्वयं को प्राप्त सुख-सुविधाओ के गर्व से उन्मत्त बने हुए हैं । वे इतने सुख-
सुविधावादी हो गए हैं कि विहार नहीं करते, न ही किसी रोगी, वृद्ध,
ग्लान आदि साधु की सेवा करते हैं । कुछ शिष्य तो इतने क्रोधी हैं कि
उनका क्रोध सन्धे समय तक चलता है, इस कारण वे मन-बाणी पर सम्य
नहीं रख सकते ॥१॥

कोई शिष्य तो भिला जाने मे इतने आलसी है, कि वे आहार लाने
गृहस्थो के घरो मे नहीं जाना चाहते, कुछ तो अपमान के भय से कही जाने
मे सकुचाते हैं, कुछ शिष्य अहकारग्रस्त होकर अपना हठाग्रह नहीं छोड़ने,
ऐसे कुशिष्यो को कौन-मे हेतु और कारण से समझाकर मैं अनुशासन रखूँ ?
ताकि वे अपने सयममार्ग मे स्थिर रह सकें ॥१०॥

ऐसे कुशिष्यो को जब गुरु शिक्षा देने लगते हैं, तब वे बीच मे ही
अट-सट बोलने लगने हैं, आचार्य, उपाध्याय या गुरु के वचनो मे वे दोष
निकालने लगते हैं । वास्तव मे वे आचार्य आदि गुरुजनो के कथन से बार-
बार विपरीत चलते हैं ॥११॥

‘नही जानती वह मुझको’, ‘मेरे को ना कुछ भी देगी ।’
 ‘कोई भी अन्य वहाँ जाए’, वह निवृत्त गई बाहर होगी ॥१२॥
 भेजे किसी कार्य पर वे, छल कर बोलें, ना कार्य करें।
 चहुँ ओर फिरे, गुरु-आज्ञा को, बेगार समझ मुख भुकुटि धरे ॥१३॥
 दीक्षा शिक्षा वे शास्त्र पढाया, भक्त-पान से पुष्ट किये।
 पक्ष प्राप्त कर हस-पोत, दक्ष दिश जाते, त्यो शिष्य गये ॥१४॥
 सारथि-सम सोचे गणी मन मे, सलुको का सग मिला मुझको।
 ‘इनसे मिलता क्या लाभ मुझे’, होता है दुख अन्तर-मन को ॥१५॥

अन्वयार्थ—(गार्ग्याचार्य मन ही मन)—एगे—(मेरा) कोई शिष्य, इन्द्रि-
 गारविष्ट—मृद्धि-ऐश्वर्य के गौरव (अहंकार) से युक्त है, एगे—(इनमे से) कोई
 एक, अत्थ—यहाँ, रस-गारवे—रसास्वाद्य के गर्व मे भग्न है, एगे—(तो) कोई,
 साया-गारवे—सुख-साता का गौरव करता है, एगे—(तथा) कोई, सुधिर-कोहने—
 चिरकाल तक क्रोध रखने वाला है ॥१६॥

एगे—कोई, मिषकालसिष्ट—मिक्षाचरी करने मे आलसी है, एगे—(तो)
 कोई, बोनाजनीष्ट—अपमान से भयभीत होने वाला है, (तथा कोई) बद्ध—
 स्तब्ध—अहंकारी है। एग च—और किसी शिष्य को मैं, हेअहि—हेतुओं, य—
 और, कारणेहि—कारणों से, अनुसासम्मी—अनुशासित करने मे शिक्षा देता हूँ,
 (फिर भी वह समझता नहीं) ॥१७॥

सो बि—वह कुशिष्य (शिक्षा देने पर) भी, अन्तर मासिक्तो—बीच मे
 बोलने जगता है। (आचार्य के वचनों मे) दोसमेव—दोष ही, पकुब्धि—निकासता
 रहता है। पु—इतना ही नहीं, आयरियाण—आचार्यों के, वयण—वचन के,
 अभिवक्षण—बार-बार, पडिकूलेइ—प्रतिनूत आचरण करता है ॥१८॥

सा—वह, मस—मुझे, न—नहीं, विद्याणाइ—जानती, न बि—और न,
 सा—वह, मज्जा—मुझे (अमुक वस्तु) बाहिई—देगी ही। मन्ने—मैं समझता हूँ,
 (वह), निगया—बाहर निकल गई, होहिई—होगी। साहू—अच्छा है, अत्थ—
 (इसके लिए) वहाँ, अन्तो—दूसरा कोई साधु, बच्चइ—जाए? ॥१९॥

पेसिया—(किसी कार्य के लिए) भेजे जाने पर, त—वे कुशिष्य, पलिउचति—
 अपलाप करते हैं, (बिना कार्य किये ही) समतत्रो—चारों ओर (यो ही) पयिपति—
 घटकने रहते हैं, रायवेदिठ व—(गुरु की आज्ञा को) राजा की बेगार, मन्ता—
 मानते हुए, (वे क्रोध से) मुहै—मुख पर, मिठडि—भुकुटि, करति—चढा लेते हैं
 ॥२०॥

गार्ग्याचार्य के चिन्तन का फलितार्थ यह है कि इन घृष्ट और अविनीत शिष्यों से मेरा कौन-सा इहलौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध होता है ? उलटे, इन्हे प्रेरणा देने से मेरे आत्म-कृत्य में हानि होती है । अतः इन कुशिष्यों को छोड़कर मुझे स्वयं उद्यतविहारी हो जाना ही श्रेष्ठ है ।

गार्ग्याचार्य द्वारा कुशिष्यों का त्याग करके एकाकी विचरण—

मूल—आरिसा मम सीसा उ, तारिसा गलिगइहा ।

गलिगइहे चइत्ता जं बड परिगण्हइ तप ॥१६॥

मिउ-मइव-सपणे, गभीरे सुसमाहिए ।

विहरइ माहि महप्पा, सीलभूएण अप्पणा ॥१७॥

—त्ति बेमि

छाया—याइसा मम शिष्यास्तु ताइसा गलि-गदंभा ।

गलि-गदंभान् त्यक्त्वा इड परिगुण्हामि तप ॥१६॥

मृदुमार्दव-सम्पन्नो गम्भीर सुसमाहित ।

विहरति मही महात्मा शीलभूतेनात्मना ॥१७॥

—इति त्रयीमि ।

पञ्चा०—ये सुखं शिष्य जैसे मेरे, हैं गलियों के रासम जैसे ।

गलि-गदंभ शिष्यों को तजकर, तप का पथ पकड़ा दृढ मन से ॥१६॥

अन्तरू बाहर मृदुता वाले, गम्भीर समाहित मन वाले ।

पृथ्वी पर विचरे गर्ग मुनि, निर्मल-आचारी तप वाले ॥१७॥

अन्वयार्थ—मम—मेरे, सीसा—शिष्य, उ—तो, तारिसा—जैसे है,

आरिसा—जैसे, गलि-गइहा—गलि-गदंभ (यो सोचकर गार्ग्याचार्य ने उन), गलि-

गइहा—गलिगदंभरूप शिष्यों को, चइत्ता ज—छोड़कर, बड तप—दृढ तपव्रतण,

परिगण्हइ—स्वीकार किया ॥१६॥

(तदनन्तर) मिउ-मइव-सम्पन्ने—मृदु और मार्दवगुण से सम्पन्न, गम्भीरे—

गम्भीर, सुसमाहिए—सम्यक् समाधि में सन्नत, सीलभूएण अप्पणा—अपने शील-

मूल—आरिसमय आत्मा से युक्त होकर वे, महप्पा—महात्मा (गार्ग्याचार्य अपने अवि-

नीत शिष्यों को छोड़कर), माहि—पृथ्वी पर, विहरइ—विचरण करने लगे ।

त्ति बेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचार्थ—ठीठ गधो का यह स्वभाव होता है कि मद्बुद्धि होने के कारण उन्हे बार-बार प्रेरणा देने पर भी वे प्रायः चलते नहीं, इसी प्रकार गार्ग्याचार्य के बार-बार प्रेरणा देने पर भी उनके शिष्य सन्मार्ग पर नहीं

जब मैं (गार्ग्याचार्य) किसी शिष्य को आदेश देता हूँ कि अमुक घर से ग्लान या रोगी साधु के लिए आहार या औषध ले आओ, तब छूटते ही वह कहता है—“वह भाविका मुझे जानती ही नहीं, इसलिए वह मुझे आहारादि कोई वस्तु देगी ही नहीं।”

इस पर आचार्य कहते हैं—‘जाओ, यदि तुम्हें वह नहीं पहचानती होगी, तब भी साधु समझकर दे देगी,’ इस पर घृष्ट शिष्य कहता है—‘मैं समझना हूँ, इस समय वह घर से बाहर कहीं चली गई होगी। इस पर भी आपका आग्रह है तो किसी और साधु को भेज दीजिए। अन्य साधु भी इस कार्य को कर सकते हैं। फिर मुझे ही इस कार्य के लिए बार-बार क्यों कहते हैं ॥१२॥

अथवा किसी कार्य के लिए भेजे जाने पर वे झूठमूठ का बहाना बनाते हैं, वे उस कार्य को तो करते नहीं, सिर्फ इधर-उधर घूम कर वापस लौट आते हैं। पूछने पर गुरु से कहते हैं—आपने हमें इस कार्य के लिए कब कहा था ? अथवा झूठ बोल देते हैं—हम उस कार्य के लिए गए थे, पर अमुक व्यक्ति मित्रा ही नहीं, कार्य कैसे होता ? गुरु की किसी भी आज्ञा को राजा की बेगार-सी समझकर सब्बा उसे टालने का प्रयास करते हैं, अधिक कहने पर क्रोध से भीड़े तान लेते हैं ॥१३॥

इस पर आचार्य सोचते हैं कि मैंने इन शिष्यों को पढाया-लिखाया, शिक्षा-दीक्षा देकर अपने पास रखा, परन्तु जिस प्रकार माता-पिता के द्वारा जालित-पालित हंस पाखो के आ जाने पर माता-पिता के जालन-पालन की कुछ भी परवाह न करके स्वच्छानुसार दसो दिशाओ में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये कुशिष्य भी मेरे उपकारों को भूलकर अब स्वच्छाचारपूर्वक मनमाने चल रहे हैं ॥१४॥

अतः जैसे उन दुष्ट बैल आदि पशुओं के सम्पर्क के कारण बाहक (सारथी) क्षिप्त होता है, वैसे ही धर्मरथ के सारथी आचार्य भी कुशिष्यों के समागम के कारण मन में क्षिप्त होकर सोचते हैं—अनेक प्रकार से हित-शिक्षा देने पर भी जब ये शिष्य सन्मार्ग पर नहीं आते, तो मुझे इन दुष्ट शिष्यों से क्या लाभ ? प्रत्युत, इनके ससर्ग से मेरी आत्मा में विषाद उत्पन्न होता है। अतः इनके संग का परित्याग कर मेरे किए आत्मकल्याण करना ही उचित है ॥१५॥

गार्ग्याचार्य के चिन्तन का फलितार्थ यह है कि इन घृष्ट और अविनीत शिष्यों से मेरा कौन-सा इहलौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध होता है ? उलटे, इन्हे प्रेरणा देने से मेरे आत्म-कृत्य मे हानि होती है । अतः इन कुशिष्यों को छोड़कर मुझे स्वयं उद्यतविहारी हो जाना ही श्रेष्ठ है ।

गार्ग्याचार्य द्वारा कुशिष्यों का त्याग करके एकाकी विवरण—

मूल—जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गलिगद्दहा ।

गलि-गद्दहे चइत्ता न दह परिगिण्हइ तत्र ॥१६॥

मिठ-मद्दव-सपत्ते, गंभीरे सुसमाहिण् ।

बिहरइ महि महप्पा, सीलभूएण अप्पणा ॥१७॥

—त्ति वेमि

छाया—यादृशा मम शिष्यास्तु तादृशा गलि-गर्दभा ।

गलि-गर्दभान् त्यक्त्वा दह परिगुण्डामि तप ॥१६॥

मृदुमर्दव-सम्पन्नो गम्भीर सुसमाहित ।

बिहरति मही महात्मा शीलभूतेनात्मना ॥१७॥

—इति ब्रवीमि ।

पञ्चा०—ये सर्व शिष्य जैसे मेरे, हैं गलियों के रासभ जैसे ।

गलि-गर्दभ शिष्यों को त्यजकर, तप का पथ पकड़ा दृढ़ मन से ॥१६॥

अन्तर बाहर मृदुता वाले, गम्भीर समाहित मन वाले ।

पृथ्वी पर बिचरे गर्ग मुनि, निर्मल-आचारी तप वाले ॥१७॥

अन्वयार्थ—मम—मेरे, सीसा—शिष्य, उ—तो, तारिसा—जैसे हैं, जारिसा—जैसे, गलि-गद्दहा—गलि-गर्दभ (यों सोचकर गार्ग्याचार्य ने उन), गलि-गद्दहा—गलिगर्दभरूप शिष्यों को, चइत्ता न—छोड़कर, दह तव—दह तपश्चरण, परिगिण्हइ—स्वीकार किया ॥१६॥

(तदनन्तर) मिठ-मद्दव-सम्पन्ने—मृदु और मार्दवगुण से सम्पन्न, गम्भीरे—गम्भीर, सुसमाहिण्—सम्पन्न समाधि में सलग्न, सीलभूएण अप्पणा—अपने शील-भूत—चारित्र्यमय आत्मा से युक्त होकर वे, महप्पा—महात्मा (गार्ग्याचार्य अपने अविनीत शिष्यों को छोड़कर), महि—पृथ्वी पर, बिहरइ—बिचरण करने लगे ।

त्ति वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विशेषार्थ—ठीठ गधो का यह स्वभाव होता है कि मदबुद्धि होने के कारण उन्हें बार-बार प्रेरणा देने पर भी वे प्रायः चलते नहीं, इसी प्रकार गार्ग्याचार्य के बार-बार प्रेरणा देने पर भी उनके शिष्य सन्मार्ग पर नहीं

चलते थे, इसलिए उन्हें शास्त्रकार ने गलि-गर्दम की उपमा दी है। अतः डीठ, अविनीत, साधना में आलसी, निरुत्साही और प्रतिकूलाचारी शिष्यों को त्याग कर वे तपःसमय के मार्ग पर दृढता के साथ चल पड़े।

मिथमह्व-सम्पन्ने—वृत्तिकार ने इसका अर्थ किया है—बाह्य वृत्ति से भी कोमल (चिन्मय) एवं अन्तर् से भी मृदुता-सम्पन्न।

तात्पर्य—महात्मा गार्ग्याचार्य ने गभीर और सुसमाहित होकर चारित्रमय एकाकी विचरण इसलिए स्वीकार किया कि डीठ गर्दम के समान उन अविनीत शिष्यों को प्रेरणा देने और समझाने में सारा समय व्यतीत करने की अपेक्षा इनका त्याग करके दृढतापूर्वक तपःसमय में प्रवृत्त होना ही श्रेयस्कर है। दृढतापूर्वक तपःसमय को अपनाने वाले महान् आत्मा में मृदुता, गम्भीरता, चित्त में सदैव प्रसन्नता, शील-सम्पन्नता आदि गुण होने अनिवार्य हैं, वे गुण गार्ग्याचार्य में थे।

जिन कारणों से आत्मा में असमाधि उत्पन्न हो, ज्ञान-दर्शन-चारित्र की उन्नति में बाधा उपस्थित हो, धर्म-शुक्लध्यान के बदले आर्त्त-रौद्र ध्यान उत्पन्न होता हो, उन कारणों से स्वयं को पृथक् रखना मुमुक्षु आत्मा का परम कर्त्तव्य है, यही अन्तः प्रेरणा गार्ग्याचार्य के मन में जागी और उन्होंने शिष्यों का माहू छोड़कर स्वतन्त्र समाधिमार्ग अपना लिया।

॥ अत्रु कीय सत्ताईसवाँ अध्यायन समाप्त ॥

मोक्ष-मार्ग-गति : अट्ठाईसवाँ अध्ययन

[अध्ययन-सार]

यह मोक्षमार्ग-गति नामक अट्ठाईसवाँ अध्ययन है ।

निर्ग्रन्थ साधुवर्ग का अन्तिम साध्य मोक्ष है, मार्ग है उसे पाने का साधन और उसमें गति-प्रगति करना साधक का सम्यक् पराक्रम है ।

साध्य को पाने के लिए साधनो का आलम्बन लेना अनिवार्य है । साधनो को जान लेने अथवा मान लेने मात्र से ही साध्य प्राप्ति तक पहुँचना कठिन है । उसके लिए साधक का तीव्र गति से क्रियारत होना अनिवार्य रूपेण परमावश्यक है । इसी उद्देश्य से इस अध्ययन का निरूपण किया गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन में मोक्ष प्राप्ति के चार साधन बताए गए हैं—ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप । तप को सम्यक् चारित्र में अन्तर्भूत कर लेने से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूपी रत्नत्रय मोक्षमार्ग कहलाता है । रत्नत्रयी के सुसम्पृक्त—अर्थात् सम्मिलित युगपद् प्रयास से ही साधक को अपने वरम-परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ।

मोक्ष-प्राप्ति के लिए यहाँ प्रथम साधन सम्यग्ज्ञान को बता कर उस के भेद तथा ज्ञेय द्रव्य-गुण-पर्याय एवं धर्मास्तिकायादि षट् द्रव्यों का गाथा १ से १४ तक प्रतिपादन किया गया है । ज्ञान के बिना कोरी क्रिया अन्धी है, वह साध्य को प्राप्त नहीं करा सकती ।

मोक्ष-प्राप्ति का दूसरा साधन है—दर्शन=सम्यक्त्व । नौ तत्त्वों पर पूर्ण श्रद्धा करना उसका स्वरूप है, तथा उसकी प्राप्ति में १० प्रकार की रुचियाँ सहायक हैं, जिन्हें अप्रबुद्ध सम्यक्त्व के परिप्रेक्ष्य में शास्त्रकार ने गाथा १५ से ३१ तक में बताया है ।

तत्पश्चात् दो गाथाओं में चारित्र के सामायिकादि ५ भेद तथा यत्किञ्चित् स्वरूप बताया है ।

चतुर्थ साधन तप है, जिसे एक ही गाथा में भेद-प्रभेद सहित बताया गया है।

तदनन्तर दर्शन की प्राथमिकता और विशेषता दो गाथाओं में बतायी है। सम्यग्दर्शन के बिना न तो ज्ञान ही सम्यक् होगा और न चारित्र ही। भावचारित्र के प्राप्त हुए बिना कर्मों से मोक्ष नहीं हो सकता, और कर्म-मुक्ति हुए बिना निर्वाण प्राप्ति असम्भव है। अर्थात्—कर्म से सर्वथा मुक्त हुए बिना आत्मगुणों का परिपूर्ण विकास नहीं हो सकता। क्योंकि आत्म-गुणों के परिपूर्ण विकास का नाम ही मोक्ष है।

अन्तिम दो गाथाओं में चारों साधनों की उपयोगिता और मोक्ष-प्राप्ति में सहायकता बताई गई है।

मीकख-मग्ग-गई : अट्ठावीसइमं अउभयणं

[मोक्ष-मार्ग-गति अट्ठाईसवां अभ्ययन]

मोक्ष-मार्ग . स्वल्प और सुपरिणाम—

भूल—मोक्षमग्ग-गइ तच्चं, सुणेह जिण-भासियं ।
 चउ-कारण-संयुतं, नाण-इंसण-लक्खण ॥१॥
 नाण च इंसण वेव, चरित्तं च तवो तहा ।
 एस मग्गुत्ति पन्नसो, जिणेहिं वरदंसिहि ॥२॥
 नाण च इंसणं वेव, चरित्तं च तवो तहा ।
 एस मग्गमणुपत्ता, जीवा गच्छति सोग्गई ॥३॥

पद्यानु०—जिन-भाषित मोक्ष मार्ग-गति को, जो तथ्यरूप है सुन जेना ।
 चार कारणो से संयुत, सदज्ञान-दर्श-लक्षण धरना ॥१॥
 अट्ठा ज्ञान चारित्र और, चौथा कारण है तप जानो ।
 यह मार्ग बताया जिनवर ने, निर्दोष ज्ञान उनका मानो ॥२॥
 ज्ञान और अट्ठा समय, चौथा तप कारण दिखलाया ।
 इस पथ पर चलके जीव सुगति, पाते जिनवर ने बताया ॥३॥

अन्वयार्थ—जिन-भाषित—जिन-भाषित, चउ-कारण-संयुत—चार कारणों
 से युक्त, नाण-इंसण-लक्खण—ज्ञान और दर्शन के लक्षणवासी, तच्चं—तथ्यरूप—
 यथार्थ, मोक्ष-मग्ग-गइ—मोक्ष-मार्ग की गति को, सुणेह—सुनो ॥१॥

नाण—ज्ञान, च—और, इंसण—दर्शन, वेव—इसी प्रकार, चरित्तं च—
 चारित्र, तहा—तथा, तवो—तप, एस—यह, मग्गुत्ति—(चारों मिलकर मोक्ष
 का) मार्ग है, ऐसा, वरदंसिहि—केवलज्ञानी केवलदर्शी-सर्वज्ञ, जिणेहिं—जिनेन्द्र
 देवी ने, पन्नसो—बताया है ॥२॥

नाण—ज्ञान, च—और, इंसण—दर्शन, वेव—इसी प्रकार, चरित्तं च—
 चारित्र, तहा—तथा, तवो—तप, एस—(कारण चतुष्टय युक्त) इस, मग्ग—मोक्ष-

मार्ग को, अणुपत्ता—प्राप्त करने वाले, जीवा—जीव, सोमगद—सिद्धिगति नामक सुगति को, गच्छति—प्राप्त करते हैं ॥३॥

विशेषार्थ—राग-द्वेष-विजेता जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित, सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तपरूप चार कारणों=साधनों से युक्त तथा ज्ञान-दर्शनात्मक लक्षण वाली, सत्य मोक्ष-मार्ग की गति=प्राप्ति का मुझसे सुनो ॥१॥

मोक्ष-अणु-गद स्वक्य—अष्टविध कर्मों के बन्धन से सर्वथा मुक्त होना—मोक्ष है, उसका मार्ग जिनेन्द्र सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र-स्वरूप है, अर्थात् मोक्षमार्ग में शुद्ध गति=प्राप्ति या सिद्धि—मोक्षमार्गगति है ।

एक शका—समाधान—मोक्षमार्ग यहाँ सम्यग्दर्शन, ज्ञान-चारित्र और तप इन चारों से युक्त कहा है, फिर शास्त्रकार ने उसे ज्ञान-दर्शन लक्षण वाला क्यों कहा ? बृहद्वृत्तिकार ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि इन दोनों को मुक्ति के मूल कारण बताने हेतु यहाँ ऐसा निर्देश किया है ।^१

जिसके द्वारा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का विशेष बोध हो, उसे ज्ञान कहते हैं तथा शुद्ध अज्ञा को (सम्यग्) दर्शन कहते हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जो मति आदि ज्ञान प्रकट—व्यक्त होते हैं, वह ज्ञान है और दर्शनमोहनीय कर्म के क्षयोपशम से जो शुद्ध अज्ञा होती है, वह (सम्यग्) दर्शन है । इसी प्रकार चारित्रमोहनीय कर्म के क्षयोपशम से जो सामायिक आदि चारित्र की उपलब्धि होती है, वह चारित्र है तथा पुरातन कर्मों की निर्जरा—क्षय करने हेतु द्वादश प्रकार का तप प्ररूपित किया गया है, वह तप है । केवलज्ञानी-केवलदर्शी (प्रत्यक्ष सत्य-द्रष्टा) जिनेश्वर देवों ने समन्वित ज्ञानादि चार को मोक्षमार्ग अथवा—मोक्ष प्राप्ति का प्रधान साधन—बताया है ।^२

मोक्षमार्ग—यद्यपि तत्त्वार्थसूत्र में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन को ही मोक्षमार्ग माना है तथा तप को चारित्र का ही एक अंग माना है । तथापि यहाँ जो तप को पृथक् स्थान दिया गया है, उसका कारण यह है कि तप कर्मजय का विशिष्ट साधन है । तपस्या आत्मशुद्धि का मुख्य साधन है, क्योंकि बन्ध और उसके हेतु के अभाव का

१ बृहद् वृत्ति, पत्र ५५६,

२ उत्तरा (श्री आत्मारामजी) भाग ३ पृ ६२

तथा निर्जेरा (पूर्ववत् कर्मों के क्षय) का प्रमुख साधक कारण तप है, वही आत्मा को मोक्ष के निकट ले जाता है ।^१

यद्यपि यहाँ ज्ञानादि के पूर्व 'सम्यक्' विशेषण नहीं लगाया गया है, किन्तु 'तत्त्व' और 'चिन्मासिद्धि' के दो शब्द ऐसे हैं, जो दर्शन-ज्ञान आदि की सम्यक्ता के ही सूचक हैं, क्योंकि सम्यग्ज्ञानादि ही मोक्ष के कारण हैं, मिथ्याज्ञानादि नहीं ।

ज्ञानादि साधन-चतुष्टय रूप मोक्षमार्ग की सम्यक् रूप से जिन्होंने साधना-आराधना की है, वे अवश्य ही सुगति=सिद्धिगति को प्राप्त करते हैं ॥३॥

सम्यग्ज्ञान

सम्यग्ज्ञान प्रकार और विशेषता —

मूल—तत्त्व पञ्चविह नाण, सुयं आभिनिबोध्य ।

ओहिनाण तु तद्वयं, मज्झनाण च केवल ॥४॥

एय पञ्चविह नाणं, इत्थान य गुणान य ।

पञ्चबाणं च सज्जेसि, नाण नाणीहि वेसिय ॥५॥

पद्यानु०—मार्ग-चतुष्टय में पहला है, ज्ञान पञ्चविह बतलाया ।

अत आभिनिबोधिक अवधि और, मन-पर्यव, केवल मनमाया ॥४॥

सब द्रव्य और गुण पर्याये, ज्ञातव्य जगत् में तीन सही ।

इन सबको जाने जिस गुण से, है ज्ञान पञ्चविह पूर्ण वही ॥५॥

अन्वयार्थ—तत्त्व—उनमें, नाण—ज्ञान, पञ्चविह—पाच प्रकार का है ।

सुयं—अज्ञान, आभिनिबोध्य—आभिनिबोधिक-ज्ञान, तु—और, तद्वयं—तीसरा,

ओहिनाण—अवधिज्ञान, च—तथा, मज्झनाण—मनो (मन पर्यव) ज्ञान (एव)

केवल—केवलज्ञान ॥४॥

नाणीहि—ज्ञानी पुरुषों ने, वेसिय—निर्वैक किया है कि, एय—यह (पूर्वोक्त), पञ्चविह नाण—पाच प्रकार का ज्ञान, इत्थान—अथवा का, य—और, गुणान—गुणों का, य—तथा, सज्जेसि च पञ्चबाणं—समस्त पर्यायों का, नाण—ज्ञाता—जानने वाला है ॥५॥

१ (क) सम्यग्दर्शन-ज्ञान 'परिभाषि मोक्षमार्ग' ।—उत्सवार्थ सूत्र अ. १/१

(ख) इह च चारित्र्यभेदत्वेऽपि तपस पुण्यपुपादानमस्वीय कर्मक्षयण प्रत्यसाधारण-स्वयुपदर्शयितुम् । तथा च कथ्यति—'तत्त्वज्ञा परिबुद्धाह ।'

(ग) बन्ध-हेतुमात्र-निर्जराभ्याम् ।—उत्सवार्थ १०/२

मार्ग को, अणुपत्ता—प्राप्त करने वाले, जीवा—जीव, सोमाह—सिद्धिगति नामक सुगति को, गच्छति—प्राप्त करते हैं ॥३॥

विशेषार्थ—राग-द्वेष-विजेता जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित, सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तत्परूप चार कारणों=साधनों से युक्त तथा ज्ञान-दर्शनात्मक लक्षण वाली, सत्य मोक्ष-मार्ग की गति=प्राप्ति का मुझसे सुनो ॥१॥

मोक्ष-मार्ग-गद् स्वर्ण—अष्टविध कर्मों के बन्धन से सर्वथा मुक्त होना—मोक्ष है, उसका मार्ग जिनोक्त सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र-स्वरूप है, उक्त मोक्षमार्ग में शुद्ध गति=प्राप्ति या सिद्धि—मोक्षमार्गगति है ।

एक शका—समाधान—मोक्षमार्ग यहाँ सम्यग्दर्शन, ज्ञान-चारित्र और तप इन चारों से युक्त कहा है, फिर शास्त्रकार ने उसे ज्ञान-दर्शन लक्षण वाला क्यों कहा ? बृहद्बुत्तिकार ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि इन दोनों को मुक्ति के मूल कारण बताने हेतु यहाँ ऐसा निर्देश किया है ।^१

जिसके द्वारा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का विशेष बोध हो, उसे ज्ञान कहते हैं तथा शुद्ध अज्ञा को (सम्यग्) दर्शन कहते हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जो मति आदि ज्ञान प्रकट—व्यक्त होते हैं, वह ज्ञान है और दर्शनमोहनीय कर्म के क्षयोपशम से जो शुद्ध अज्ञा होती है, वह (सम्यग्) दर्शन है । इसी प्रकार चारित्रमोहनीय कर्म के क्षयोपशम से जो सामायिक आदि चारित्र की उपलब्धि होती है, वह चारित्र है तथा पुरातन कर्मों की निर्जरा—क्षय करने हेतु द्वादश प्रकार का तप प्ररूपित किया गया है, वह तप है । केवलज्ञानी-केवलदर्शी (प्रत्यक्ष सत्य-द्रष्टा) जिनेश्वर देवों ने समन्वित ज्ञानादि चार को मोक्षमार्ग अथवा—मोक्ष प्राप्ति का प्रधान साधन—बताया है ।^२

मोक्षमार्ग—यद्यपि तत्त्वार्थसूत्र में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन को ही मोक्षमार्ग माना है तथा तप को चारित्र का ही एक अंग माना है । तथापि यहाँ जो तप को पृथक् स्थान दिया गया है, उसका कारण यह है कि तप कर्मजय का विशिष्ट साधन है । तपस्या आत्मशुद्धि का मुख्य साधन है, क्योंकि बन्ध और उसके हेतु के अभाव का

१ बृहद् बुत्ति, पत्र ५५६,

२ उत्तरा (श्री आत्मारामजी) भाग ३ पृ ६२

तथा निर्बन्ध (पूर्ववत् कर्मों के क्षय) का प्रमुख साधक कारण तप है, वही आत्मा को मोक्ष के निकट ले जाता है ।^१

यद्यपि यहाँ ज्ञानादि के पूर्व 'सम्यक्' विशेषण नहीं लगाया गया है, किन्तु 'तत्त्व' और 'जिनमासिय' ये दो शब्द ऐसे हैं, जो दर्शन-ज्ञान आदि की सम्यक्ता के ही सूचक हैं, क्योंकि सम्यग्ज्ञानादि ही मोक्ष के कारण हैं, मिथ्याज्ञानादि नहीं ।

ज्ञानादि साधन-चतुष्टय रूप मोक्षमार्ग की सम्यक् रूप से जिन्होंने साधना-आराधना की है, वे अवश्य ही सुगति=सिद्धिगति को प्राप्त करते हैं ॥३॥

सम्यग्ज्ञान

सम्यग्ज्ञान . प्रकार और विशेषता —

सूत्र—तत्त्व पञ्चविह नाणं, सुयं आभिनिबोध्यं ।

ओहिनाणं तु तद्वयं, मननाणं च केवलं ॥४॥

एयं पञ्चविह नाणं, इत्थाणं यं गुणत्थं यं ।

पञ्चबाणं च सम्भोसि, नाणं नाणीहिं वेत्ति यं ॥५॥

पञ्चानु०—मार्ग-चतुष्टय में पहला है, ज्ञान पञ्चविध बतलाया ।

अत आभिनिबोध्यक अवधि और, मन-पर्यव, केवल मनभाया ॥४॥

सब द्रव्य और गुण पर्यायों, ज्ञातव्य जगत् में तीन सही ।

इन सबको जाने जिस गुण से, है ज्ञान पञ्चविध पूर्ण वही ॥५॥

अन्वयार्थ—तत्त्व—उनमें, नाण—ज्ञान, पञ्चविह—पाच प्रकार का है ।

सुयं—अज्ञान, आभिनिबोध्य—आभिनिबोध्यक-ज्ञान, तु—और, तद्वयं—तीसरा,

ओहिनाणं—अवधिज्ञान, च—तथा, मननाणं—मनो (मन पर्यव) ज्ञान (एव)

केवल—केवलज्ञान ॥४॥

नाणीहिं—ज्ञानी पुरुषों ने, वेत्ति—निर्देश किया है कि, एयं—यह

(पूर्वोक्त), पञ्चविह नाणं—पाच प्रकार का ज्ञान, इत्थाणं—इन्हीं का, यं—और,

गुणत्थं—गुणों का, यं—तथा, सम्भोसि च पञ्चबाणं—समस्त पर्यायों का, नाणं—

ज्ञाता=जानने वाला है ॥५॥

१ (क) सम्यग्दर्शन-ज्ञान 'परिभाषा मोक्षमार्ग' ।—उत्तरार्ध सूत्र अ १/१

(ख) इह च पारिवर्तित्वेऽपि तपस्य पूर्वगुणादानमस्तीति कर्मक्षयण अत्यसाधारण-
स्वमुपदर्शयितुम् । तथा च नक्षत्रि—'तत्त्वता परिमुक्तम् ।'

(ग) नक्ष-हेत्वभाव-निर्बन्धस्याम् ।—उत्तरार्ध १०/२

विशेषार्थ—पूर्वोक्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारों में प्रथम सम्यग्ज्ञान पाँच प्रकार का है, यथा—श्रुत, आभिनिबोधिक, अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान एवं केवलज्ञान ॥४॥

शका-समाधान—यद्यपि तत्त्वार्थसूत्र एवं जैनागमों के अनुसार अभिनिबोधिक ज्ञान का प्रथम उल्लेख करना चाहिए था, किन्तु यहाँ पहले श्रुतज्ञान का उल्लेख किया है, ऐसा क्यों ? इसका समाधान बृहद्वृत्तिकार्यों करते हैं कि शेष सभी ज्ञानों के स्वरूप का ज्ञान प्रायः श्रुतज्ञान से ही सम्भव है इसलिए श्रुतज्ञान की मुख्यता बताने हेतु इसे प्रथम कहा है। जन्म की अपेक्षा तो मति और श्रुत दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, दोनों अन्योन्याश्रित हैं, इसलिए इनमें पहले-पीछे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।^१

आभिनिबोधिक ज्ञान के पर्यायवाचक—यद्यपि जैनागमों में तथा तत्त्वार्थसूत्र आदि में मतिज्ञान शब्द अधिक प्रचलित है, तथापि इसके लिए 'आभिनिबोधिक' आदि अनेक नामों का भी प्रयोग किया गया है। नन्दीसूत्र में ईहा, अपोह, विमर्श, मार्गणा, गवेयणा, मति, स्मृति, सज्ञा, प्रज्ञा आदि को भी मतिज्ञान के पर्यायवाची माने हैं।^२

ज्ञानियों—सर्वज्ञ तीर्थंकरों ने जीवादि द्रव्यों का, रूप-रस आदि गुणों का एवं एक ही पदार्थ के नूतनत्व पुरातनत्व आदि अनुक्रम से होने वाले सर्व पर्यायों (परिवर्तनों या अवस्थाओं) का ज्ञायक पूर्वोक्त पंचविध ज्ञान को बताया है ॥५॥

पंचविधज्ञान की द्रव्य-गुण-पर्यायज्ञता कैसे ?—प्रस्तुत पंचम गाथा में द्रव्य-गुण-पर्यायरूप ज्ञेय तत्त्व में ज्ञान की उपयोगिता का दिग्दर्शन कराया गया है। यहाँ केवलज्ञान की अपेक्षा से पंचविध ज्ञान को सर्वद्रव्य-गुण-पर्याय का ज्ञाता बताया गया है, वास्तव में केवलज्ञान के अतिरिक्त शेष चार ज्ञान तो नियत पर्यायों को ही जान सकते हैं, सर्व पर्यायों को नहीं।

पंचविध ज्ञान का कालज—शास्त्रादि के श्रवण, पठन आदि से होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है, सम्मुख उपस्थित हुए पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला आभिनिबोधिक या मतिज्ञान है। ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं, इन्द्रिय और मन की सहायता से होते हैं। नीचे-नीचे विशेष गति करने वाला, रूपी द्रव्यों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अमुक मर्यादा में जाने वाला ज्ञान—अवधिज्ञान है। मनोद्रव्यवर्गेणा के पर्यायों को जिससे जाना जाता

१ (क) बृहद्वृत्ति, पत्र ५५७, (ख) मतिश्रुतावधिमन पर्यायैरेव ज्ञानि ज्ञानम् :
—तत्त्वार्थ अ १/६।

२ (क) नदीसुत सु ३२ (ख) मति स्मृति संज्ञाचिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्।

है उसे मन पर्यायज्ञान कहते हैं । मन और इन्द्रियो की सहायता के बिना लोक के सभी द्रव्य-गुण-पर्यायो का एक असोकाकाश का करतलगत, आम-लक वत्, अथवा मुकुरगत् बिम्बवत्, युगपत् साक्षात्कार करा देने वाला लोकालोकप्रकाशी ज्ञान केवलज्ञान है । वैसे तो ज्ञान एक ही है परन्तु ज्ञान के ये पाँचो भेद क्षयोपशमभाव की विलक्षणता—तारतम्यता तथा अन्तर्लोगत्वा पूर्णता की अपेक्षा से माने गए हैं ।

द्रव्य, गुण और पर्याय लक्षण और प्रकार—

मूल—गुणाणमासवो द्रव्य, एग-द्रव्यस्त्विया गुणा ।
 लक्ष्णं पञ्जबाणं तु उभयो अस्त्विया नवे ॥६॥
 धम्मो अहम्मो आगास, कालो पुग्गल जंतवो ।
 एस लोको ति पससो, जिणोहि वरदसिंह ॥७॥
 धम्मो अघम्मो आगासं, दब्बं इमिकक्कमाहिं ।
 अणत्ताणि य दब्बाणि, कालो पुग्गल-जंतवो ॥८॥
 गह-लक्ष्णो उ धम्मो, अहम्मो ठाण-लक्ष्णो ।
 भायणं सव्वदब्बाणं, नहं ओयाह-लक्ष्णं ॥९॥
 वत्ताणा-लक्ष्णो कालो, जीवो उवओग-लक्ष्णो ।
 ताणेण वत्ताणेण च, सुहेण य ब्रुहेण य ॥१०॥
 नार्णं च वत्ताणं चैव, चरित्तं च तवो तहा ।
 जीरिय उवओगो य, एयं जीवस्स लक्ष्णं ॥११॥
 सह ध्याय-उक्खओओ, पप्पा-छायाऽऽनवो इ वा ।
 वण्ण-रस-गन्ध-फासा, पुग्गमाणं तु लक्ष्णं ॥१२॥
 एगसं च पुहत्तं च, संज्ञा संठाणमेव य ।
 सजोगा य विभागा य, पञ्जबाणं तु लक्ष्णं ॥१३॥

पद्यानुवाद—द्रव्य गुणों का है आश्रय, द्रव्याभित विघ-विघ गुण होते ।
 जो द्रव्य और गुण के आभित, पर्यायरूप से कहलाते ॥६॥
 धर्म, अधर्म, नम, काल और पुद्गल, चेतन को द्रव्य कहा ।
 वरदर्शी जिनवर वतलाते, बहूद्रव्य-रूप ही लोक यहा ॥७॥
 धर्म-अधर्म-आकाश-द्रव्य, ये एक-एक ही वतलाये ।
 हैं जीव, काल, पुद्गल तीनों, ये द्रव्य अनन्त जगत् छाये ॥८॥

गतिरक्षण वासा धर्म कहा, स्थिति-रक्षण अधर्म है बतलाया ।
 है सब द्रव्यो का भाजन नम, अवकाश-दान गुण कहलाया ॥१॥
 वर्तना काल का लक्षण है, उपयोग जीव का है लक्षण ।
 सुख-दुःख ज्ञान-दर्शन-गुण से, जीवत्व भाव का है रक्षण ॥१०॥
 है दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तपस्या, और शक्ति-उपयोग जहा ।
 चैतन्य-गुणो का वास देख, लक्षण से मानो जीव यहाँ ॥११॥
 शब्द-तिमिर-उद्योत-प्रभा, छाया आतप हैं पुद्गलरूप ।
 स्पर्श गन्ध रस और वर्ण, लक्षण से पुद्गल का है निजरूप ॥१२॥
 एकत्व जुदाई या सख्या, आकार-रूप हैं पुद्गल के ।
 मिलना वियुक्त होना जानो, लक्षण पुद्गल-पर्यायो के ॥१३॥

अन्वयार्थ—गुणाङ्क—गुणों का, आसन्नो—आश्रय, द्रव्य—द्रव्य (कहलाता)
 है, एग-द्रव्यस्त्वित्या—एक द्रव्य के आश्रित (जो वर्ण-रस-रसादि या ज्ञानादि धर्म
 हैं। ये) गुणा—गुण हैं। तु—तथा, उपभो अस्त्वित्या—द्रव्य और गुण दोनों के
 आश्रित होकर रहना, पञ्चबाण—पर्यायो का, लक्षण—लक्षण, भवे—होता है
 ॥६॥

वरदक्षिहि—प्रत्यक्षदर्शी, जिर्णेहि—जिनबरो ने, धम्मो—धर्मास्तिकाय,
 अधम्मो—अधर्मास्तिकाय, आणास—आकाशास्तिकाय, कालो—काल, पुण्णस—
 पुद्गलास्तिकाय, जतथो—जीवास्तिकाय, (इस प्रकार), एस—यह चक्षुर्द्रव्यात्मक,
 लोकोत्ति—लोक, पण्णत्तो—कहा है ॥७॥

धम्मो—धर्म, अधम्मो—अधर्म (और), आणास—आकाश, (ये तीनों)
 इन्द्रिकायक द्रव्य—एक-एक द्रव्य, आहिय—कहा है, (तथा) कालो—काल,
 पुण्णस जतथो—और जीव, (ये तीनों) अणत्ताणि दब्बाणि—द्रव्य (सख्या ने)
 अनन्त हैं ॥८॥

गण-लक्षणो धम्मो—गति (करने में सहायता देना) धर्म (धर्मास्तिकाय) का
 लक्षण है, ठाण-लक्षणो अधम्मो—स्थिति (करने में सहायक होना) अधर्मास्तिकाय
 का लक्षण है, सण्णदब्बाण—सब द्रव्यो का, भावण—भाजन (आधार),
 ओणाहलवण—अवगाह (अवकाश देने के) लक्षण वासा, नह—आकाश द्रव्य
 है ॥९॥

कालो वसणा-लक्षणो—काल वर्तना लक्षण वासा है, जीवो—जीव, उव-
 ओण-लक्षणो—उपयोग लक्षण वासा है, (जो) भाजेण—ज्ञान से, दसजेण—दर्शन से
 च—और, सुहेण—सुख से, च—और, दुहेण—दुःख से (बाना जाता है।) ॥१०॥
 मार्ग—ज्ञान, च—और, दसव जेव—दर्शन, वरिस च—एव चारित्र्य, तह—

तथा, तबो—तप, वीरिय—वीर्य, य—और, उद्योगो—उपयोग, एय=यह, जीवत्स—जीव का, लक्षणं—लक्षण है ॥११॥

सद्ब्रह्मसार-३३बीजो—शब्द, अन्धकार, उद्योत (प्रकाश), प्रभा—प्रभा, छाया—छाया, वा—अथवा, आतबो इ—आतप (धूप) आदि, तु—तथा, व० - रस-गन्ध-कासा—वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श, ये सब, पुद्गलानं—पुद्गलों के, लक्षण—लक्षण है ॥१२॥

एकत्वं—एकत्व=एकजित होना, च—और, पुहत्वं—पृथक् होना, च—तथा, सत्त्वा—सत्त्वा, च—और, सत्ताणमेव—सत्त्वा=आकार, (एव) सद्योगा—सयोग, च—और, विभागा—विभाग, पञ्चकानं—पर्यायों के, लक्षण—लक्षण है ॥१३॥

विशेषार्थ—जो रूप आदि गुणों (तथा उसकी काला नीला आदि विभिन्न पर्यायों) का आधार है, वह द्रव्य है। जैनदार्शनिकों ने सद्ब्रह्मावी धर्मों को गुण और कर्मभावी धर्मों को पर्याय कहा है। जैसे—आत्मा एक द्रव्य है, उसके ज्ञान आदि गुण हैं, तथा कर्मवशात् उसकी मनुष्य-तिर्यक् आदि जो विभिन्न अवस्थाएँ हैं, वे उसके पर्याय कहलाते हैं। गुण वे कहलाते हैं जो किसी एक द्रव्य के आश्रित हों (तथा स्वयं निर्गुण हों, अर्थात् जिनमें दूसरे गुणों का सद्भाव न हो)। इसी तरह पर्याय वह कहलाते हैं—जो द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित रहता हो। तात्पर्य यह है कि गुण वस्तुतः द्रव्य में कश्चित् तादात्म्य-सम्बन्ध से रहते हैं, जबकि पर्याय द्रव्य और गुण दोनों में रहते हैं। जैसे—आत्मा द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, मनुष्यत्व आदि आत्म द्रव्य के पर्याय हैं, तथा मतिज्ञानादि ज्ञानगुण के पर्याय हैं ॥६॥

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव ये षट्द्रव्य हैं। ये छह द्रव्य हैं, छह ही रहेंगे। इस संख्या में न कभी कोई न्यूनाधिक्य हुआ है और न कभी होगा ही। इस संख्या-नियत मर्यादा के कारण ही इन्हीं नित्य और अवस्थित कहा है। इन छह द्रव्यों के समूह को ही 'लोक' कहा है। अर्थात्

१ गुणना करें—(क) गुण पर्यायषट्द्रव्यम् । —तत्त्वार्थ० अ ५ सू ३=

(ख) द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा । —तत्त्वार्थ अ ५ सू ४१

(ग) सद्भाव परिणाम । — (उसका होना अर्थात् प्रति समय बदलते रहना परिणाम—पर्याय है।) —वही सू ४२

—जिसमे ये छह द्रव्य पाए जाएँ, उस लोकाकाश को 'लोक' और इनसे रहित शून्य आकाश-अलोकाकाश को 'अलोक' कहा गया है। लोक इन छह द्रव्यों की लीला भूमि है। इनमे जीवास्तिकाय चेतन है, शेष ५ अचेतन—जड है^१ ॥७॥

धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों एक-एक द्रव्य हैं। ये स्वयं निष्क्रिय हैं। जीव और पुद्गल, दोनों सक्रिय हैं। काल, जीव और पुद्गल ये तीनों द्रव्य अनन्त-अनन्त हैं। पुद्गल रूपी है, शेष सब द्रव्य अरूपी हैं।^२

यह ध्यान रहे कि अनन्त द्रव्यों के परिवर्तन में सहकारी कारण होने से काल को 'अनन्त' कहा गया है। काल का दिन-रात, पक्ष आदि व्यवहार मनुष्यलोक के बाहर नहीं होता, परन्तु नये-पुराने पर्यायों के परिवर्तन में 'अव्दाकाल' सारे विश्व में कारणरूप से विद्यमान होता है ॥८॥

अवास्तिकाय—गति-सहायक द्रव्य है। जीव और परमाणु पुद्गल जो गति करते हैं, उसमें सहायक द्रव्य 'धर्म' है। भगवतीसूत्र में बताया है कि जीवों का आगमन-गमन, बोलना-चलना, पलकों का झपकाना या ऐसी ही कायिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्तियाँ धर्मद्रव्य के सहारे सम्पन्न होती हैं।^३ यह धर्मद्रव्य न तो आत्मशुद्धि के साधनभूत धर्म के अर्थ का वाचक है, न ही कर्तव्य-गुण का बोध कराने वाला है, बल्कि गुणों के आश्रयभूत द्रव्य का द्योतक है।

जैन दार्शनिकों ने धर्म-द्रव्य को जीवों और पुद्गलों की गति का सहायक माध्यम माना है। वह न तो किसी गतिशील द्रव्य के साथ-साथ स्वयं चलता है, न ही उन्हें ठेलकर या धक्का देकर चलाता है और न ही उन्हें चलने की प्रेरणा देता है। गति करने की शक्ति तो जीव और पुद्गल में ही है, वे स्वयं ही गति करते हैं, परन्तु जब भी गति करते हैं, धर्मद्रव्य की सहायता से ही करते हैं। धर्मद्रव्य उनमें गति करने की शक्ति की पूर्ति

१ तत्त्वार्थ अ ५ सू १, २, ३।

२ वही ४, ५, ६, ७ सू

३ धम्मत्थिकाएण जीवाण आगमण-गमण-भासुम्भेष-मणजोगा, मणजोगा-कायजोगा जे यावन्ते तहप्यगारा चला भावा सम्भे ते धम्मत्थिकाए पवन्तति ।—भगवती अ १३, उ ४।

हलन-घलन आदि क्रिया, और (४-५) परस्व-अपरस्व पर्याय—एक की अपेक्षा से दूसरे के निकट-अनिकट का, छोटे-बड़े का पहले पीछे आदि का बोध होना ।

वस्तुतः समस्त द्रव्य स्व प्रतिष्ठ है । कोई किसी पर निर्भर नहीं है, सब आत्म निर्भर हैं, किन्तु उपचार से वर्तना आदि को काल का लक्षण कहा गया है । वर्तना आदि से ही काल के होने का बोध होता है । जीव और पृथगल पर काल द्रव्य के उपकार हैं । ये दोनों चारों ओर से परिवर्तन-शीलता से वेष्टित हैं । ये शुद्धानुभूतिगम्य हैं । परिवर्तित होते हुए भी 'द्रव्य' इनमें प्रति समय हुआ है । वह दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु है यह असदिग्ध ।^१

उपयोग अर्थात्—ज्ञानादि व्यापार जीव का लक्षण है । ज्ञान, (विशेष-ग्राही), दर्शन (सामान्यग्राही), सुख (आनन्द रूप) और दुःख (आकुलता रूप) से जीव जाना—पहचाना जाता है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख, ये चारों लक्षण जीव पदार्थों में ही हैं, अजीव पदार्थों में नहीं पाये जाते । जीव को अजीव से भिन्न करने के लिए ये लक्षण ही पर्याप्त हैं ॥१०॥^२

ग्यारहवीं गाथा में जीव का विस्तृत लक्षण दिया गया है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग, ये जीव के लक्षण हैं । इन सबको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—उपयोग और वीर्य । उपयोग में ज्ञान और दर्शन का, तथा वीर्य में चारित्र्य और तप का समावेश हो जाता है । ये सब जीव के असाधारण लक्षण हैं । क्योंकि द्रव्यात्मा निश्चय ही ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा तथा वीर्यात्मा आदि में युक्त है । यद्यपि वीर्य (शक्ति)

१ (क) 'वर्तना परिणाम क्रिया परस्वापरस्वे च कालस्य' ।-उत्पार्थ अ ५ सू २२

(ख) तीर्थकर जैन शैलिकी विशेषांक पृ ६८

(ग) पदार्थ की क्रियाओं के परिवर्तन से समय की जो गणना की जाती है, उस को वर्तना कहते हैं, यही काल का लक्षण है । जिस जिस ऋतु में जो-जो भाव उत्पन्न होने वाले होते हैं, औपचारिक नव से उनका कर्ता काल द्रव्य ही माना जाता है । ऋतु विभाग से जीव-आवपादि पर्यायों (दशाओं) की उत्पत्ति का कारण भी काल द्रव्य है ।

—आचार्य श्री आत्माराम जी अ उत्तरा भा ३ पृ ६६

२ उत्तरा (आचार्य श्री आत्माराम जी अ) भा ३, पृ ६६

हलन-चलन आदि क्रिया, और (४-५) परत्व-अपरत्व पर्याय—एक की अपेक्षा से दूसरे के निकट-अनिकट का, छोटे-बड़े का पहले पीछे आदि का बोध होना ।

वस्तुतः समस्त द्रव्य स्व-प्रतिष्ठ है । कोई किसी पर निर्भर नहीं है, सब आत्म निर्भर हैं, किन्तु उपचार से वर्तना आदि को काल का लक्षण कहा गया है । वर्तना आदि से ही काल के होने का बोध होता है । जीव और पुद्गल पर काल द्रव्य के उपकार है । ये दोनों चारों ओर से परिवर्तन-शीलता से वेष्टित हैं । ये शुद्धानुभूतिगम्य है । परिवर्तित होते हुए भी 'घ्नौघ्य' इनमें प्रति समय हुआ है । वह दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु है यह असदिग्ध ।^१

उपयोग अर्थात्—ज्ञानादि व्यापार जीव का लक्षण है । ज्ञान, (विशेष-ग्राही), दर्शन (सामान्यग्राही), सुख (आनन्द रूप) और दुःख (आकुलता रूप) से जीव जाना—पहचाना जाता है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख, ये चारों लक्षण जीव पदार्थों में ही हैं, अजीव पदार्थों में नहीं पाये जाते । जीव को अजीव से भिन्न करने के लिए ये लक्षण ही पर्याप्त हैं ॥१०॥^२

ग्यारहवीं गाथा में जीव का विस्तृत लक्षण दिया गया है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये जीव के लक्षण हैं । इन सबको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—उपयोग और वीर्य । उपयोग में ज्ञान और दर्शन का, तथा वीर्य में चारित्र और तप का समावेश हो जाता है । ये सब जीव के असाधारण लक्षण हैं । क्योंकि ब्रह्मात्मा निश्चय ही ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा तथा वीर्यात्मा आदि में युक्त है । यद्यपि वीर्य (शक्ति)

१ (क) 'वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य' ।-तत्त्वार्थ अ ५ सू २२

(ख) तीर्थकर जैन नीतिकी विशेषांक पृ ६८

(ग) पदार्थ की क्रियाओं के परिवर्तन से समय की जो गणना की जाती है, उस को वर्तना कहते हैं, यही काल का लक्षण है । जिस जिस ऋतु में जो-जो भाव उत्पन्न होने वाले होते हैं, औपचारिक नव से उनका कर्ता काल द्रव्य ही माना जाता है । ऋतु विभाग से शीत-आतपादि पर्यायों (दशाओं) की उत्पत्ति का कारण भी काल द्रव्य है ।

—आचार्य श्री आत्माराम जी ग उत्तर भा ३ पृ ६६

२ उत्तर (आचार्य श्री आत्माराम जी ग) भा ३, पृ ६६

जब पदार्थों में भी विद्यमान है, परन्तु वह वीर्य शून्यता गुण वाला है, इस लिए वीर्य के साथ 'उपयोग' शब्द जोड़ा गया है, ताकि जब-पदार्थों में यह लक्षण न जाए^१ ॥११॥

शब्द, अन्धकार, उद्योत (प्रकाश), प्रभा (कान्ति), छाया, आतप (धूप), वर्ण (रंग), गन्ध, रस और स्पर्श, में सब पुद्गल के लक्षण हैं। वर्णादि चार पुद्गल के गुण हैं और शब्दादि छह पुद्गलों के परिणाम या कार्य हैं। गुण सदा सत्ता में रहते हैं और परिणाम या कार्य निमित्त मिलने पर प्रकट होते हैं ॥१२॥

शब्द—जैन दार्शनिकों के अनुसार—एक स्कन्ध के साथ दूसरे स्कन्ध के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह शब्द है अर्थात्—विद्यमान अणुओं का ध्वनिरूप परिणाम शब्द है। वह अरूपी (वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-रहित) नहीं है, न ही अमौलिक है, क्योंकि वह श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है। इन्द्रियग्राह्य होने से वह भूत है, और पीद्गलिक है।

यद्यपि वैज्ञानिक शब्द को शक्तिरूप मानते हैं, किन्तु शक्ति और पुद्गल (matter) को अब वे एक सिक्के के दो पहलू मानने लगे हैं, क्योंकि शब्द पकड़ा जा सकता है, इसलिए वह पीद्गलिक सिद्ध हो जाता है। रेडियो, माइक आदि में शब्द पकड़े जाते हैं। जैनागमों में बताया गया है कि तीव्र प्रयत्न से निकला हुआ शब्द ३-४ समय में लोक के अन्त तक पहुँच जाता है। वर्तमान वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि टेलिफोन, टेलिविजन, वायरलेस, केबिल आदि द्वारा बोले गए शब्द हजारों मील दूर-दूर तक पहुँच जाते हैं।^२

वैशेषिक और नैयायिक दर्शन ने शब्द को पुद्गल पर्याय न मानकर आकाश द्रव्य का गुण माना है, किन्तु यह बात तर्क से स्पष्ट हो जाती है। आकाश अमौलिक है, जब कि शब्द भूतलिक है, वह छुआ-पकड़ा जा सकता है, आकाश में स्पर्श आदि कुछ भी गुण नहीं होते। यदि शब्द को आकाश का गुण होने से अमौलिक माना जाए तो भूतलिक इन्द्रिय उसे ग्रहण नहीं कर सकती। अमौलिक आकाश किसी से टकराता नहीं, इसी प्रकार

१ उत्तर (आचार्य श्री आत्मारामजी म) भा ३, पृ ६६

२ (क) सही व्युत्पत्तियों के अर्थ परमाणु-सम-संज्ञाओं।

पुद्गलसु तेषु जायति सही उत्पादगो जियवो ॥—पञ्चास्तिकाय भा ७१

(ख) विज्ञान अने धर्म (चन्द्रशेखरविजयजी) पृ ३१८

पुद्गल—पुद्गल का लक्षण है—पूरणात् गलनाच्च पुद्गला —अर्थात्— जो वस्तु दूसरी वस्तु (द्रव्य या पर्याय) से पूर्ण होती—भरती रहे, और गलती रहे—कम होती रहे,—उसे पुद्गल कहने हैं। इन छह द्रव्यों में केवल पुद्गल रूपी होते हैं। रूपी का लक्षण है—जिसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श हो। पुद्गल में पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस और आठ स्पर्श होते हैं। पुद्गल को सख्या अनन्त है। वह लोकाकाश में व्याप्त है। उसका सदैव अस्तित्व रहता है। वह वर्णादि बाना होता है। उसका ग्रहण गुण होता है। पुद्गल द्रव्य के ४ भेद होते हैं—स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु ॥१२॥^१

पर्यायों का लक्षण—तेरहवीं गाथा में पर्यायों के लक्षण बताये गए हैं। द्रव्य में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें पर्याय कहते हैं। जैसे द्रव्य का लक्षण है—सत् (तीनों काल में रहना) परन्तु सत् उत्पाद, व्यय और द्रौव्य युक्त माना जाता है। अतः द्रव्य में जो उत्पाद, व्ययरूप, धर्म उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही पर्याय कहते हैं। पुद्गल द्रव्य के सत् होने पर भी परमाणुओं का एकत्र होना, पृथक् होना, सख्याबद्ध होना, या आकार-युक्त होना, अथवा संयुक्त होना और विभक्त होना—ये सब पर्याय के असाधारण धर्म हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने यहाँ इन्हें पर्याय लक्षण वाला बतलाया है। एक ही पुद्गल द्रव्य में अनेक प्रकार के एकत्व-पृथक्त्व आदि भाव क्रम पूर्वक उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। इन्हीं क्रमभावी धर्मों को पर्याय कहा जाता है। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य। जैसे—स्वर्णपिण्ड में कड़े का उत्पाद और कुण्डलरूप का विनाश होता है। परन्तु उत्पत्ति और विनाश के होने पर भी स्वर्ण अपने मूलरूप में सर्वदा स्थित रहता है। मिट्टी के परमाणुओं के समूह का एकत्र होकर बड़े का आकार बन जाना एकत्व है और परमाणुओं के समूह का बिखर जाना पृथक्त्व है। इसी प्रकार संयोग-विभाग, नवीन-प्राचीन, सख्या, संस्थान आदि सब पर्याय हैं। इसीलिए सत्त्वार्थ सूत्र में बन्ध, सौम्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद आदि को भी पुद्गलों के पर्याय होने से पुद्गल कहा गया है ॥१३॥^२

१ (क) विज्ञान अने धर्म, पृ २८७ (ख) आतप आदित्यादिनिमित्त उष्ण प्रकाश लक्षण ।—सत्त्वार्थ सर्वाभिहित ५/२४

२ उत्तराख्ययन भाग ३, (आचार्यजी आत्मागमनी ५०) पृ ७१

सम्यग्दर्शन

नौ तत्त्व एव सम्यक्त्व-साधन—

मूल—जीवाजीवा य बंधो य पुष्पं पावाऽऽसवो तथा ।

पत्रो निर्जरा मोक्षो, सते ए तद्विया नव ॥१४॥

तद्वियाण तु भावाण, सम्भावे उवएसण ।

भावेणं सहहतस्स, सम्मत्त तं वियाहिय ॥१५॥

पञ्चानु०—जीव अजीव बन्ध आस्रव और पुण्य पाप बतलाए ।

सवर और निर्जरा पथ से, मोक्ष, तथ्य ये नव गाए ॥१४॥

यथाभूत इन भावों का, सत्यार्थ कथन है जिनवर का ।

अन्तर्मन से श्रद्धा करना, सम्यक्त्व मार्ग है शिवपुर का ॥१५॥

अन्वयार्थ—जीवा—जीव, य—और, अजीवा—अजीव, य—तथा, बंधो—
बन्ध, पुष्प—पुण्य, पाव—पाप, तथा—तथा, आसवो—आस्रव, सवरो—सवर,
निर्जरा—निजरा (एव), मोक्षो—मोक्ष, एए—ये, तद्विया—तथ्यभाव, नव—
नौ, सति—हैं ॥१४॥

तु—अतः, (इन) तद्वियाण भावाण—तथ्यरूप (तत्त्व-भूत) भावों के,
सम्भावे—सम्भाव (अस्तित्व) उवएसण—उपदेश=जिनेन्द्रो या गुरुजनो के कथन पर
भावेण—भाव से, सहहनस्स—जो श्रद्धा करना है, त—उसे, सम्मत्त—सम्यक्त्व,
वियाहिय—कहा गया है ॥१५॥

विशेषार्थ—जीव—एकेन्द्रियादि, अजीव—धर्मास्तिकायादि, बन्ध—
जीव और कर्म का संयोग, पुण्य—सातादि शुभ प्रकृतिरूप, पाप—मिथ्या-
त्वादि अशुभ प्रकृतिरूप, आस्रव—कर्मों के हिसाबि आगमन मार्ग, सवर—
महाव्रतादि द्वारा आस्रव का निरोध, निर्जरा—भोगने से अथवा तप इत्यादि
करने से बाधे हुए कर्मबलिको का एकदेश से आत्मा से पृथक् होना और
मोक्ष—धाति-अधाति समस्त कर्मों का समूल नाश, ये नौ सत्य तत्त्व हैं ॥१४॥

उपयोगिता—आत्मा के हित के लिए इनमे से कुछ तत्त्व ज्ञेय हैं, कुछ
हेय हैं और कुछ उपादेय हैं ।^१ प्रस्तुत अध्ययन का नाम मोक्षमार्ग-गति है ।
अत मोक्ष तो साध्य है ही । अत उसको तथा उसके साधक, बाधक कारणों
को जाने बिना यथार्थ गति नहीं हो सकती । सर्वप्रथम प्रमुक्त को अपने

१ (क) उत्तरा (आ आत्मायम जी म.) भाग ३ पृ ७२, (ख) तत्त्वार्थ सूत्र
प सुखनाल जी) पृ ६.

पुद्गल—पुद्गल का लक्षण है—पूरणात् गलनाच्च पुद्गला —अर्थात्— जो वस्तु दूसरी वस्तु (द्रव्य या पर्याय) से पूर्ण होती—भरती रहे, और गलती रहे—कम होती रहे,—उसे पुद्गल कहते हैं। इन छह द्रव्यों में केवल पुद्गल रूपी होते हैं। रूपी का लक्षण है—जिसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श हो। पुद्गल में पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस और आठ स्पर्श होते हैं। पुद्गलों की संख्या अनन्त है। वह लोकाकाश में व्याप्त है। उसका सदैव अस्तित्व रहता है। वह वर्णादि बाना होता है। उसका ग्रहण गुण होता है। पुद्गल द्रव्य के ४ भेद होते हैं—स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु ॥१२॥^१

पर्यायों का लक्षण—तेरहवीं गाथा में पर्यायों के लक्षण बताये गए हैं। द्रव्य में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें पर्याय कहते हैं। जैसे द्रव्य का लक्षण है—सत् (तीनों काल में रहना) परन्तु सत् उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्त माना जाता है। अतः द्रव्य में जो उत्पाद, व्ययरूप, धर्म उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही पर्याय कहते हैं। पुद्गल द्रव्य के सत् होने पर भी परमाणुओं का एकत्र होना, पृथक् होना, संख्याबद्ध होना, या आकार-युक्त होना, अथवा संयुक्त होना और विभक्त होना—ये सब पर्याय के असाधारण धर्म हैं। इसीलिए शास्त्रकार न यहाँ इन्हें पर्याय लक्षण वाला बतलाया है। एक ही पुद्गल द्रव्य में अनेक प्रकार के एकत्व-पृथक्त्व आदि भाव क्रम पूर्वक उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। इन्हीं क्रमभावी धर्मों को पर्याय कहा जाता है। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य। जैसे—स्वर्णपिण्ड में कड़े का उत्पाद और कुण्डलरूप का विनाश होता है। परन्तु उत्पत्ति और विनाश के होने पर भी स्वर्ण अपने मूलरूप में सर्वदा स्थित रहता है। मिट्टी के परमाणुओं के समूह का एकत्र होकर घड़े का आकार बन जाना एकत्व है और परमाणुओं के समूह का विखर जाना पृथक्त्व है। इसी प्रकार संयोग-विभाग, नवीन-प्राचीन, संख्या, संस्थान आदि सब पर्याय हैं। इसीलिए सत्त्वार्थ सूत्र में बन्ध, सौम्य, स्थूल, संस्थान, भेद आदि को भी पुद्गलों के पर्याय होने से पुद्गल कहा गया है ॥१३॥^२

१ (क) विज्ञान अने धर्म, पृ २८७ (ख) आतप आदित्यादिनिमित्त उष्ण प्रकाश लक्षण ।—सत्त्वार्थ सर्वाधिकारि ५/२४

२ उत्तराख्ययन भाग ३, (आचार्यश्री आत्मागमणी म०) पृ ७१

सम्यग्दर्शन

नी तत्त्व एक सम्यक्त्व-संज्ञा—

मूल—जीवाजीवा य बंधो य पुण्य पावाऽऽसवो तद्वा ।

सर्वरो निजरा मोक्षो, सतेषु तद्विद्या नव ॥१४॥

तद्विद्या तु भावान्, सन्मात्रे उच्यते ।

भावेण सहस्रतस्त, सम्मत त विद्याहिय ॥१५॥

पञ्चाशु—जीव अजीव बन्ध आसव, और पुण्य पाप बतलाए ।

सर्वर और निर्बरा पय से, मोक्ष, तथ्य ये नव गाए ॥१४॥

यथाभूत इन भावों का, सत्यार्थ कथन है जिनवर का ।

अन्तर्मन से अद्वा करना, सम्यक्त्व मार्ग है शिवपुर का ॥१५॥

अन्वयार्थ—जीवा—जीव, य—और, अजीवा—अजीव, य—तथा, बन्धो—
बन्ध, पुण्य—पुण्य, पाव—पाप, तद्वा—तद्वा, आसवो—आसव, सर्वरो—सर्वर,
निजरा—निजरा (एव), मोक्षो—मोक्ष, एष—ये, तद्विद्या—तथ्यभाव, नव—
नौ, सति—है ॥१४॥

तु—अतः, (इ) तद्विद्या भावान्—तथ्यरूप (तत्त्व-भूत) भावों के,
सन्मात्रे—सर्वभाव (अस्तित्व) उच्यते—उपदेश—जिनेन्द्रो या गुरुजनों के कथन पर
भावेण—भाव से, सहस्रतस्त—जो अद्वा करना है, त—उसे, सम्मत—सम्यक्त्व,
विद्याहिय—कहा गया है ॥१५॥

विशेषार्थ—जीव—एकैन्द्रियादि, अजीव—धर्मास्तिकायादि, बन्ध—
जीव और कर्म का संयोग, पुण्य—सातादि शुभ प्रकृतिरूप, पाप—मिथ्या-
त्वादि अशुभ प्रकृतिरूप, आसव—कर्मों के हिंसादि आगमन मार्ग, सर्वर—
महाप्रतापि द्वारा आसव का निरोध, निर्बरा—भोगने से अथवा तप इत्यादि
करने से बाधे हुए कर्मदलकों का एकदेश से आत्मा से पृथक् होना और
मोक्ष—धाति-अधाति समस्त कर्मों का समूल क्षय, ये नौ सत्य तत्त्व हैं ॥१४॥

उपयोगिता—आत्मा के हित के लिए इनमें से कुछ तत्त्व ज्ञेय हैं, कुछ
हेय हैं और कुछ उपादेय हैं ।^१ प्रस्तुत अभ्ययन का नाम मोक्षमार्ग-गति है ।
अत मोक्ष तो साध्य है ही । अत उसको तथा उसके साधक, बाधक कारणों
को जाने बिना यथार्थ गति नहीं हो सकती । सर्वप्रथम सुमुख को अपने

१ (क) उत्तर (आ आत्मार्थम जी म.) भाग ३ पृ ७२, (ख) तत्त्वार्थ सूत्र
५ सुखसाध जी) पृ ६-

पुद्गल—पुद्गल का लक्षण है—पुरणात् गलनाच्च पुद्गला —अर्थात्—
जो वस्तु दूसरी वस्तु (द्रव्य या पर्याय) से पूर्ण होती—भरती रहे, और
गलती रहे—कम होती रहे,—उसे पुद्गल कहते हैं। इन छह द्रव्यों में
केवल पुद्गल रूपी होते हैं। रूपी का लक्षण है—जिसमें वर्ण, गन्ध, रस और
स्पर्श हो। पुद्गल में पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस और आठ स्पर्श होते हैं।
पुद्गलो की सख्या अनन्त है। वह लोकाकाश में व्याप्त है। उसका सदैव
अस्तित्व रहता है। वह वर्णादि बाना होता है। उसका ग्रहण गुण होता
है। पुद्गल द्रव्य के ४ भेद होते हैं—स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु
॥१२॥^१

पर्यायों का लक्षण—तेरहवीं गाथा में पर्यायों के लक्षण बताये गए हैं।
द्रव्य में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें पर्याय कहते हैं। जैसे
द्रव्य का लक्षण है—सत् (तीनों काल में रहना) परन्तु सत् उत्पाद, व्यय
और ध्रौव्य युक्त माना जाता है। अतः द्रव्य में जो उत्पाद, व्ययरूप, धर्म
उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही पर्याय कहते हैं। पुद्गल द्रव्य के सत् होने पर भी
परमाणुओं का एकत्र होना, पृथक् होना, संख्याबद्ध होना, या आकार-युक्त
होना, अथवा समुक्त होना और विभक्त होना—ये सब पर्याय के असाधारण
धर्म हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने यहाँ इन्हें पर्याय लक्षण वाला बतलाया
है। एक ही पुद्गल द्रव्य में अनेक प्रकार के एकत्व-पृथक्त्व आदि भाव क्रम
पूर्वक उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। इन्हीं क्रमभावी धर्मों को पर्याय
कहा जाता है। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य। जैसे—स्वर्णपिण्ड में कड़े का
उत्पाद और कुण्डलरूप का विनाश होता है। परन्तु उत्पत्ति और विनाश
के होने पर भी स्वर्ण अपने मूलरूप में सर्वदा स्थित रहता है। मिट्टी के
परमाणुओं के समूह का एकत्र होकर घड़े का आकार बन जाना एकत्व है
और परमाणुओं के समूह का विखर जाना पृथक्त्व है। इसी प्रकार सयोग-
विभाग, नवीन-प्राचीन, संख्या, संस्थान आदि सब पर्याय हैं। इसीलिए
सत्त्वार्थ सूत्र में बन्ध, सौम्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद आदि को भी पुद्गलो
के पर्याय होने से पुद्गल कहा गया है ॥१३॥^२

१ (क) विज्ञान अने धर्म, पृ २८७ (ख) जातप आदित्यादिनिमित्त उष्ण प्रकार
लक्षण ।—सत्त्वार्थ सर्वाधिकारि ५/२४

एए चेव उ भावे, उवइदठे जो परेण सहइई ।
 छउमत्थेण जिणेण व, उवएसइह ति नायब्बो ॥१९॥
 रागो बोसो मोहो, अस्माण जस अवगय होइ ।
 आणाए रीर्यतो, सो खलु आणाइई नाम ॥२०॥
 जो सुत्तमहिज्जतो, सुएण ओगाइई उ सम्मत्त ।
 अगेण बाहिरेण व, सो सुत्तइह ति नायब्बो ॥२१॥
 एगेण अणेगाई, पयाइ जो पसरई उ सम्मत्त ।
 उवएक्ख तेल्लबिदु, सो बीयरइह ति नायब्बो ॥२२॥
 सो होई अभिगमइई, सुयनाणं जेण अत्थओ बिदुं ।
 एक्कारस अगाई, पइण्णय बिदिठवाओ य ॥२३॥
 वव्वाण सव्वभावा, सव्वयमाणोहि जस्स उवलज्जा ।
 सव्वाहि नय-विहीहि, वित्थारइह ति नायब्बो ॥२४॥
 वसण-नाण-वरित्ते तव विणए, सच्च-समिइ-मुत्तीसु ।
 जो किरिया भावइई, सो खलु किरियाइई नाम ॥२५॥
 अणभित्ताहियकुबिदुठी, सखेवइह ति होई नायब्बो ।
 अवित्थारओ पबयणे, अणभित्ताहिओ य मेसेसु ॥२६॥
 जो अत्थिकाय धम्म, सुयधम्म खलु वरित्तधम्म व ।
 सहइह जिणामिहिय, सो धम्मइह ति नायब्बो ॥२७॥

पद्या०—निसर्ग-भाव-उपदेशरुचि, आज्ञा-श्रुत-बीजरुचि वैसे ।
 अभिगम विस्तार क्रिया अष्टम, सखेप धर्मरुचि है ऐसे ॥१६॥
 उपदेश बिना जो ज्ञान करे, वह चेतन कर्म शुभाशुभ का ।
 निजमति से आसन्न खबर मे, हो भाव सहज सहर्शन का ॥१७॥
 जो द्रव्यादिक जिनदृष्ट अनुविध, भाव स्वय ही मान्य करे ।
 है सत्य वही प्रभु बतलाया, यो निसर्गरुचि मन भाव धरे ॥१८॥
 जिनवर या छद्मस्य किसी से, कथित भाव को जो माने ।
 उपदेशजन्य उस अज्ञा को, उपदेश-रुचि ज्ञानी माने ॥१९॥
 अज्ञान मोह और राग-द्वेष, जिसका जग मे मिट जाता है ।
 रखता रुचि जो उस आज्ञा मे, वह आज्ञारुचि कहलाता है ॥२०॥
 जो पढ़कर अंग-सूत्र अथवा, श्रुत अंग-वाक्य से ज्ञान करे ।
 सूत्रो से अज्ञा है करता, वह सूत्ररुचि जग नाम धरे ॥२१॥
 जो एक सूत्र-पद से नाना, बचनो मे सम्यक् भाव धरे ।
 जल मे तैल-बिन्दु-सम उसको, बीजरुचि मुनिवर उचरे ॥२२॥

शुद्ध स्वरूप को जानने हेतु मोक्ष-तत्त्व का कथन किया गया। मोक्ष का अधिकारी जीव है। फिर मोक्ष के उपदेश का अनधिकारी तत्त्व—अजीव बताया गया। इसमें बन्ध तत्त्व से मोक्ष के विरोधी भाव (ससार मार्ग) का और आसन्न तथा पाप तत्त्व से मोक्ष-विरोधी भाव (ससार भ्रमण) के कारण का कथन किया गया है। सबर और निर्जरा ये दो तत्त्व इसमें मोक्ष के कारण बताए गए हैं। पुण्य तत्त्व को वस्तुतः निर्जरा में परम्परा से सहायक कारण होने की दृष्टि से कथञ्चित् उपादेय एवं कथञ्चित् हेय बताया गया है।

यद्यपि जीव और अजीव ये दो मौलिक तत्त्व हैं, तथापि मुमुक्षु को मोक्षमार्ग में साधक-बाधक तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए तथा मोक्षमार्ग में प्रवृत्त करने के लिए नौ तत्त्व विशद विवेचन के साथ कहे गए हैं। इन तत्त्वों को सत्य या तत्त्व भी कहा जा सकता है।

नौ तत्त्वों के भेद-अभेद सन्नेप में—जीव के १४, अजीव के ५, पुण्य के ६, पाप के १८, आसन्न के मुख्य ५, सबर के ५७, निर्जरा के १२ या २, बन्ध के मिथ्यात्वादि ५, मोक्ष का एक अथवा भुक्तात्माओं की पूर्वावस्था की अपेक्षा से १५ भेद हैं।

सम्यक्त्व का लक्षण—तत्त्वभूत जीव-अजीव आदि पदार्थों के विषय में गुरुजनो का जो सदुपदेश है, उसे अन्तःकरण से मानने, उसके प्रति अपनी अनन्य अद्धा रखने तथा मोहनीय कर्म के क्षय या क्षयोपशम भाव आदि से आत्मा में उत्पन्न हुए अभिरुचि रूप परिणामविशेष को तीर्थकरो ने सम्यक्त्व कहा है ॥१५॥

सम्यक्त्व मोक्ष का द्वार, मूल या अविच्छिन्न है। उसी से आत्म-विकास का प्रारम्भ होता है। व्रत, तप या ज्ञान आदि सम्यक्त्वपूर्वक हो, तभी वे मोक्ष के हेतु बन सकते हैं।

वचिरूप सम्यक्त्व के दस प्रकार एवं लक्षण—

मूल—निसम्बुवएसर्द्ध, आगार्द्ध, सुस-बीय-रुद्भेव ।
 अभिगम-वित्थारर्द्ध, किरिया-सञ्चेव-धम्मर्द्ध ॥१६॥
 मूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुण्ण-पाव च ।
 सह सम्मइयासव-संवरो य, रोएइ उ निसग्गो ॥१७॥
 ओ भिणविद्धे भावे, चउज्जिहे सहहाइ सयमेव ।
 एमेव नभहसि य, स निसग्गवइ ति नायंको ॥१८॥

एए केव उ भावे, उवहट्टे जो परेण सहहई ।
 छउमत्थेण जिणेण व, उवएसरह ति नायब्बो ॥११॥
 रागो दोसो मोहो, अज्जाण जस अवगय होइ ।
 आणाए रोयंतो, सो जलु आणाई नाम ॥२०॥
 जो सुत्तमहिज्जंनो, सुएण ओगाहई उ सम्मत्त ।
 अगेण बाहिरेण व, सो सुत्तरह ति नायब्बो ॥२१॥
 एगेण अणेगाई, पयाइ जो पसरई उ सम्मत्त ।
 उवएव्व तेल्लबिद्दु, सो बीयरह ति नायब्बो ॥२२॥
 सो होई अभिगमरई, सुयनाणं जेण अत्थओ विट्ठ ।
 एक्कारस अगाई, पइण्णग विट्ठिवाओ व ॥२३॥
 वव्वाण सव्वभावा, सव्वअभाणोहं जत्तस उवलद्धा ।
 सव्वाहिं नय-विहीहिं, वित्थारह ति नायब्बो ॥२४॥
 वसण-नाण-वरिसे तव विणए, सज्ज-समिद्ध-गुत्तीसु ।
 जो किरिया भावरई, सो जलु किरियाई नाम ॥२५॥
 अणमिग्गहियकुविट्ठी, सखेवरह ति होई नायब्बो ।
 अविसारओ पवयणे, अणमिग्गहिओ य नेसेसु ॥२६॥
 जो अत्थिकाय धम्म, सुयसम्म जलु चरित्तधम्म व ।
 सहहइ जिणामिहिय, सो धम्मरह ति नायब्बो ॥२७॥

पद्या—निसर्ग-भाव-उपदेशरुचि, आज्ञा-श्रुत-बीजरुचि वैसे ।
 अभिगम विस्तार क्रिया अष्टम, सक्षेप धर्मरुचि है ऐसे ॥१६॥
 उपदेश बिना जो ज्ञान करे, वह चेतन कर्म शुभाशुभ का ।
 निजमति से आज्ञा सबर मे, हो भाव सहज सदृशेन का ॥१७॥
 जो द्रव्यादिक जिनदृष्ट चतुर्विध, भाव स्वय ही मान्य करे ।
 है सत्य वही प्रभु वतनाया, यो निसर्गरुचि मन भाव धरे ॥१८॥
 जिनवर या छद्मस्थ किसी से, कथित भाव को जो माने ।
 उपदेशजन्य उस अज्ञा को, उपदेश-रुचि ज्ञानी माने ॥१९॥
 अज्ञान मोह और राग-द्वेष, जिसका जग मे मिट जाता है ।
 रक्षता रुचि जो उस आज्ञा मे, वह आज्ञारुचि कहलाता है ॥२०॥
 जो पढकर अग-सूत्र अथवा, श्रुत अग-वाक्य से ज्ञान करे ।
 सूत्रो से अज्ञा है करता, वह सूत्ररुचि जग नाम धरे ॥२१॥
 जो एक सूत्र-पद से जाना, वचनो मे सम्यक् भाव धरे ।
 जल मे तैल-विन्दु-सम उसको, बीजरुचि मुनिवर उचरे ॥२२॥

शुद्ध स्वरूप को जानने हेतु मोक्ष-तत्त्व का कथन किया गया। मोक्ष का अधिकारी जीव है। फिर मोक्ष के उपदेश का अनधिकारी तत्त्व—अजीव बतलाया गया। इसमें बन्ध तत्त्व से मोक्ष के विरोधी भाव (ससार मार्ग) का और आस्रव तथा पाप तत्त्व से मोक्ष-विरोधी भाव (ससार भ्रमण) के कारण का कथन किया गया है। सवर और निर्जरा ये दो तत्त्व इसमें मोक्ष के कारण बताए गए हैं। पुण्य तत्त्व को वस्तुतः निर्जरा में परम्परा से सहायक कारण होने की दृष्टि से कथञ्चित् उपादेय एवं कथञ्चित् हेय बताया गया है।

अद्यपि जीव और अजीव ये दो मौलिक तत्त्व हैं, तथापि मुमुक्षु को मोक्षमार्ग में साधक-बाधक तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए तथा मोक्षमार्ग में प्रवृत्त करने के लिए नौ तत्त्व विशद विवेचन के साथ कहे गए हैं। इन तथ्यों को सत्य या तत्त्व भी कहा जा सकता है।

नौ तथ्यों के भेद-प्रभेद सङ्क्षेप में—जीव के १४, अजीव के ५, पुण्य के ६, पाप के १८, आस्रव के मुख्य ५, सवर के ५७, निर्जरा के १२ या २, बन्ध के मिथ्यात्वादि ५, मोक्ष का एक अवस्था मुक्तात्माओं की पूर्ववस्था की अपेक्षा से १५ भेद हैं।

सम्यक्त्व का लक्षण—तत्त्वयुत जीव-अजीव आदि पदार्थों के विषय में गुरुजनो का जो सदुपदेश है, उसे अन्तःकरण से जानने, उसके प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा रखने तथा मोहनीय कर्म के क्षय या क्षयोपशम भाव आदि से आत्मा में उत्पन्न हुए अभिरुचि रूप परिणामविशेष को तीर्थकरी ने सम्यक्त्व कहा है ॥१५॥

सम्यक्त्व मोक्ष का द्वार, मूल या अधिष्ठान है। उसी से आत्म-विकास का प्रारम्भ होता है। व्रत, तप या ज्ञान आदि सम्यक्त्वपूर्वक हों, तभी वे मोक्ष के हेतु बन सकते हैं।

वचिक्य सम्यक्त्व के दस प्रकार एवं लक्षण—

मूल—निसङ्गुवएसर्ह, आणारर्ह, सुस-जीव-सद्भवे ।
 अभिगम-वित्त्यारर्ह, किरिया-सखेव-धम्मर्ह ॥१६॥
 भूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुण्ण-याव च ।
 सह सम्मइयासव-सवरो य, रोएइ उ निसङ्गो ॥१७॥
 जो जिणविट्ठे भावे, जउब्बिहे सहहाइ सयनेव ।
 एमेव नसहसि य, स निसङ्गवह सि नायक्को ॥१८॥

एए खेव उ भावे, उवइदुठे जो परेण सहइई ।
 छउमत्थेण जिणेण व, उवएसइइ ति नायब्बो ॥१९॥
 रागो बोसो मोहो, अत्ताण जस अवगय होइ ।
 आणाए रोयंतो, सो जलु आणाइई नाम ॥२०॥
 जो सुत्तमहिज्जनो, सुएण ओगाइई उ सम्मत्त ।
 अणेण बाहिरेण व, सो सुत्तइइ ति नायब्बो ॥२१॥
 एणेण अणेगाइ, पयाइं जो पसरइं उ सम्मत्त ।
 उवएवव तेल्लविट्ठु, सो बीयइइ ति नायब्बो ॥२२॥
 सो होई अभिगमइई, सुयनाण जेण अत्थओ बिट्ठ ।
 एक्कारस अगाइ, पइण्णग बिट्ठिवाओ य ॥२३॥
 वट्ठाण सच्चमावा, एच्चपमाणेहि जस्स उवलट्ठा ।
 सच्चार्हि नय-विहीहि, वित्थारइइ ति नायब्बो ॥२४॥
 वसण-नाण-वरित्ते तव विणए, सच्च-समिह-गुत्तीसु ।
 जो किरिया मावइई, सो जलु किरियाइई नाम ॥२५॥
 अणभिग्गहियकुबिट्ठी, सखेवइइ ति होई नायब्बो ।
 अविसारओ पवयणे, अणभिग्गहिओ य मेसेसु ॥२६॥
 जो अत्थिकाय धम्म, सुयधम्म जलु वरित्तधम्म व ।
 सहइइ जिणाभिहिय, सो धम्मइइ ति नायब्बो ॥२७॥

पद्या०—निसर्ग-भाव-उपदेशरुचि, आज्ञा-श्रुत-बीजरुचि वैसे ।
 अभिगम विस्तार क्रिया अष्टम, संक्षेप धर्मरुचि है ऐसे ॥१६॥
 उपदेश बिना जो ज्ञान करे, वह चेतन कर्म शुभाशुभ का ।
 निजमति से आलस सबर मे, हो भाव सहज सहर्षन का ॥१७॥
 जो द्रव्यादिक जिनदृष्ट चतुर्विध, भाव स्वय ही मान्य करे ।
 है सत्य वही प्रभु बतलाया, यो निसर्गरुचि मन भाव धरे ॥१८॥
 जिनवर या छद्मस्थ किसी से, कथित भाव को जो माने ।
 उपदेशजन्य उस अज्ञा को, उपदेश-रुचि ज्ञानी माने ॥१९॥
 अज्ञान मोह और राग-द्वेष, जिसका जग मे मिट जाता है ।
 रखता रुचि जो उस आज्ञा मे, वह आज्ञारुचि कहलाता है ॥२०॥
 जो पढकर अग-सूत्र अथवा, श्रुत अंग-बाह्य से ज्ञान करे ।
 सूत्रो से अज्ञा है करता, वह सूत्ररुचि जग नाम धरे ॥२१॥
 जो एक सूत्र-पद से नाना, वचनो मे सम्यक् भाव धरे ।
 जल मे तैल-विन्दु-सम उसको, बीजरुचि मुनिवर उचरे ॥२२॥

बुद्ध स्वरूप को जानने हेतु मोक्ष-तत्त्व का कथन किया गया। मोक्ष का अधिकारी जीव है। फिर मोक्ष के उपदेश का अनधिकारी तत्त्व—अजीव बतलाया गया। इसमें बन्ध तत्त्व से मोक्ष के विरोधी भाव (ससार मार्ग) का और आस्रव तथा पाप तत्त्व से मोक्ष-विरोधी भाव (ससार भ्रमण) के कारण का कथन किया गया है। सवर और निर्जरा ये दो तत्त्व इसमें मोक्ष के कारण बताए गए हैं। पुण्य तत्त्व को वस्तुतः निर्जरा में परम्परा से सहायक कारण होने की दृष्टि से कथंचित् उपादेय एव कथंचित् हेय बताया गया है।

यद्यपि जीव और अजीव ये दो मौलिक तत्त्व हैं, तथापि मुमुक्षु को मोक्षमार्ग में साधक-बाधक तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए तथा मोक्षमार्ग में प्रवृत्त करने के लिए नौ तत्त्व विशद विवेचन के साथ कहे गए हैं। इन तथ्यों को सत्य या तत्त्व भी कहा जा सकता है।

नौ तत्त्वों के भेद-अभेद संक्षेप में—जीव के १४, अजीव के ५, पुण्य के १, पाप के १८, आस्रव के मुख्य ५, सवर के ५७, निर्जरा के १२ या २, बन्ध के मिथ्यात्वादि ५, मोक्ष का एक अथवा मुक्तात्माओं की पूर्ववित्त्वा की अपेक्षा से १५ भेद हैं।

सम्यक्त्व का लक्षण—तत्त्वभूत जीव-अजीव आदि पदार्थों के विषय में गुणधनो का जो सदुपदेश है, उसे अन्तःकरण से मानने, उसके प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा रखने तथा मोहनीय कर्म के क्षय या क्षयोपशम भाव आदि से आत्मा में उत्पन्न हुए अमिथुचि रूप परिणामविशेष को तीर्थकरो ने सम्यक्त्व कहा है ॥१५॥

सम्यक्त्व मोक्ष का द्वार, मूल या अधिष्ठान है। उसी से आत्म-विकास का प्रारम्भ होता है। व्रत, तप या ज्ञान आदि सम्यक्त्वपूर्वक हो, तभी वे मोक्ष के हेतु बन सकते हैं।

वचिरूप सम्यक्त्व के वस प्रकार एवं लक्षण—

मूल—निसग्ववएसवई, आणावई, सुस-बीय-वइनेव ।
 अभिगम-वित्थारवई, किरिया-संसेव-सम्मवई ॥१६॥
 भूयस्वेणाहिगया, जीवाजीवा य पुण्ण-पाव व ।
 सह सम्मइयासव-सवरो य, रोएइ उ निसग्गो ॥१७॥
 जो जिणविद्धे भावे, वउज्जिहे सहहाइ सयमेव ।
 एमेव नत्तहसि य, स निसग्गवइ ति नायग्गो ॥१८॥

एए चेव उ मावे, उवइदठे जो परेण सहइई ।
 उउमत्थेण जिणेण व, उवएसइह ति नायब्बो ॥१६॥
 रागो बोसो मोहो, अस्माज जस अवगय होइ ।
 आणाए रीयंतो, सो खलु आणारई नाम ॥२०॥
 जो सुत्तमहिज्जतो, सुएण ओगाहई उ सम्मत्त ।
 अणेण बाहिरेण व, सो सुत्तरइ ति नायब्बो ॥२१॥
 एणेण अणेगाइ, पयाइ जो पसरई उ सम्मत्त ।
 उवएव्व तेल्लविदू, सो बोयइह ति नायब्बो ॥२२॥
 सो होई अभिगमइई, सुयनाणं जेण अत्थओ विट्ठ ।
 एक्कारस अगाइ, पइण्णग विट्ठिवाओ य ॥२३॥
 वत्थाण सव्वभावा, सव्वभारोहि जस्स उवल्लखा ।
 सव्वार्हि नय-विहीहि, वित्थारइ ति नायब्बो ॥२४॥
 वसण-माण-वरिसे तव विणए, सव्व-समिइ-गुत्तीसु ।
 जो किरिया भावइई, सो खलु किरियाइई नाम ॥२५॥
 अणमिगहियकुविट्ठी, सखेवइह ति होई नायब्बो ।
 अविसारओ पबयणे, अणमिगहिलो य मेसेसु ॥२६॥
 जो अत्थिकाय धम्म, सुयधम्म खलु वरित्तधम्म व ।
 सहइह जिणामिहिय, सो धम्मइह ति नायब्बो ॥२७॥

पद्या०—निसर्ग-भाव-उपदेशरुचि, आज्ञा-श्रुत-बीजरुचि जैसे ।
 अभिगम विस्तार क्रिया अष्टम, सक्षेप धर्मरुचि है ऐसे ॥१६॥
 उपदेश बिना जो ज्ञान करे, वह चेतन कर्म शुभाशुभ का ।
 निजमति से आस्रव सवर में, हो भाव सहज सहर्षान का ॥१७॥
 जो ब्रह्मादिक जिनदृष्ट अनुविद्य, भाव स्वय ही मान्य करे ।
 है सत्य वही प्रभु बतलाया, जो निसर्गरुचि मन भाव धरे ॥१८॥
 जिनवर या छद्मस्थ किसी से, कथित भाव को जो माने ।
 उपदेशजन्य उस भ्रष्टा को, उपदेश-रुचि ज्ञानी माने ॥१९॥
 अज्ञान मोह और राग-द्वेष, जिसका जग में मिट जाता है ।
 रखता रुचि जो उस आज्ञा में, वह आज्ञारुचि कहलाता है ॥२०॥
 जो पढ़कर अग-सूत्र अववा, श्रुत अग-वाह्य से ज्ञान करे ।
 सूत्रों से भ्रष्टा है करता, वह सूत्ररुचि अग नाम धरे ॥२१॥
 जो एक सूत्र-पद से नाना, वचनों में सम्यक् भाव धरे ।
 जल में तैल-विन्दु-सम उसको, बीजरुचि मुनिवर उचरे ॥२२॥

अर्थरूप जिसने श्रुत को, देखा वह अभिगमरुचि वाला ।
 अग ग्यारह और प्रकीर्णक, दृष्टिवाद की मति वाला ॥२३॥
 द्रव्यों के सब भावों को, जो सकल प्रमाणों से जाने ।
 सम्पूर्ण नयों से ज्ञान करे, विस्ताररुचि वह मुनि माने ॥२४॥
 दर्शन ज्ञान चारित्र्य विनय, तप समिति गुप्ति जो मन धरता ।
 जो चरणभाव में रुचि रखता, है वही क्रियारुचि कहलाता ॥२५॥
 निष्णात न जो जिनशासन में, परमत का जिसको ज्ञान नहीं ।
 मन में कुदृष्टि ने घर न किया, सन्निप्तरुचि है जान वही ॥२६॥
 जो अस्तिकाय के धर्म और श्रुत चरण-धर्म का ज्ञान करे ।
 जिन कथित भाव पर हो भ्रष्टा, वह धर्मरुचि श्रुतधर उचरे ॥२७॥

अन्वयार्थ—(वह सम्यक्त्व दस प्रकार का है—) निसर्ग—निसर्ग-रुचि,
 उपदेशरुचि—उपदेश-रुचि, आणारुचि—आज्ञारुचि, सुप्त-बीज-रुचिमेव—सूत्ररुचि तथा
 बीजरुचि, अभिगम—अभिगमरुचि, विस्ताररुचि—विस्ताररुचि, किरिया—क्रियारुचि
 ! सत्त्व—सत्त्वोपरुचि, (और) धर्मरुचि—धर्मरुचि ॥१६॥

(दूसरे के उपदेश के बिना ही) सहस्रमहत्या—अपनी ही मति से, जीवा-
 जीवा य—जीव और अजीव को, च—तथा, पुण्य पाप—पुण्य और पाप को,
 आसव-सबरो—आसव और सबर, आदि तत्त्वों को, भूयत्वेन—सदृशतः जर्ब—यथार्थ
 रूप से, महिषया—जान लिया, व—और, उ—फिर (उनसे) रोपह—भ्रष्टा (रुचि)
 रखता है, निसर्गो—यह निसर्गरुचि है ॥१७॥

जो—जो, भिन्नदृष्टे—जिनोपदिष्ट या जिनदृष्ट, भावे—भावों को,
 चतुर्विधे—(द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से) चार प्रकार से, सत्त्वमेव—स्वयमेव
 (दूसरों के उपदेश के बिना) एतेन नन्वहसि—‘यह इसी प्रकार है, अन्यथा नहीं,
 ऐसी सदृष्टाद—भ्रष्टा रखता है, स—वह, निसर्गरुहं ति—निसर्गरुचि है, ऐसा
 नायव्यो—जानना चाहिए ॥१८॥

जो—जो, परेण—पर=दूसरे के, जिनेय—जिन (केवली) के, च—अथवा
 छन्दमत्वेन—किसी छन्दमत्त्व के, उपदृष्टे—उपदेश से, एह—इन (पूर्वोक्त) चेत उ
 भावे—जीवादि भावों पर, सदृष्टाद—भ्रष्टा करता है, (वह) उपदेशरुहं ति—उपदेश
 रुचि है, ऐसा, नायव्यो—जानना चाहिए ॥१९॥

अस्त—जिस (महान् आत्मा=आप्तपुरुष) के, रागो—राग, दोषो—दोष,
 मोहो—मोह, (और) अज्ञान—अज्ञान, अवयव—अवयव=दूर, होइ—हो गए हैं,
 आणाय—(उसकी) आज्ञा से, रोजसी—जो जीवादि पदार्थों पर रुचि भ्रष्टा रखता

हैं, सो—वह, जलु—निश्चय ही, आभासहीनाम—'आभासवि' कहलाता है ॥२०॥

जो—जो व्यक्ति, सुप्त—सूत को, अहिम्मतो—अध्ययन करता हुआ,
अनेक—अंगप्रविष्ट आभारागादि, बाह्यरेष व—अथवा, अवगाह्य—उत्तराध्ययनादि,
सुप्त—मृत-शास्त्र से, सम्मत्—सम्यक्त्व, ओगाह्य व—अवगाहन—प्रवेश कर
लेता है, सो—वह व्यक्ति, सुप्तवत्ति—सूत रवि है, नायबो—ऐसा जानना
चाहिए ॥२१॥

उद्य—जल से, तेजविद्वम्ब—तेज की दूध फैल जाती है, उसी प्रकार,
एक—एक पद से, अनेकाह पदाह—अनेक पदों से, जो—जो, सम्मत्—सम्यक्त्व,
पसरई—फैल जाता है, सो—वह, बीयवत्ति—बीज रवि है, ऐसा, नायबो—
जानना चाहिए ॥२२॥

जो—जिसने, एककारस अथाह—म्यारह जग, पद्वज्ज—प्रकीर्णक, व—
सभा, विद्विज्जानो दृष्टिवाद (आदि) सुयज्ञान—मृतज्ञान को, अथजो—अर्जत =
अर्जसहित, विद्व—देखा है या उपदेश प्राप्त किया है, सो—वह, अनियतवई—
अनियमरवि, होइ—होता है ॥२३॥

सम्ब-मनार्जोहि—सभी प्रयाणों, व—और, सम्बाहि नय-विहीहि—समस्त-
नयविधियों से, सम्बाय सम्बाना—द्वन्द्वों के सभी भाव, जस्स—जिसे, वनजडा—
उपजन्म (जात) हो पड़े हैं, (उसे), विस्तारवहति—विस्तार रवि, नायबो—सम-
झना चाहिए ॥२४॥

वसन्-भाण-वरिस्ते—दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तथ-विषय—तप, विनय,
सत्त्व-समिद्ध-गुणोत्तु—सत्य, समिति, और गुणियों से, जो—जो, किरिया नायवई—
क्रिया भाव रवि है, सो—वह, जलु—निश्चय ही, किरियावईनाम—क्रियारवि नाम
(से प्रसिद्ध) है ॥२५॥

(जो) पययने—(वीतराग के) प्रवचन से, अविसारजो—विस्मरण नहीं है, व
—और, तेसेमु—केव कर्षणादि भक्तों पर भी जिसकी, अणमिनाहिजो—गूढ़ीतबुद्धि
नहीं है (तथा) अणमिनाहिज कुबिद्धी—जिसने कुर्वाण भी ग्रहण नहीं की (वह व्यक्ति)
सत्वेवत्त होइति—सर्व पक्षों में होता है ऐसा, नायबो—समझना चाहिए ॥२६॥

जो—जो व्यक्ति, जिभाविहिज—विनेन्द्र कवित, अस्थि-कायधम्म—अस्थि-
काय धर्म, सुयधम्म—मृतधर्म, व—और, चरित धम्म—चरित्र धर्म पर, सहस्र
अदान करता है, सो—वह, जलु—निश्चय ही, धम्मवहति—धर्मरवि है ऐसा,
नायबो—समझना चाहिए ॥२७॥

अर्थरूप जिसने श्रुत को, देखा वह अभिगमरुचि वाला ।
 अग ग्यारह और प्रकीर्णक, दृष्टिवाद की मति वाला ॥२३॥
 द्रव्यों के सब भावों को, जो सकल प्रमाणों से जाने ।
 सम्पूर्ण नयों से ज्ञान करे, विस्ताररुचि वह मुनि माने ॥२४॥
 दर्शन ज्ञान चारित्र्य विनय, तप समिति गुप्ति जो मन धरता ।
 जो चरणभाव में रुचि रखता, है वही क्रियारुचि कहलाता ॥२५॥
 निष्णात न जो जिनशासन में, परमत का जिसको ज्ञान नहीं ।
 मन में कुछष्टि ने घर न किया, सन्निप्तरुचि है जान वही ॥२६॥
 जो अस्तिकाय के धर्म और श्रुत चरण-धर्म का ज्ञान करे ।
 जिन कथित भाव पर हो अज्ञा, वह धर्मरुचि श्रुतघर उचरे ॥२७॥

अन्वयार्थ—(वह सम्यक्त्व इस प्रकार का है—) निसर्ग—निसर्ग-रुचि,
 उपदेशरुचि—उपदेश-रुचि, आणारुचि—आणारुचि, सुप्त-बीज-रुचिमेव—सूत्ररुचि तथा
 जीवरुचि, अभिगम—अभिगमरुचि, विचाररुचि—विस्ताररुचि, किरिया—क्रियारुचि
 सत्त्वैव—सत्त्वैवरुचि, (और) धम्मरुचि—धर्मरुचि ॥१६॥

(दूसरे के उपदेश के बिना ही) सहस्रमहया—अपनी ही मति से, जीवा-
 जीवा य—जीव और अजीव को, च—तथा, पुण्य पाप—पुण्य और पाप को,
 आसन्न-सबरो—आसन्न और सबर, आवि तत्त्वो को, भूयस्त्वेन—सदभूत अर्थ—यथार्थ
 रूप से, महिषया—जान लिया, य—और, उ—फिर (उत्तमे) रोएह—अज्ञा (रुचि)
 रखना है, निसर्गो—यह निसर्गरुचि है ॥१७॥

जो—जो, जिनविद्धे—जिनोपदिष्ट या जिनदृष्ट, भावे—भावों को,
 चतुर्विधे—(द्रव्य, क्षेत्र, कास और भाव से) चार प्रकार से, सत्त्वमेव—स्वयमेव
 (दूसरे के उपदेश के बिना) एवेश मन्त्रहृति—‘यह इसी प्रकार है, अन्यथा नहीं,
 ऐसी सहस्राह—अज्ञा रखता है, स—यह, निसर्गरुह ति—निसर्गरुचि है, ऐसा
 नायम्बो—जानना चाहिए ॥१८॥

जो—जो, परेण—पर=दूसरे के, जियेग—जिन (केवली) के, च—अथवा
 छन्दस्त्वेव—किसी छन्दस्त्व के, उपदेशरुह—उपदेश से, एह—इन (पूर्वोक्त) चोच उ
 भावे—जीवादि भावों पर, सहस्राह—अज्ञा करता है, (यह) उपदेशरुह ति—उपदेश
 रुचि है, ऐसा, नायम्बो—जानना चाहिए ॥१९॥

जस्त—जिस (महान् आत्मा=आप्तपुरुष) के, रागो—राग, दोतो—दोष,
 मोहो—मोह, (और) अज्ञान—अज्ञान, अवयव—अवयव=दूर, होइ—हो गए हैं,
 आणाय—(उसकी) आज्ञा से, रोमलो—जो जीवादि पदार्थों पर रुचि अज्ञा रखता

है, सो—वह, बटु—निश्चय ही, आणाईनाम—'आज्ञासचि' कहलाता है ॥२०॥

जो—जो व्यक्ति, सुस्त—सूत्र को, अहिम्मतो—अध्ययन करता हुआ, अवेण—अंगप्रविष्ट आचारणादि, बाहिरेण व—अथवा, अगवाह—उत्तराध्ययनादि, सुएण—श्रुत-शास्त्र से, सम्मत्—सम्यक्त्व, ओगाहई व—अवगाहन—प्रवेश कर नेता है, सो—वह व्यक्ति, सुस्तसि—सूत्र सचि है, नायवो—ऐसा जानना चाहिए ॥२१॥

उवए—जब से, तेस्तबिदुब्ब—तेल की बूँद फैल जाती है, उसी प्रकार, एवेण—एक पद से, अवेगाइ पयाइ—अनेक पदों से, जो—जो, सम्मत्—सम्यक्त्व, पसरई—फैल जाता है, सो—वह, बीयई सि—बीज सचि है, ऐसा, नायवो—जानना चाहिए ॥२२॥

जेय—जिसने, एणकारस अगाइ—एगारइ अण, पइण्ण—प्रकीर्णक, य—तथा, बिदिठवाओ इष्टिवाद (आदि) सुयनाण—श्रुतज्ञान को, अत्थओ—अर्थत = अर्थसहित, बिदु—देखा है या उपदेश प्राप्त किया है, सो—वह, अभिगमई—अभिगमसचि, होइ—होता है ॥२३॥

सज्ज-पदार्थोंहि—सभी प्रमाणों, य—और, सज्जाहि नय-बिहीहि—समस्त-नयविधियों से, बज्जाण सज्जमावा—ब्रह्मों के सभी भाव, अत्थ—जिसे, इवल्लहा—उपलब्ध (ज्ञात) हो गये हैं, (उसे), विचारइसि—विस्तार सचि, नायवो—समझना चाहिए ॥२४॥

वसण—नाण-अरिस—वर्जन, ज्ञान, चारिण, सव-विणए—तप, विनय, सज्ज-समिद-गुत्तीधु—सत्य, समिति, और गुप्तियों से, जो—जो, किरिया भावई—क्रिया भाव सचि है, सो—वह, बटु—निश्चय ही, किरियाईनाम—क्रियासचि नाम (से प्रसिद्ध) है ॥२५॥

(जो) पवयणे—(वीतराग के) प्रवचन से, अविसारओ—विशारद नहीं है, य—और, सेतेसु—शेष कणिकादि मत्तो पर भी जिसकी, अणमिग्गहिओ—गृहीतबुद्धि नहीं है (तथा) अणमिग्गहिण बुद्धिओ—जिसने कुछहि भी ग्रहण नहीं की (वह व्यक्ति) सखेवइ होइसि—सब पसचि होता है ऐसा, नायवो—समझना चाहिए ॥२६॥

जो—जो व्यक्ति, जिणमिहिम—जिनेन्द्र कथित, अत्थि-कायधम्म—अस्ति-काय धर्म, सुयधम्म—श्रुतधर्म, य—और, अरिस धम्म—चारिण धर्म पर, सइइ अज्ञान करता है, सो—वह, बटु—निश्चय ही, धम्मवइसि—धर्मसचि है ऐसा, नायवो—समझना चाहिए ॥२७॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत १६ से २७ गाथा तक विभिन्न निमित्तों से उत्पन्न होने वाले सम्यक्त्व के प्रकारों का वर्णन किया गया है। रुचि का अर्थ भी यहाँ सम्यक्त्व-प्राप्ति के विभिन्न निमित्तों के प्रति अद्वा है। वे सम्यक्त्व अर्थात् रुचि के दस प्रकार ये हैं—(१) निसर्गरुचि—किसी के उपदेश के बिना स्वाभाविक रूप से होने वाली तत्त्वरुचि, (२) उपदेशरुचि—गुरु आदि के उपदेश से हुई तत्त्वरुचि, (३) आज्ञारुचि—सर्वज्ञ के वचन से हुई तत्त्व-रुचि, (४) मूत्ररुचि—आगमों के गहन अध्ययन से हुई तत्त्वरुचि, (५) बीजरुचि—बीज की तरह एक पद का ज्ञान होते ही अनेक अर्थों को समझ लेने या हृदयगम करने की तत्त्वरुचि, (६) अभिगमरुचि—शास्त्रों को अर्थसहित पारायण करने से हुई तत्त्वरुचि, (७) विस्ताररुचि—द्रव्यों को नय-प्रमाणों से विस्तृतरूप से जानने की हुई तत्त्वरुचि, (८) क्रियारुचि—विविध धर्म-क्रियाओं में हुई रुचि, (९) संक्षेपरुचि—विवादास्पद विषयों से अनभिज्ञ तथा दूर रहकर संक्षेप में अद्वा रखने की रुचि और (१०) धर्मरुचि—जिनोक्त धर्मों के प्रति रुचि रखना ॥१६॥

जो जीव जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट या अनुभूत जीवादि पदार्थों को किसी के उपदेश के बिना अपनी सहज स्फुरणा से, या जातिस्मरणानि ज्ञान के कारण द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से यथार्थरूप से जानकर जिनेन्द्र भगवान ने जो कुछ कथन किया है, वह बिल्कुल सत्य है, मिथ्या कदापि नहीं हो सकता, इस प्रकार का दृढ विश्वास निसर्गरुचि^१ है ॥१७-१८॥

उक्त जीवादि तत्त्वों को तथा उनके मयार्थ स्वरूप को छद्मस्थ-अल्पज्ञ महासाधक के द्वारा अथवा सर्वज्ञ—केवली भगवान के द्वारा अध्वन करके उनमें अद्धान करना उपदेशरुचि है ॥१९॥

बीसवीं गाथा के दो अर्थ—(१) एक अर्थ तो अन्वयार्थ में दिया गया है, (२) दूसरा अर्थ है—जिसके राग-द्वेष, मोह और अज्ञान सर्वथा नहीं, किन्तु आशिक रूप से क्षय हो गए हों, उस व्यक्ति का आचार्यादि की आज्ञा से माषतुष मुनि की तरह तत्त्वार्थ पर अद्धान करना आज्ञारुचि^२ है ॥२०॥

आचारागादि शास्त्रों को अग या अगप्रविष्ट कहते हैं, और इनके अतिरिक्त शेष सब शास्त्र अग-बाह्य कहलाते हैं। इन अगप्रविष्ट और अग-

१ मृगपुत्र को उत्पन्न हुई धर्मरुचि वस्तुतः धर्मरुचि की।—सम्पालक

२ (क) उत्तरा गुजराती भाषान्तर, पत्र २२७ (ख) उत्तरा (आ० आत्मा०)

बाह्य शास्त्रों के सम्यक् अध्ययन से, तथा उनमें गहरी डुबकी लगाने से जिस जीव के विशुद्ध अन्तःकरण में सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, वह सूत्र-रुचि है । तात्पर्य यह है कि शास्त्रों के सम्यक् अध्ययन से अन्तःकरण में विशिष्ट प्रकार की जो अभिरुचि उत्पन्न होती है, उसी को सूत्ररुचि सम्यक्त्व कहते हैं । वस्तुतः इस सम्यक्त्व की उत्पत्ति का मुख्य कारण श्रुत-ज्ञान है । ॥२१॥

जिस प्रकार जल में डाला हुआ लेस का बिन्दु सारे जल पर फैल जाता है, तथा बोए हुए बीज से हजारों बीज उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार जिस जीव को एक पद या हेतु से बहुत से पदों, दृष्टान्तों या हेतुओं की स्फुरणा द्वारा अन्तःकरण में तत्त्व का अद्भुत या सम्यक्त्व की विशेषरूप से प्राप्ति होती है, उसे बीज रुचि सम्यक्त्व कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जिसके अन्तःकरण में बोया हुआ सम्यक्त्व बीज अनेक प्रकार से फैल जाता है, उस व्यक्ति को बीजरुचि कहते हैं ॥२२॥

अभिगमरुचि वह जीव होता है, जो आचाराणादि अगसूत्रों, चतु-सरणपञ्चा आदि १० प्रकीर्णक सूत्रों अथवा उत्तराध्ययनादि प्रकीर्ण सूत्रों एवं दृष्टिवाद और उपागसूत्रों के द्वारा श्रुतज्ञान को भलीभाँति हृदयगम करने से जिसे तत्त्वरुचि—सम्यक्त्व-प्राप्ति हुई हो, उसे अभिगमरुचि कहते हैं ॥२३॥

धर्मास्तिकायादि द्रव्यों के सर्वभावों को प्रत्यक्षादि प्रमाणों और नैगमादि नयों के द्वारा सम्यक्गीत्या विस्तृतरूपेण जानने से जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, उसे विस्ताररुचि कहते हैं ॥२४॥

पदार्थ के यथावस्थित स्वरूप को जानने के मुख्य दो साधन तत्त्वार्थ सूत्रकार ने बताये हैं—प्रमाण और नय । अतः इस लोक में जितने भी द्रव्य हैं, उनके समस्त भावों को जानने के लिए प्रमाण और नय की आवश्यकता है । प्रमाण के मुख्य दो भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष । इन्हीं के विस्तार से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, ये चार भेद बने हैं । प्रमाण के एक अर्थ को नय कहते हैं । दूसरे शब्दों में कहे तो विभिन्न अपेक्षाओं से विचारों का विश्लेषण करना नय है । नय के भी मुख्य दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । इन्हीं के विस्तृतरूप से—नैगम, समग्र, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, ममभिरूढ और एवम्भूत ये सात भेद किए गए हैं ।

सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञानपूर्वक चारित्र्य का अनुष्ठान, बारह प्रकार

का तप, विनय, सत्य (भावसत्य-करणसत्य-योगसत्य), पाच प्रकार की समिति, तीन गुप्ति आदि शुद्ध क्रियानुष्ठान मे अन्त करण से रुचि=पूर्ण-श्रद्धा =निष्ठा होना, क्रियारुचि सम्यक्त्व है। तात्पर्य यह है कि उक्त क्रियानुष्ठान भलीभाँति करते हुए जिसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है, उसे क्रियारुचि कहते हैं ॥२५॥

यद्यपि चारित्र्य मे सभी क्रियाओं का समावेश हो जाता है, तथापि कर्म-क्षय करने मे तप आदि की प्रधानता ध्वनित करने हेतु शास्त्रकार ने इनका पृथक् ग्रहण किया है।

जिस जीव ने कृदृष्टि-अर्थात् मिथ्यामत का भी ग्रहण नहीं किया, जो जिनप्रवचन मे भी कुशल नहीं है, तथा जिसे साख्यादि अन्य मतों की भी रुचि नहीं है, किन्तु एकमात्र धीतराग के मार्ग पर अटल श्रद्धा है, ऐसा जीव संक्षेप रुचि होता है। आशय यह है कि वह थोड़े मे एकमात्र जिनप्रवचन पर शुद्ध श्रद्धा-भक्ति रखता है, अतः संक्षेपरुचि है ॥२६॥

जो तीर्थकरोपदिष्ट अस्तिकाय धर्म—धर्मास्तिकायादि द्रव्यों की यथार्थता पर विश्वास करता है, और श्रुतधर्म अगप्रविष्ट तथा अगवाह्य आदि सभी श्रुतप्रवचन मे पूर्ण श्रद्धा रखता है, एवं जिसे चारित्र्यधर्म पर पूरी आस्था है, ऐसे जीव का सम्यक्त्व धर्मरुचि है ॥२७॥

दशविध रुचि स्पष्ट रूप से समझाने हेतु—यद्यपि तत्त्वार्थसूत्रकार ने 'तत्त्विसर्गादिधिगमाद्वा' इस सूत्र से सम्यक्त्वोत्पत्ति के दो कारण बताये हैं—(१) निसर्ग से और (२) अधिगम—गुरु आदि दूसरे के उपदेश से। परन्तु यहाँ निसर्ग रुचि आदि १० भेद सभी मुमुक्षु लोगो को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए बताए हैं। वस्तुतः यह रुचिभेद केवल व्यवहारनय को लेकर किया गया है, निश्चयनय के अनुसार तो सम्यग्दर्शन आत्मा का निजी गुण है। जो मोहकर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय से प्रगट होता है।

सम्यक्त्व की पहचान—तीन गुणों से—

मूल—परमसत्य-सबको वा, सुबिदूढ-परमसत्य-सेवण वाचि।

वाचण्ण कुवसण-वज्जणा, य सम्मत्त सद्दहणा ॥२८॥

पद्यानु०—परमार्थ-भाव का परिचय हो, परमार्थी सेवा सदा करे।

सम्यक्त्व-प्रगट या मिथ्यामत, वर्जन कर श्रद्धा मे विकरे ॥२८॥

अन्वयार्थ—परमसत्य-सबको—परमार्थ—जीवादि तात्त्विक पदार्थों का, सत्त्वय =उनके स्वरूप का बार-बार चिन्तनरूप परिचय अथवा गुणगान करना, वा—

अथवा, सुविस्तृत-परमत्व-सेवण—चिन्होंने परमार्थ को भलीभांति देखा है, उन (आचार्य आदि) की सेवा, चाँचि—अथवा वैयावृत्त करना, य=तथा वाच्यगुणसम्पन्नता—व्यापन—जिसका सम्यग्दर्शन नष्ट हो गया है, उसका, य—तथा, कुदर्शन—आक्यादि मिथ्यादृष्टियों का वर्जन करना, सम्मत्-सहृदया—यही सम्यक्त्व की मन्दा है ॥२८॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत गाथा में सम्यक्स्वी की पहचान के लिए तीन गुणों का प्रतिपादन किया गया है, अर्थात्—जो व्यक्ति सम्यग्दृष्टि से युक्त होता है, उसमें निम्नोक्त तीन गुण अवश्य होते हैं—(१) परमार्थ—तत्त्वभूत पदार्थों का सस्त्व—गुण कीर्तन या बार-बार चिन्तन रूप परिचय, (२) परमार्थ-तत्त्ववेत्ता महापुरुषों की उपासना, (३) सन्मार्ग से भ्रष्ट और कुमार्ग में प्रवृत्ति रखने वालों के ससर्ग का परित्याग । परमार्थ के सस्त्व से हृदय में परमार्थ के प्रति उत्साह बहुमान पैदा होता है, परमार्थदर्शी पुरुषों की सेवा से आत्मगुणों के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, तथा सम्यक्त्वभ्रष्ट एवं मिथ्यात्वग्रस्त पुरुषों के ससर्ग से भ्रममार्ग से विमुक्त होने का भय रहता है । इसलिए जिस आत्मा में इन तीन गुणों की अभिव्यक्ति हो, वहाँ सम्यक्त्व की विद्यमानता का अनुमान कर लेना चाहिए ॥२८॥

सम्यग्दर्शन का माहात्म्य—

मूल— नत्थि चरितं सम्मत्त-विहूण, वसणे उ मइयञ्च ।

सम्मत्त-चरित्ताइ कुगव, पुण्व व सम्मत्त ॥२९॥

मावसणित्स नाण, माणेण विना न हु ति चरण-गुणा ।

अणुणित्स नत्थि भोक्खो, नत्थि अमोक्खत्तस्स निव्वारणं ॥३०॥

पद्यानु०—सम्यक्त्व बिना चारित्र नहीं, चारित्र विकल्पित दर्शन में ।

सम्यक्त्व और चारित्र सम, या हो सम्यक्त्व पूर्वपद में ॥२९॥

अदर्शनी को ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना गुण चरण नहीं ।

निर्गुण को मिलती मुक्ति नहीं, और बिना मोक्ष के शांति नहीं ॥३०॥

अन्वयार्थ—सम्मत्त-विहूण—सम्यक्त्व के बिना, चरित—चारित्र, नत्थि—नहीं हो सकता, वसणे उ—किन्तु दर्शन (सम्यक्त्व) में (चारित्र की) मइयञ्च—भजना है । (या हो) समत्त—चरित्ताइ—सम्यक्त्व और चारित्र (दोनों), कुगव—युगपत्—एक साथ (उत्पन्न होते हैं), व—अथवा, पुण्व—पहले, सम्मत्त—सम्यक्त्व (होता है फिर चारित्र) ॥२९॥

अवसणिस्स—दर्शन-रहित को, नाब—ज्ञान, न—नहीं (होता), नाणेण—
ज्ञान के, बिणा—बिना, चरणगुणा—चारित्र के गुण (प्रकट), न हु ति—नहीं होते,
अगुणिस्स—चारित्रगुण से रहित साधक को, मोक्खो नत्थि—मोक्ष नहीं होता,
(और) असोक्खस्स—(कर्मों से) अमुक्त (साधक) को, निब्बान—निर्वाण शान्तिमय-
सिद्धपद, नत्थि—(प्राप्त) नहीं (होता) । ॥३०॥

विशेषार्थ—उनतीसवी एव तीसवी गाथा में सम्यग्दर्शन की विशेषता
बताते हुए शास्त्रकार ने मोक्ष के साधनों में सबसे अग्रस्थान सम्यक्त्व को
दिया है। सम्यक्त्व के बिना चारित्र—सम्यक्चारित्र नहीं हो सकता।
पहले सम्यग्दर्शन होगा, तभी सम्यक्चारित्र की प्राप्ति होगी। यथार्थ श्रद्धा
के बिना चारित्र (आचरण) यथार्थ नहीं हो सकता। अतः सम्यग्दर्शनपूर्वक
ही चारित्र होता है। परन्तु दर्शन में चारित्र की भजना है। अर्थात् सम्य-
क्त्व के होने पर चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि
सम्यक्त्व और चारित्र की उत्पत्ति एक साथ हो तो उसमें प्रथम दर्शन—
सम्यक्त्व ही होता है। अतः मोक्षनिधि के असूत्र्य रत्नों में सर्वप्रथम सम्यग्-
दर्शन होना अनिवार्य है। सम्यग्दर्शन से रहित साधक को सम्यग्ज्ञान नहीं
हो सकता। और सम्यग्ज्ञान न हो तो सम्यक्-चारित्र—चारित्रसम्बन्धी
सद्गुणों का प्राप्त होना दुर्लभ है। चारित्रसम्बन्धी सद्गुणों की प्राप्ति
जिसे नहीं हुई, वह कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, और कर्मों से मुक्त हुए
बिना समस्त कर्मक्षयरूप ओ निर्वाण—(आत्मा का परमशास्त्ररूप) पद है,
उसकी प्राप्ति नहीं होगी।

फलितार्थ यह है कि निर्वाणप्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधक को
सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करना चाहिए। सम्यक्त्व प्राप्त होने पर सम्यक्
ज्ञान की प्राप्ति होगी, और सम्यग्ज्ञान से चारित्रिक गुणों की उपलब्धि
होगी। चारित्र सम्बन्धी सद्गुणों के धारण करने से कर्मों का क्षय होगा
और कर्मों के क्षय से सर्वोत्कृष्ट निर्वाणप्रद-सिद्धपद की प्राप्ति होगी ॥३०॥

सम्यग्दर्शन के आठ अंग—

मूल—निरसकिय-निक्कलिय-निब्बितिगिच्छा असूहविट्ठी य।

उबज्झह-विरीकरणे, वरुत्त-पभावणे अट्ठ ॥३१॥

पद्यानु०—शका काक्षा विचिकित्सा तज, वनकर असूहदृष्टिधारी।

उपबृहण और स्थिरीकरण, वात्सल्य प्रभावन आचारी ॥३१॥

अवयवार्थ—निस्सकिय—नि शक्ति, निष्कच्छिद्य—आकाशरहित, निम्बि-
तिगिच्छा—फल में सन्देहरहित, अ—और, उपबृह—उपबृ हण, स्थिरीकरण,
वच्छिन्न—वात्सल्य (और), प्रभावने—प्रभावना, (ये) अदृढ—आठ (सम्यग्-
दर्शन के आधार या अंग है ।) ॥३१॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्व के आठ अंग या आचार है । यथा (१) नि शक्ति
—जिन वचन में किसी प्रकार की शक्ता न करना, (२) निष्कान्ति—अन्य
दर्शन की आकाक्षा नहीं करना, (३) निम्बिचिकित्स्य—धर्म के फल में
सन्देह न करना, या साधुओं के मलिन वेष आदि को देखकर घृणा न करना
(४) अमूढदृष्टि—देवमूढता, गुरुमूढता, धर्ममूढता, शास्त्रमूढता, लोकमूढता
आदि मूढताओं से या चमत्कारों से दृष्टिमूढ न होना, (५) उपबृ हण—गुणी-
जनो की प्रशंसा करना, उन्हें बढावा देना, (६) स्थिरीकरण—धर्म से
विचलित होते हुए जीवों को धर्म में स्थिर करना, (७) वात्सल्य—स्वधर्म
और स्वधर्मियों के प्रति शुद्ध प्रेमभाव रखना और (८) प्रभावना—सद्धर्म
की प्रभावना—उन्नति एवं प्रचार-प्रसार करना ॥३१॥

इनमें से प्रथम चार गुण अन्तरंग हैं, शेष चार गुण बहिरंग हैं । इन
आठ गुणों के द्वारा दर्शन प्रदोप्त होता है, सम्यग्ज्ञान भी उपलब्ध होता
है ।

सम्यक् चारित्र्य

सम्यक्चारित्र्य प्रकार और स्वरूप—

मूल—सामाज्यस्य पठन, छेदोपस्थापन मये जीवं ।
परिहार-विसुद्धीय, सुहृन् तह सपरामं च ॥३२॥

अकसायमहृक्काय, छउमत्पस्त जिणस्त वा ।
एय जयरित्त-कर, चारित्त होइ माहिय ॥३३॥

पद्यानु०—चारित्र्य प्रथम है सामायिक, छेदोपस्थापन है दूसरा ।
परिहार-विसुद्धि है तप-साधन, अतिसूक्ष्म कषाय कहा चौथा ॥ ३२ ॥
यथास्त्रात निर्मोहभाव, छद्धमस्य तथा जिन को होता ।
करता सचित्त-कर्म रिक्त है, चारित्र्य वही है कहलाता ॥ ३३ ॥
अन्वयार्थ—आत्म—इस (सम्यक्चारित्र्य) में, सामाज्य—सामायिक चारित्र्य,

पञ्चम—प्रथम है, द्वीय—दूसरा, छेदोपस्थापन चारित्र, मये—है।
तह—तथा (तीसरा) परिहार विमुक्षीयं—परिहार-विशुद्धि (चारित्र है) च=और
(चौथा) सूक्ष्म सम्पराय—सूक्ष्म-सम्पराय चारित्र है ॥३२॥

(जो) अकसाय=कषायरहित (चारित्र है, वह) अहम्भाव—यथाक्यात है।
एय—यह, छत्रमत्यस्त—छद्मस्थ को, वा—अथवा, विण्यस्त—जिन को (होता है।)
चरित्त—(यह पञ्चविध) चारित्र, चयरित्तकर—संयुक्त कर्म राशि को रित्त करने
वाला, होइ—होता है, (इस कारण तीर्थकरो ने इसे चारित्र) आह्वय—बहा है
॥३३॥

विशेषार्थ—चारित्र के पाँच प्रकार हैं—(१) सामायिक चारित्र—
अहिंसादि-पञ्च-महाव्रत-ग्रहण रूप या सर्व-साधन-विरति रूप प्रथम चारित्र।

(२) छेदोपस्थापनीय चारित्र—सातिचार या निरतिचार होने पर
पूर्व-पर्याय का अथवा पूर्व-गृहीत सामायिक चरित्र के काल का छेद करके
पञ्चमहाव्रतो का आरोपण या पुन स्मरण करना।

(३) परिहार-विशुद्धि चारित्र—परिहार=प्राणिवध-निवृत्ति या तप
के द्वारा कर्मों का क्षय करके आत्मा की विशुद्धि करना। परिहारविशुद्धि
चारित्र-पावन की विधि यह है कि इसकी साधना गच्छ के १ साधु मिलकर
१८ महीनों में पूर्ण करते हैं। सर्वप्रथम नौ में से चार साधु छह मास तक
तप करते हैं, चार उनकी वैयावृत्य-सेवा करते हैं और एक वाचनाचार्य
होता है। फिर दूसरे ६ मास तक वैयावृत्य में लगे हुए ४ साधु तपस्या
करते हैं, और उनकी सेवा पहले जो ४ साधु तप करते थे, वे करते हैं। एक
वाचनाचार्य रहता है। तीसरी छमाही में पूर्व वाचनाचार्य तप करने लगता
है, एक साधु उन आठों में से वाचनाचार्य बन जाता है। शेष साधु उनकी
सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार ६+६+६=१८ मास पूर्ण हो जाते हैं,
तब वे जिनकल्प या गच्छ के आश्रित होकर विचरते हैं। इस चारित्र के
द्वारा बहुत से कर्मों का क्षय होकर आत्मा के ज्ञानादि गुणों का अधिक
विकास और विशुद्धि होती है, इसलिए इसे परिहार-विशुद्धि-चारित्र कहा
जाता है।

(४) सूक्ष्म सम्पराय-चारित्र वह है—जहाँ सूक्ष्म—केवल सज्जन
लोक कषाय हो। यह चारित्र वन्य गुणस्थानवर्ती साधुओं को होता है।
जिसमें सूक्ष्म सज्जक लोभ उदय में रह जाता है, जिसके कारण सम्पराय—
ससार में भ्रमण किया जाता है, इस कारण इस चारित्र को सूक्ष्म सम्पराय
कहते हैं ॥३२॥

(५) यथाख्यात चारित्र वह है, जिसमें चारो कषाय सर्वथा उपशान्त या क्षीण हो जाते हैं। इस चारित्र को गुणस्थान की अपेक्षा दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—उपशमात्मक और क्षयात्मक। प्रथम यथाख्यात चारित्र ११वें गुणस्थान वाले छद्मस्थ साधक को और द्वितीय यथाख्यात चारित्र १२-१३-१४ वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान् को होता है। इस चारित्र वाला जैसी प्ररूपणा करता है, वैसी ही वह क्रिया करता है।

चारित्र शब्द की निश्चिति—वय-समूह—कर्म संचय को जो रिक्त—खाली करता है, वह चारित्र है। तात्पर्य यह है कि आत्मा को जो कर्ममल से सर्वथा रहित कर देने की शक्ति रखता है, उसे चारित्र कहते हैं ॥३३॥

सम्यक् तप

तप के भेद-प्रभेद—

भूल—तबो य बुबिहो बुत्तो, बाहिरम्मत्तरो तहा ।

बाहिरो छव्विहो बुत्तो, एवमम्मत्तरो तबो ॥३४॥

पञ्चानु०—आन्तर बाह्य भेद दो तप के, वीर-प्रभु ने बतलाए ।

है छह प्रकार का बाह्य और, आन्तर तप भी बह्विध गाए ॥३४॥

अव्ययार्थ—तबो—तप, बुबिहो—दो प्रकार का, बुत्तो—कहा गया है—बाहिरम्मत्तरो य—बाह्य और आभ्यन्तर, तहा—तथा, बाहिरो—बाह्य तप, छव्विहो—छह प्रकार का, बुत्तो—कहा गया है, एव—इसी प्रकार, अम्मत्तरो तबो—आभ्यन्तर तप भी (छह प्रकार का है।)

विशेषार्थ—मोक्ष का अनुर्य साधन तप है। वह दो प्रकार का है—(१) बाह्य तप और (२) आभ्यन्तर तप। फिर इन दोनों के छह-छह भेद हैं। इनका पूर्ण निरूपण इसी शास्त्र के तीसरे अध्यायन में किया गया है।

वास्तव में सम्यक् तप एक प्रकार का विशिष्ट पावक है, जो आत्मा के साथ जमे हुए कर्म क्ली कूड़े-ककट को जलाकर आत्मा को सर्वथा पावन विशुद्ध बना देता है। दोनों ही प्रकार के तप कर्मक्षय के विशिष्ट कारण होने से मोक्ष के अमोघ साधन हैं। बशर्ते कि वे सम्यक् हो, उनके साथ कामना, नामना, लोभ, स्वार्थ, काम-भोगाभिलाषा आदि मेल न मिले हुए हो।

चारो ही साधनो की उपयोगिता—

भूल—नाणेण जाणह माणे, संसणेण य सहहे ।

धरित्तेण निगिण्हाह, तवेण परिसुवसह ॥३५॥

क्षयिता पुण्यकम्माद्, संजमेण तवेण य ।

सव्वनुक्ख-पहीणदूठा, पक्कमति महेसिणो ॥३६॥

—सि वेमि

पद्यानु० तत्त्व ज्ञान से जाने जाते, दर्शन से अज्ञा पाता है ।

चारित्र्य कर्म का रोख करे, तप से संचित क्षय होता है ॥३५॥

सयम से जाते कर्म रोक, सयम तप से क्षय करते हैं ।

सकल दुःख-क्षय करने को, ऋषिवर बलवीर्य लगाते हैं ॥३६॥

अन्वयार्थ—नाणेण—ज्ञान से, (जीव) जावे—जावो (पदावर्णों या एत्वों) को, जाणइ—जानता है, य—और, वसणेण—दर्शन से (उन पर) सबूद्धे—अज्ञा करता है, चरित्तेण—चारित्र्य से, निगिण्हाइ—(आत्मको का) निरोध करता है, (एव) तवेण—तप से (आत्मा की) परिसुब्बाइ—विशुद्धि करता है ॥३५॥

सव्व नुक्ख-पहीणदूठा—सभी दुःखों को नष्ट करने के लिए, महेसिणो—महर्षिगण, संजमेण—सयम से, य—और, तवेण—तप से, पुण्यकम्माइ—पूर्वकृत कर्मों का, क्षयिता—क्षय करके, (मोक्ष=सिद्धि के लिए) पक्कमति—पराक्रम (पुरुषार्थ) करते हैं ॥३६॥

सि वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विशेषार्थ—ज्ञानादि चारो साधनों के पृथक्-पृथक् कार्य ये हैं—ज्ञान का कार्य वस्तुतत्त्व को जानना है, दर्शन का कार्य उस पर पूर्ण विश्वास करना है, चारित्र्य का कार्य आत्मको से रहित करना है और तप का कार्य आत्मा से संयुक्त कर्मों को जलाकर उसे विशुद्ध बना देना है । ये चारो ही बन्ध से छुटकारा पाने के उपाय हैं । इनके द्वारा कर्म बन्धनों को काट कर यह आत्मा सर्वथा मुक्त हो जाती है ॥३५॥

पूर्वकृत शमाशुभ कर्मों का सयम और तप से क्षय करके समस्त दुःखों का अन्त करके मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षिजन पुरुषार्थ करते हैं ।

॥३६॥

तात्पर्य यह है कि महर्षियों के द्वारा तप-अयम का सारा पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है ।

धो मे अस्तमि—यह ज्ञानादि चारो में प्रथम तीन को सयम में और तप को तप में समाविष्ट कर दिया है । सयम के १७ और तप के १२ भेदों के आवरण से सर्वकर्मक्षय हो जाता है ।

॥ मोक्षमार्ग-गति अदृष्टार्थसर्वा अध्ययन समाप्त ॥

(१) सवेग, (२) निर्वेद, (३) धर्मश्रद्धा, (४) गुरु साधर्मिक सुश्रूषा,
(५) आलोचना, (६) निन्दना, (७) गर्हणा,

(८) सामायिक, (९) चतुर्विंशति-स्तव, (१०) वन्दना, (११) प्रति-
क्रमण, (१२) कायोत्सर्ग, (१३) प्रत्याख्यान, (१४) स्तव-स्तुति-मगल, (१५)
काल प्रनिलेखना, (१६) प्रायश्चित्त करण, (१७) क्षमापना,

(१८) स्वाध्याय, (१९) वाचना, (२०) प्रतिपूच्छना, (२१) परा-
वर्तना, (२२) अनुप्रेक्षा, (२३) धर्मकथा, (२४) श्रुत-आराधना, (२५) मन
की एकाग्रता,

(२६) समय, (२७) तप, (२८) व्यवदान, (२९) सुखशात, (३०)
अप्रतिबद्धता, (३१) विविक्तशयनासन, (३२) विनिवर्त्तना,

(३३) समोग-प्रत्याख्यान, (३४) उपधि-प्रत्याख्यान, (३५) आहार
प्रत्याख्यान, (३६) कषाय-प्रत्याख्यान, (३७) योग-प्रत्याख्यान, (३८) शरीर-
प्रत्याख्यान, (३९) सहाय-प्रत्याख्यान, (४०) भक्त-प्रत्याख्यान, (४१) सद्-
भाव-प्रत्याख्यान, (४२) प्रतिक्रिया, (४३) वैयावृत्य, (४४) सर्वगुण-
सम्पन्नता, (४५) वीतरागता,

(४६) क्षान्ति, (४७) मुक्ति, (४८) आर्जव, (४९) मार्दव

(५०) भावसत्य, (५१) करणसत्य, (५२) योग-सत्य,

(५३) मनोगुप्ति, (५४) वचन-गुप्ति, (५५) कायगुप्ति,

(५६) मन समाधारणा (५७) वचन समाधारणा, (५८) काय समा-
धारणा,

(५९) ज्ञान सम्पन्नता, (६०) दर्शन-सम्पन्नता, (६१) चारित्र-सम्पन्नता

(६२) श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह, (६३) चक्षुरिन्द्रिय निग्रह, (६४) घ्राणेन्द्रिय
निग्रह, (६५) जिह्वेन्द्रिय-निग्रह, (६६) स्पर्शेन्द्रिय-निग्रह,

(६७) क्रोध विजय (६८) मान विजय, (६९) माया-विजय, (७०)
लोभ विजय, (७१) प्रेय-द्वेष मिथ्यादर्शन-विजय,

(७२) शैलेशी और (७३) अकर्मता ।

जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया है—

सम्यक्त्व-पराक्रम के अन्तिम परिणाम के रूप में मुक्ति के शिखर
पर पहुँच सकता है, बशर्ते कि श्रद्धा से लेकर आज्ञानुसार अनुपालन हो,
यही वस्तु अध्ययन के उपसंहार में बताई गई है । □

सम्यक्त्व-पराक्रम : उनतीसवाँ अध्ययन

समस्त-परवक्त्रे एगुणतीसहस्रं अन्वयण

सम्यक्त्व-पराक्रम का अन्तिम कल मोक्षप्राप्ति—

मूल—सुय मे आरुसं । तेण भगवया एवमवधार्यं—‘इह अलु
सम्मत्त-परवक्त्रे नाम अन्वयणे समयेणं भगवया महावीरेण
कासवेण पवेइए । अ सम्म सहहिस्ता, पत्तियाइस्ता, रोंयइस्ता,
फासइस्ता, पासइस्ता, तीरइस्ता, कित्तइस्ता, सोहुइस्ता, आराहुइस्ता
आणाए अणुपालइस्ता बह्वे जीवा सिज्झति, बुज्झति, मुच्चंति,
परिनिब्बायति सम्म-बुक्खाधर्मेन करेति ।’

पद्यानु०—उस प्रभु ने कहा, सुना मैंने, सम्यक्त्व-पराक्रम का सुविचार ।
काश्यप-गोत्री प्रभु महावीर, आयुष्मन् । जगती के आधार ॥
जिस पर सम्यक् अछा प्रतीति, कर विषय-स्पर्श और रुचि करके ।
स्मृति ने रख सकल हस्तगत कर, आचारित कर्म कीर्तन करके ।
गुह-निकट शुद्ध उच्चारण कर, ग्रथों का सही बोध पाकर ।
वैसी अर्हत् की है आज्ञा, वैसा उसका अनुपालन कर ॥
होते हैं सिद्ध बहुत प्राणी, और कुछ मुक्त वे होते हैं ।
कर सभी दुखों का अन्त, अन्त मे परम शान्त वे होते हैं ॥

अन्वयार्थ—आरुसं—हे आयुष्मन् । मे सुय—मैंने सुना है, तेण भगवया—उन
भगवान् ने, एव—इस प्रकार, अवधार्य—कहा था—‘इह अलु—इसी (जिनप्रवचन)
मे, कासवेण समयेण भगवया महावीरेण—काश्यपगोत्रीय अमण भगवान् महावीर ने,
सम्मत्त-परवक्त्रे नाम अन्वयणे—सम्यक्त्व-पराक्रम नामक अन्वयण का, पवेइए—
प्रतिपादन किया है, अ—जिस (सम्यक्त्व-पराक्रम नामक अन्वयण) का, सम्म—
सम्यक्, सहहिस्ता—अछान करके, पत्तियाइस्ता—प्रतीति करके, रोंयइस्ता—रुचि

करके, फासइत्ता—स्पर्श करके, पालयित्ता—पालन करके, तीरित्ता—पार करके, कितइत्ता—कीर्तन करके, सोहइत्ता—सुख करके, आराहइत्ता—आराधन करके, आणाए भणु-पालइत्ता—गुरु-आज्ञानुसार निरन्तर पालन करके, बहुवे जीवा—बहुत से जीव, सिञ्जति—सिद्ध होते हैं, बुञ्जति—बुद्ध होते हैं, मुञ्चति—मुक्त होते हैं, परिनिब्बायति—परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, (और) सम्बनुक्खाण—समस्त दुखों का, अत करेति—अन्त (समाप्त) करते हैं ।

विशेषार्थ—श्री सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा कि यह सम्यक्त्व पराक्रम भगवान् के श्रीमुख से मैंने सुना था, उन्हीं के द्वारा उपदिष्ट सम्यक्त्व पराक्रम का कथन मैं तुम्हारे समक्ष कर रहा हूँ । गणधर सुधर्मा स्वयं लब्धप्रतिष्ठ श्रुतकेवली होते हुए भी उक्त कथन गुरु-माहात्म्य प्रकट करने के लिए है ।

सम्यक्त्व-पराक्रम आसय—आध्यात्मिक जगत् में सम्यक्त्व के होने पर, अथवा गुण और गुणी का परस्पर अभेद सम्बन्ध मानने पर, जीव के सम्यक्त्वगुणयुक्त होने पर, जो पराक्रम—उत्तरोत्तर सूक्ष्म-उत्तरगुण में वृद्धि करते हुए कर्मरिपुओं पर विजय पाने का सामर्थ्यरूप पुरुषार्थ किया जाता है, वह सम्यक्त्व-पराक्रम है ।

सम्यक्त्व-पराक्रम साधना का अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने का क्रम—सम्यक्त्व पराक्रम एक साधना है, क्रमशः जिसके शिक्षर तक पहुँचने पर जीव अपने अन्तिम लक्ष्य—मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । सम्यक्त्व-पराक्रम-साधना का क्रम इस प्रकार है—(१) सम्यग्गतया बद्धा (२) शब्द, अर्थ और उभयरूप से प्रतीति—विशेष निश्चय या दृढ़ विश्वास, (३) अध्ययन में कथित क्रियानुष्ठान में श्रद्धा (आत्मा में अमिलाषा), (४) उक्त क्रिया का स्पर्श, (५) अध्ययन में विहित क्रिया का निरतिचाररूप से पालन (आचरण), (६) उक्त क्रियानुष्ठान को पार अगाना, (७) स्वाध्यायादि द्वारा उसका कीर्तन-गुणानुवाद करना, (८) अध्ययनोक्त कार्यों के आचरण से उत्तरोत्तर गुणस्थानों को प्राप्त करके गुणों की उत्तरोत्तर शुद्धि करना, (९) उत्सर्ग और अपवाद मार्ग से इसकी आराधना करना, (१०) गुरु-आज्ञा से सतत अनुपालन-सेवन करना ।

सम्यक्त्व-पराक्रम की क्रमशः साधना का क्रम—इस क्रम से सम्यक्त्व में पराक्रम करने से जीव सिद्ध होते हैं—सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । बुद्ध हो जाते हैं—वातिकर्मों के क्षय से बोध केवलज्ञान—पाते हैं, मुक्त होते हैं—

६७—कोह-विजय, ६८—माणविजय, ६९—माया विजय, ७०—लोहविजय, ७१—पेज-दोस-मिच्छादसग-विजय ।

७२—सेलेसी, ७३—अकम्मया ।

पद्यानु०—उसका यह अर्थ कहा ऐसे, सबेगादिक का फल क्या है ?
हैं बोल तेहतर पृच्छा के, चिन्तन से अतिरस आता है ॥
सवेग और निर्वेद धर्म-अद्धा गुरु या साधर्मिक सेवा ।
आलोचन निन्दा वा गर्हा, सामायिक समता-रस मेवा ॥
चौबीसजिनो की स्तुति-वदन, प्रतिक्रमण काय का प्रतिलेखन ।
प्रत्याख्यान स्तव-स्तुतिमगल, हो तथा काल का प्रतिलेखन ॥
प्रायश्चित्त, क्षमाराधन, स्वाध्याय, वाचना प्रतिपृच्छन ।
परिवर्तन एव अनुप्रेक्षा, और धर्मकथा श्रुत-आराधन ॥
एकाग्रचित्त का सस्थापन, समय, तप और व्यवदान कहा ।
सुखशय्या और उन्मृत्तभाव, शय्या-आसन जनरहित सदा ॥
विनिवर्त्तन और समीग उपधि, होवे आहार का त्याग जहा ।
कट्ट कषाय और योग त्याग, एव शरीर का त्याग जहा ॥
हो सहाय का त्याग और, भक्तो का भी होवे वर्जन ।
सद्भाव—त्याग, प्रतिरूपतादि, एव हो वैयावृत्त्य ग्रहण ॥
सब गुण से पूर्ण बीतरागी, और क्षान्ति मुक्ति मुहुता ऋजुता ।
हो भाव, योग और करण-सत्य, एव मानम की गोपनता ॥
हो वचन गुप्त और काय-गुप्त, एव मन धारित हो समता ।
वचन-शरीर-समाधारण, हो ज्ञानपूर्ण यह मानवता ॥
हो दर्शन और चारित्र्य पूर्ण, एव श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह ।
चक्षु ध्राण जिह्वा इन्द्रिय, और स्पर्शेन्द्रिय का भी निग्रह ॥
क्रोध मान माया एव, अतिलोभ भाव पर रहे विजय ।
राग, द्वेष, मिथ्यादर्शन, इन सब पर होवे सदा विजय ॥
शैलेयी निष्कर्मयोग की, स्थिति से यह जीवन चमके ।
ये हैं द्वार तिहतर इनका, कर पालन जन-जन दमके ॥

अन्वयार्थ—तत्स य—उस (उक्त सम्यक्त्व-पराक्रम) का, अयमदृष्टे—यह अर्थ (अभिधेय) है, (जो), एव—इस प्रकार, आहिण्यह—कहा जाता है । त जहा—जैसे कि—सवेगे—सवेग, निर्वेदे—निर्वेद, धम्मसद्धा—धर्मसद्धा, गुरु-साधुनिमित्त-सुस्तु-सणया—गुरु और साधर्मिक की सुख-पा, आलोचयया—आलोचना, निदणया—निन्दना, गरहणया—गर्हणा, सत्ताइए—सामायिक, चतुबीसत्यए—चतुर्विंशति

(जिन) — स्तव, वन्दनए — (गुरु) वन्दना, पंडितक्रमण — अनिक्रमण, काउसग्रे — कायोत्सर्ग, पञ्चव्याख्ये — प्रत्याख्यान, बव-दुह-भगले — स्तव-स्तुति-भंगल, काल-पंडिले-हणया — काल-प्रतिलेखना, पायच्छित्तकरणे — प्रायश्चित्तकरण, ज्ञानावगया — ज्ञामणा — ज्ञापना, सङ्गाए — स्वाध्याय, वाचयया — वाचना, पंडितपुच्छयया — प्रतिपृच्छा, परिपदृष्टया — परावर्तना = पुनरावृत्ति, अनुप्येहा — अनुप्रेक्षा, धम्मकहा — धर्मकथा, सुयस्त आराहणया — अत-आराधना, एगग-मण-सनिवेसणया — एकाग्र मन की सन्निवेशना, सज्जे — समय, सवे - तप, बोवाणे — व्यवधान = विशुद्धि, सुहसाए — सुखमाता अव्यभिचर्यया — अप्रतिबद्धता, विविससयणासण सेवणया — विविक्त ध्यान-आसन-सेवन, विविपुङ्गया — विनिवर्तना, सभोग-पञ्चव्याख्ये — सभोग-प्रत्याख्यान, उवहि-पञ्चव्याख्ये — उपधि (उपकरण) का प्रत्याख्यान, आहार पञ्चव्याख्ये — आहार-प्रत्याख्यान, जसाय-पञ्चव्याख्ये — कषाय-प्रत्याख्यान जोर-पञ्चव्याख्ये — योग (मन-वचन-काय-व्यापार) का प्रत्याख्यान, जरीर-पञ्चव्याख्ये — जरीर प्रत्याख्यान, सहाय-पञ्चव्याख्ये — सहाय-प्रत्याख्यान, भस पञ्चव्याख्ये — भक्ष (भोजन) का त्याग, सभावपञ्चव्याख्ये — सदभाव प्रत्याख्यान, पडिक्कया — प्रतिरूपता, वेयावक्खे - वैयामृत्य (सेवा), सज्ज-गुण-सपणया — सर्व-गुण सम्पन्नता, बोयरागया — बीतरागता, जती — क्षाति (क्षमा), मुत्ती — मुक्ति (निर्गोपता), जज्जवे — जजुता = सरलता, मह्वे — मृदुता, भावसक्खे — भावसत्य, करवसक्खे — करण-सत्य, भोगसक्खे — योग-सत्य, मणुसया — मनोगुप्ति, वणुसया — वचन-गुप्ति, कायगुसया — काय-गुप्ति, सण-समाधारणया — मन समाधारणा, वय-समाधारणया - वचन समाधारणा, काय-समाधारणया — काय समाधारणा मानसम्पन्नया — ज्ञान-सम्पन्नता, दसण-सम्पन्नया — दर्शन-सम्पन्नता, चरित सम्पन्नया — चरित्र सम्पन्नता, सोह्विय निग्गहे — ओत्रेन्द्रिय निग्रह, जविह्वियनिग्गहे — जवरिन्द्रिय निग्रह, चाणिह्विय-निग्गहे — घ्राणेन्द्रिय निग्रह, विहिम्वियनिग्गहे — जिह्वेन्द्रिय निग्रह, फासिह्विय-निग्गहे — स्पर्शेन्द्रिय निग्रह, कोह्व-विजय — क्रोध विजय, माण-विजय — मान-विजय, माया-विजय — माया-विजय, लोह्व-विजय — लोभ-विजय, पेक्क-रोम-निष्ठावसण-विजय — त्रेय-रूप-भिध्यादर्शन विजय, सेक्खी — ज्ञेयज्ञी, अज्झमया — अकर्मेता ।

विशेषार्थ — सूत्रकार महर्षि ने इस सूत्र के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में आने वाले विषयो की अनुक्रमिका दे दी है । ताकि विषय-विवेचन में क्रम और सुगमता रहे । इन ७३ वोलो (सम्यक्त्व-पराक्रम के मूल सूत्रो) के विषय में आगे क्रमशः प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत की जाएगी । इन शब्दों का अर्थ भी यथास्थान दिया जायगा ।

२ (१) प्रथम सूत्र — सवेग —

मूल — (प्र०) सवेगेण मत्ते ! जीवे किं जणयह् ?

६७—कीह-विजए, ६८—माणविजए, ६९—माया विजए, ७०—
लोहविजए, ७१—पेञ्ज-दोस-मिच्छादसग-विजए ।

७२—सेलेसी, ७३—अकम्मया ।

पञ्चाशु०—उसका यह अर्थ कहा ऐसे, सवेगादिक का फल क्या है ?
है बोल तेहत्तर पृच्छा के, चिन्तन से अतिरस आता है ॥
सवेग और निर्वेद धर्म-अज्ञा गुरु या साधर्मिक सेवा ।
आलोचन निन्दा वा गर्हा, सामायिक समता-रस मेवा ॥
चौबीसजिनो की स्तुति-वदन, प्रतिक्रमण काय का प्रतिलेखन ।
प्रत्याख्यान स्तव-स्तुतिमगल, हो तथा काल का प्रतिलेखन ॥
प्रायश्चित्त, क्षमाराधन, स्वाध्याय, वाचना प्रतिपृच्छन ।
परिवर्तन एव अनुप्रेक्षा, और धर्मकथा श्रुत-आराधन ॥
एकाग्रचित्त का सस्थापन, समय, तप और व्यवदान कहा ।
सुखशय्या और उन्मृत्तभाव, शय्या-आसन जनरहित सदा ॥
विनिवर्त्तन और समोग उपधि, होवे आहार का त्याग जहा ।
कट्ट कषाय और योग त्याग, एव शरीर का त्याग जहा ॥
हो सहाय का त्याग और, भक्तो का भी होवे वर्जन ।
सद्भाव—त्याग, प्रतिक्रमतादि, एव हो वैयावृत्य ग्रहण ॥
सब गुण से पूर्ण वीतरागी, और क्षान्ति मुक्ति मृदुता ऋजुता ।
हो भाव, योग और करण-सत्य, एव मानम की गोपनता ॥
हो वचन गुप्त और काम-गुप्त, एव मन धारित हो समता ।
वचन-शरीर-समाधारण, हो ज्ञानपूर्ण यह मानवता ॥
हो दर्शन और चारित्र्य पूर्ण, एव श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह ।
चक्षु घ्राण जिह्वा इन्द्रिय, और स्पर्शेन्द्रिय का भी निग्रह ॥
क्रोध मान माया एव, अतिलोभ भाव पर रहे विजय ।
राग, द्वेष, मिथ्यादर्शन, इन सब पर होवे सदा विजय ॥
शैलेष्ठी निष्कर्मयोग की, स्थिति से यह जीवन चमके ।
ये हैं द्वार तिहत्तर इनका, कर पालन जन-जन हमके ॥

अन्वयार्थ—तस्स ज—उस (उक्त सम्यक्त्व-पराक्रम) का, अयमद्वे—यह अर्थ
(अभिधेय) है, (जो), एव—इस प्रकार, आहिंसाइ—कहा जाता है । त जहा—जैसे
कि—सबेसे—सवेग, निवेदए—निर्वेद, धम्मसद्धा—धर्मसद्धा, गुरु-साहसिमय-सुसु-
सजया—गुरु और साधर्मिक की शुक्लूषा, आलोचनया—आलोचना, निदणया—
निन्दना, गरहणया—गर्हणा, सामादए—सामायिक, जउन्वीसत्त्वए—चतुविंशति

(जिन) — स्नान, स्नानाए — (गुरु) वन्दना, पंडितकर्मज — प्रतिक्रमण, काउसले — कायोत्सर्ग, पञ्चवक्त्राणे — प्रत्याख्यान, श्व-दुष्ट-मंगले — स्तव-स्तुति-मंगल, काल-पडिले-हणया — काल-प्रतिलेखना, पायच्छित्तकरणे — प्रायश्चित्तकरण, ज्ञानावणया — ज्ञानाणा, सञ्ज्ञाए — स्वाध्याय, वायणया — वाचना, पडिपुच्छणया — प्रतिपूच्छा, परिमद्धणा — परावर्तना = पुनरावृत्ति, अनुप्येहा — अनुप्रेक्षा, धम्मकहा — धर्मकथा, सुपत्त आराहणया — श्रुत-आराधना, एतत्त-मण-सन्निवेशणया — एकाग्र मन की सन्निवेशना, सज्जे — समय, सवे - तप, बोधाने — व्यवदान = विमुक्ति, सुहाए — सुत्रसाता अप्पडिबद्धया — अप्रतिबद्धता, विविस्ससयणासण सेवणया — विविक्त शयन-आसन-सेवन, विणियट्ठणा — विनिवर्तना, समोय-पञ्चवक्त्राणे — समोय-प्रत्याख्यान, उवहि-पञ्चवक्त्राणे — उपधि (उपकरण) का प्रत्याख्यान, आहार पञ्चवक्त्राणे — आहार-प्रत्याख्यान, कसाय-पञ्चवक्त्राणे — कषाय-प्रत्याख्यान, जोग-पञ्चवक्त्राणे — योग (मन-वचन-काय-व्यापार) का प्रत्याख्यान, शरीर-पञ्चवक्त्राणे — शरीर प्रत्याख्यान, सहाय-पञ्चवक्त्राणे — सहाय-प्रत्याख्यान, भस पञ्चवक्त्राणे — भक्त (भोजन) का त्याग, सम्भावपञ्चवक्त्राणे — सम्भाव प्रत्याख्यान, पडिक्कया — प्रतिरूपता, वेयावक्खे - वैभाव्युत्प (सेवा), सच्च-गुण-सपणया — सर्व-गुण सम्पन्नता, बीयरगया — बीतरागता, जली — क्षाति (क्षमा), मुत्ती — मुक्ति (निर्लोभता), अक्खे — ऋजुता = सरलता, म्हुवे — मृदुता, भावसक्खे — भावसत्य, करमसक्खे — करण-सत्य, जोगसक्खे — योग-सत्य, मणगुत्तया — मनोगुप्ति, वयगुत्तया — वचन-गुप्ति, कायगुत्तया — काय-गुप्ति, मण-समाधारणया — मन समाधारणा, वय-समाधारणया — वचन समाधारणा, काय-समाधारणया — काय समाधारणा ज्ञानसम्पन्नया — ज्ञान-सम्पन्नता, वसण-सम्पन्नया — दर्शन-सम्पन्नता, वरित्त सम्पन्न-या — चारित्र सम्पन्नता, सोइविय निगहे — ओषेन्द्रिय निग्रह, धम्मवियनिगहे — धर्मरिन्द्रिय निग्रह, ज्ञाणविय-निगहे — ज्ञानेन्द्रिय निग्रह, विविस्सवियनिगहे — निर्वृतेन्द्रिय निग्रह, कांसिदिय-निगहे — स्पर्शेन्द्रिय निग्रह, कोह-विजए — क्रोध विजय, माण-विजए — मान-विजय, माया-विजए — माया-विजय, सोह-विजए — मोह-विजय, पेज्ज-भोत्त-मिच्छादसण-विजए — प्रेय-द्वेष-मिथ्यादर्शन विजय, सेत्तेसी — जैनेगी, अरम्मया — अकर्मता ।

विशेषार्थ — सूत्रकार महर्षि ने इस सूत्र के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में जाने वाले विषयो की अनुक्रमिका दे दी है । ताकि विषय-विवेचन में क्रम और सुगमता रहे । इन ७३ वीसों (सम्यक्त्व-पराक्रम के मूल सूत्रों) के विषय में आगे क्रमशः प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत की जाएगी । इन शब्दों का अर्थ भी यथास्थान दिया जायगा ।

२ (१) प्रथम सूत्र — सवेग —

मूल — (प्र०) सवेगेण भते ! जीवे किं जणयइ ?

(३०)—सवेगेण अनुत्तर धम्मसङ्ग जणयइ ।

अणुत्तराए धम्मसङ्गाए सवेग हव्वभागच्छइ ।

अण्ठाणुबन्धि-कोह-माण-माया-लोभे-कवेइ । नव च कम्म न बधइ ।
तप्पच्चइय च ण मिच्छत्तविसोहि काळण । वसणाराहए भवइ । वसण-
विसोहीए य ण विसुद्धाए अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेण सिज्जइ । सोहीए
य ण विसुद्धाए तच्च पुणो भवग्गहण नाइक्कमइ ।

पद्यानु०—पाकर सवेग भदन्त । कहे, क्या जीव यहाँ पर पाता है ?

यह जीव अनुत्तर धार्मिक रुचि, सवेगभाव से पाता है ॥

जिससे करता है प्राप्त शीघ्र, सवेग भाव निज जीवन मे ।

होता है माया मान लोभ, और तीव्र क्रोध भी क्षय क्षण मे ॥

सचय न करे नव कर्मों का, जग मे कषाय-क्षय होने से ।

मिथ्यात्व-विशोधन से करता दर्शन-आराधन मतिबल से ॥

दर्शन-विशोधि के होने से कतिपय उस भव मे सिद्ध होते ।

यदि कर्म शेष हो तो भी ना, भव तीजे का जघन करते ॥

अन्वयार्थ—मन्ते ।—भगवन् (भदन्त) !, सवेगेण—सवेग (भोक्ताभिलाषा)
से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ?

सवेगेण—सवेग से, (जीव) अनुत्तर—अनुत्तर—उत्कृष्ट, धम्मसङ्ग—अनु-
त्तरिण धर्म पर अट्टा को, जणयइ—प्राप्त होता है, अणुत्तराए धम्मसङ्गाए—
अनुत्तर धर्मसङ्गा से, हव्व—शीघ्र ही, सवेगे—सवेग, भागच्छइ—आता है (जिससे)
अण्ठाणुबन्धि—अनन्तानुबन्धी, कोह-माण-माया-लोभे—क्रोध, मान, माया, और
लोभ का, कवेइ—क्षय करता है, च—और फिर, नव कम्म—नये कर्मों को, न बधइ
—नहीं बाधता, तप्पच्चइय—उस (अनन्तानुबन्धी कषाय-क्षय) के निमित्त (कारण)
से, मिच्छत्त विसोहि—मिथ्यात्व-विशुद्धि, काळण—करके, (जीव), वसणाराहए—दर्शना-
राधक, भवइ—होता है, वसण-विसोहीए—दर्शन-विशोधि के द्वारा, विसुद्धाए—
विशुद्ध होने से, अत्थेगइए—कई एक (मन्य जीव), तेणेव भवग्गहणेण—उसी जन्म से,
सिज्जइ—सिद्ध=मुक्त हो जाते हैं, च—और (कुछ ऐसे हैं जो), सोहीए विसुद्धाए—
दर्शन विशोधि से विशुद्ध होने पर, तच्च पुण भवग्गहण—तीसरे भव का तो, न
अइक्कमइ—अतिजगण नहीं करते (अर्थात्—तृतीय जन्म मे तो अवश्य ही उनका
मोक्ष हो जाता है) ।

विशेषार्थ—सवेग का फल एक ऋष्टि से—(१) सवेग से, उत्कृष्ट धर्म-
श्रद्धा, (२) परम धर्मश्रद्धा से (सवेग) मोक्षामिलाषा या ससारदुःखभीरता,
(३) अनन्तानुबन्धी कषाय-क्षय, (४) नूतन-कर्मबन्ध-निरोध, (५)
मिथ्यात्वक्षय निरतिचार क्षायिक सम्यग्दर्शन की आराधना, (६) दर्शन
विशुद्धि से निर्मल भव्यात्मा का या तो उसी भव में मोक्ष, या तीसरे भव
तक में अवश्य मोक्षप्राप्ति । जैसे—भरुदेवी माता को उसी भव में मोक्ष
प्राप्त हो गया था ।

सवेग के विशिष्ट अर्थ—सम्यक् सद्देव—मोक्ष के प्रति उत्कण्ठा, अमि-
लाषा या ससार के दुःखों से भीति पाकर मोक्ष-सुखाभिलाषा । देव, गुरु,
धर्म एवं तत्त्वों पर निश्चल अनुराग सवेग है ।^१

‘मम यः कर्म न बन्धः’ का तात्पर्य—सम्यग्दृष्टि के नया अशुभकर्म नहीं
बधता ऐसा नियम नहीं है, अपितु कषायजनित अशुभकर्मबन्ध होता ही
है । अतः शान्त्याचार्य के अनुसार इस पक्ति का अर्थ यो समझना चाहिए
कि जिसके अनन्तानुबन्धी कषाय सर्वथा क्षीण हो चुके हैं, जिसका दर्शन
विशुद्ध हो गया है, उसके नये सिरे से मिथ्यात्व-जनित कर्मबन्ध नहीं होता ।
१ (१) द्वितीय सूत्र निर्वेद—

सूत्र—(प्र०) निर्वेएण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) निर्वेएण दिव्व-माणुस-तेरिछिएसु कामभोगेसु निर्वेयं हव्व-
माणच्छइ । सव्व विसएसु विरज्जइ । सव्व विसएसु विरज्जमाणे आरम्भ
परिच्चाय करेइ । आरम्भ परिच्चाय^२ करेमाणे मसारमग्ग धोळिछवइ, सिद्धि
भते पडिबन्ने य भवई ।

पद्यानु०—भते । निर्वेद-भाव पा कर, यह जीव यहाँ क्या पाता है ?
वह वैराग्य देव-नर-तिर्यचो के, कामभोग में पाता है ।
इससे जग के सब विषयो से, वह नर विरक्त हो जाता है ।
नानविध आरम्भो का जिससे, वह परित्याग कर जाता है ।

१ (क) बृहस्पति, पत्र ५७७,

(ख) दशर्व्व अ १ टीका

(ग) आचार्यगर्भूणि १।४३,

(घ) ब्रह्म संहिता टीका ३५।११२।७

(ङ) नारद-तिर्यक् अनुष्य-देवमनकगात् ससारदुःखात् नित्यभीरुत सवेग ।

—सर्वार्थसिद्धि ६।२४

२ पाठान्तर—‘आरम्भ-परिणह परिच्चाय’—अर्थात् आरम्भ और परित्याग का
परित्याग ।

(च०)—सवेगेण अनुत्तर धम्मसद्ध जणयइ ।

अणुत्तराए धम्मसद्धाए सवेग हव्वमागच्छइ ।

अणुत्तराणुबन्धि-कोह-माण-माया-लोभे-खवेइ । नव व कम्म न बधइ ।
तत्त्वचचइय च ण मिच्छसविसोहि काळण । वसणाराहए भवइ । वसण-
विसोहीए य ण विसुद्धाए अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेण सिज्जइ । सोहीए
य ण विसुद्धाए तच्च पुणो भवग्गहण नाइक्कमइ ।

पद्यानु०—पाकर सवेग भदन्त । कहे, क्या जीव यहाँ पर पाता है ?

यह जीव अनुत्तर धार्मिक रुचि, सवेगभाव से पाता है ॥

जिससे करता है प्राप्त शीघ्र, सवेग भाव निज जीवन मे ।

होता है माया मान लोभ, और तीव्र क्रोध भी क्षय क्षण मे ॥

सचय न करे नव कर्मों का, जग मे कषाय-क्षय होने से ।

मिथ्यात्व-विशोधन से करता दर्शन-आराधन मतिबल से ॥

दर्शन-विशोधि के होने से कतिपय उस भव मे सिद्ध होते ।

यदि कर्म शेष हो तो भी ना, भव तीजे का लपन करते ॥

अन्वयार्थ—मन्ते ।—भगवन् (भदन्त)!, सवेगेण—सवेग (भोलाभिलाषा)
से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ?

सवेगेण—सवेग से, (जीव) अनुत्तर—अनुत्तर—उत्कृष्ट, धम्मसद्ध—अत-
चारित्ररूप धर्म पर अद्धा को, जणयइ—प्राप्त होता है, अणुत्तराए धम्मसद्धाए—
अनुत्तर धर्मअद्धा से, हव्व—शीघ्र ही, सवेगे—सवेग, आगच्छइ—जाता है (जिससे)
अणुत्तराणुबन्धि—अनन्ताणुबन्धी, कोह-माण-माया-लोभे—क्रोध, मान, माया, और
लोभ का, खवेइ—क्षय करता है, च—और फिर, नव कम्म—नये कर्मों को, न बधइ
—नहीं बाधता, तत्त्वचचइय—उस (अनन्ताणुबन्धी कषाय-क्षय) के निमित्त (कारण)
से, मिच्छस विसोहि—मिथ्यात्व-विशुद्धि, काळण—करके, (जीव), वसणाराहए—दर्शना-
राधक, भवइ—होता है, वसण-विसोहीए—दर्शन-विशोधि के द्वारा, विसुद्धाए—
विशुद्ध होने से, अत्थेगइए—कई एक (भव्य जीव), तेणेव भवग्गहणेण—उसी जन्म से,
सिज्जइ—सिद्ध=मुक्त हो जाते हैं, च—और (कुछ ऐसे हैं जो), सोहीए विसुद्धाए—
वर्जन विशोधि से विशुद्ध होने पर, तच्च पुण भवग्गहण—सीसरे भव का तो, न
अइक्कमइ—अतिजमण नहीं करते (अर्थात्—तृतीय जन्म मे तो अवश्य ही उनका
मोक्ष हो जाता है) ।

विशेषार्थ—सवेग का फल एक इष्टि में—(१) सवेग से, उत्कृष्ट धर्म-
श्रद्धा, (२) परम धर्मश्रद्धा से (सवेग) मोक्षामिलाषा या ससारदुःखभीरता,
(३) अनन्तानुबन्धी कषाय-क्षय, (४) नूतन-कर्मबन्ध-निरोध, (५)
मिथ्यात्वक्षय निरतिचार क्षायिक सम्यग्दर्शन की आराधना, (६) दर्शन
विशुद्धि से निर्मल भव्यात्मा का या तो उसी भव में मोक्ष, या तीसरे भव
तक में अवश्य मोक्षप्राप्ति । जैसे—मरुदेवी माता को उसी भव में मोक्ष
प्राप्त हो गया था ।

सवेग के निश्चित अर्थ—सम्यक् उद्वेग—मोक्ष के प्रति उत्कण्ठा, अभि-
लाषा या ससार के दुःखों से भीति पाकर मोक्ष-सुखामिलाषा । देव, गुरु,
धर्म एवं तत्त्वों पर निश्चल अनुराग सवेग है ।^१

‘नव न बन्ध न बन्ध’ का तात्पर्य—सम्यग्दृष्टि के नया अशुभकर्म नहीं
बधता ऐसा नियम नहीं है, अपितु कषायजनित अशुभकर्मबन्ध होता ही
है । अतः शान्त्याचार्य के अनुसार इस पक्ति का अर्थ यो समझना चाहिए
कि जिसके अनन्तानुबन्धी कषाय सर्वथा क्षीण हो चुके हैं, जिसका दर्शन
विशुद्ध हो गया है, उसके नये सिरे से मिथ्यात्व-जनित कर्मबन्ध नहीं होता ।

३ (२) द्वितीय सूत्र निर्देश—

सूत्र—(प्र०) निर्व्येण भते । जीवे किं जणयह ?

(उ०) निर्व्येण विज्ज-भाणुस-तेरिच्छएसु कामभोगेसु निर्व्येय हव्व-
मागच्छह । सव्व विसएसु विरज्जह । सव्व विसएसु विरज्जमाणे आरम्भ
परिच्चाय करेह । आरम्भ परिच्चाय^२ करेमाणे नसारमग बोच्छवह, सिद्धि
मगे पडिबन्ते य भवई ।

पद्यानु०—भते ! निर्वेद-भाव पा कर, यह जीव यहाँ क्या पाता है ?

वह वैराग्य देव-नर-तिर्यचों के, कामभोग में पाता है ॥

इससे जग के सब विषयों से, वह नर विरक्त हो जाता है ।

नानविध आरम्भों का जिससे, वह परित्याग कर जाता है ॥

१ (क) बृहद्वृत्ति, पत्र ५७७,

(ख) ब्रह्म अ १ टीका

(ग) आचार्यमूर्ति १।४३,

(घ) ब्रह्म सग्रह टीका ३५।१२।७

(ङ) नारद-तिर्यच अनुष्य-देवमवकरात् ससारदुःखात् नित्यभीरु सवेग ।

—सर्वार्थसिद्धि ६।२४

२ पाठान्तर—‘आरम्भ-परिगह परिच्चाय’—अर्थात् आरम्भ और परित्याग का
परित्याग ।

आरम्भ-त्याग करने वाला, भव-पथ का है छेदन करता ।
जिससे वह सहज सुगमता से, शिवपथ में बढ़ता ही रहता ॥

अन्वयार्थ—मते ।—मगवन्, निर्व्वेएण—निर्व्वेद से, जीवे—जीव, कि—क्या,
जणयइ—प्राप्त करता है ।

निर्व्वेएण —निर्व्वेद से, (जीव), दिव्व-माणुस-तेरिच्छिणसु—देवता, मनुष्य
और तिर्य्यचसम्बन्धी, कामभोगेसु—कामभोगों में, हव्व—शीघ्र ही, निर्व्वेएण —
निर्व्वेदभाव—वैराग्य को, आणच्छइ—प्राप्त करता है । (फिर वह) सव्व-विसएसु—
विरज्जमाने—सर्व्वविषयों से विरज्ज हुआ, वह, आरम्भ-परिच्छाय—आरम्भ का
परित्याग, करेइ—कर देता है । आरम्भ-परिच्छाय —आरम्भ-परित्याग, करेमाणे—
करता हुआ ब्याप्ति, ससारमग्न—ससार के गण का, बोच्छिइ—विच्छेद कर देता
है, य—और, सिद्धिमगे—सिद्धि-मुक्ति मार्ग, पडिब्रज्ज—प्रवृत्त करने वाला, भवइ
होता है ।

विशेषार्थ—निर्व्वेद विभिन्न अर्थों में—(१) बृहद्वृत्ति के अनुसार—
सासारिक विषयों के त्याग की भावना, (२) मोक्षप्राप्त के अनुसार—
ससार, शरीर और भोगों से विरक्ति, (३) पञ्चाध्यायी के अनुसार—समस्त
अभिलाषाओं का त्याग ।^१

निर्व्वेद का फल सत्त्व मे—(१) निर्व्वेद से समस्त कामभोगों और
सासारिक विषयों से विरक्ति, (२) विषय-विरक्ति से आरम्भ-परित्याग,
(३) आरम्भ-परित्याग से चतुर्गतिजन्म-मरणरूप ससार के मार्ग का विच्छेद,
साथ ही सिद्धिमार्ग की प्राप्ति ।

४ (३) तृतीय सूत्र वर्णवज्जा—

मूल—(प्र०) धम्मसङ्खाए ण मते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) धम्म-सङ्खाए ण सायासोक्खेसु रज्जमाने विरज्जइ अगार-

१ (क) निर्व्वेदन—सामान्यतः ससार विषयेण कदाञ्सीत्यध्यामीत्येव रूपेण

—बृहद्वृत्ति ५७८

(ख) निर्व्वेद ससार-शरीर-भोग-विरागत् । —मोक्षप्राप्त ८२ टीका

(ग) त्याग सर्वाभिलाषस्य निर्व्वेदो । —पञ्चाध्यायी उत्तरार्द्ध ४४३

धम्म च णं चयइ । अगारं ग जीवे सारोर-भाणसाणं दुक्खाण छेयण-भेयण
संजोगाईण वोच्छेय करेइ, अब्बावाह च सुह निम्बत्तेइ ।

पद्यानु०—धार्मिक अद्धा के होने से, भन्ते ! क्या जीव यहाँ पाता ?

सातासुख मे रतियुत् प्राणी, मन मे विरक्ति को पा लेता ॥

देता त्याग आगारधर्म को, और बन जाता अनगार यहाँ ।

सब छेदन-भेदन छोड़छाड़, करता मेवन तप-कार्य यहाँ ॥

सयोग-वियोगादिक हैं जितने, शारीरिक तथा मानसिक दुख ।

करता उनका विच्छेद और, पाता निर्वाध अगत् मे सुख ॥

अन्वयार्थ—भन्ते—मगवन !, धम्ममद्धाए णं—धर्मअद्धा से जीवे—जीव
१, कि—क्या, जणयइ—उपलब्धि होती है ।

धम्ममद्धाए ण—धर्मअद्धा से, सायासोक्खेसु—साता-सुखो=साता वेदनीय-
विषय-सुखो मे, रक्खमाणे—अनुरक्ति, आसक्ति मे, विरक्खइ—विरक्त हो
जाता है, च—और, अगारधम्म ण—आगारधर्म=गृहस्थ सम्मन्धी धर्म=प्रवृत्ति
ग, जणयइ—त्याग कर देता है । (फिर), अनगारे ण—अनगार होकर, जीवे—जीव,
मयण-भेयण—छेदन-भेदन तथा, संजोगाईण—सयोग आदि (क्रम), सारीर भाण-
णं दुक्खाण—शारीरिक और मानसिक दुःखों का, वोच्छेय—विच्छेद, करेइ—कर
जाता है, च—और (फिर), अब्बावाह—अब्बावाध—समस्त बाधा रहित, सुह—
सुख को, निम्बत्तेइ—निम्पन्न=प्राप्त करता है ।

विवेचार्थ—धर्मअद्धा का कल एक दृष्टि से—(१) धर्मअद्धा से साता-
वेदनीय कर्म जनित सुखोपमोग मे आसक्ति से विरक्ति, (२) फिर गृहस्थ
धर्म छोड़कर अनगार धर्म का ग्रहण, (३) छेदन-भेदन आदि शारीरिक
और अनिष्ट-सयोगादि मानसिक दुःखों का विनाश, (४) निराबाध सुख की
प्राप्ति ।

धर्मअद्धा का विशिष्ट अर्थ—अनु-चारिकरूप धर्म का आचरण करने
की अनिलापा, या तीव्र धर्मैच्छा ।

छेयण भेयण-संजोगाईण सारीर-भाणसाणं दुक्खाणं अर्थ—यह पक्ति
छेदन भेदन, शारीरिक और सयोगादि मानसिक दुःखों से सम्बन्धित है ।
अर्थात्—छेदन—सलवार आदि से टुकड़े-टुकड़े कर देना, काट देना, भेदन—

आरम्भ-त्याग करने वाला, भव-पथ का है छेदन करता ।

जिससे वह सहज सुगमता से, शिवपथ में बढ़ता ही रहता ॥

अन्वयार्थ—भक्ते ।—भगवन्, निर्व्वेण—निर्व्वेद से, जीवे—जीव, कि—क्या, जगत्—प्राप्त करता है ।

निर्व्वेण—निर्व्वेद से, (जीव), विव्व-भाणुस-तेरिचिछएसु—देवता, मनुष्य और तिर्यचसम्बन्धी, कामभोगेसु—कामभोगों में, हृव्व—शीघ्र ही, निर्व्वेण—निर्व्वेदभाव—बैराग्य को, आगच्छइ—प्राप्त करता है । (फिर वह) सव्व-विसएसु—विरज्जमाने—सर्वविषयों से विरक्त हुआ, वह, आरम्भ-परिच्छाय—आरम्भ का परित्याग, करेइ—कर देता है । आरम्भ-परिच्छाय—आरम्भ-परित्याग, करेमाने—करता हुआ व्याक्ति, ससारमग्ग—ससार के मग का, बोच्छइ—विच्छेद कर देता है, य—और, सिद्धिमाने—सिद्धि-मुक्ति मार्ग, पडिअ—ग्रहण करने वाला, भवइ होता है ।

विशेषार्थ—निर्व्वेद विभिन्न अर्थों में—(१) बृहद्वृत्ति के अनुसार—सासारिक विषयों के त्याग की भावना, (२) मोक्षप्राप्त के अनुसार—ससार, शरीर और भोगों से विरक्ति, (३) पचाध्यायी के अनुसार—समस्त अभिलाषाओं का त्याग ।^१

निर्व्वेद का फल सक्षेप में—(१) निर्व्वेद से समस्त कामभोगों और सासारिक विषयों से विरक्ति, (२) विषय-विरक्ति से आरम्भ-परित्याग, (३) आरम्भ-परित्याग से चतुर्गतिजन्म-मरणरूप ससार के मार्ग का विच्छेद, साथ ही सिद्धिमार्ग की प्राप्ति ।

४ (३) सुतीथ सूत्र धर्मसद्धा—

मूल—(प्र०) धम्मसद्धाए ण जने । जीवे कि जणइ ?

(उ०) धम्म-सद्धाए ण सायासोवक्खेसु रज्जमाने विरज्जइ अगार-

१ (क) निर्व्वेदेन—सामान्यतः ससार विषयेण कदाञ्चीत्यस्याभीत्येव रूपेण

—बृहद्वृत्ति ५७८

(ख) निर्व्वेद ससार-शरीर-भोग-विरायत । —मोक्षप्राप्त ८२ टीका

(ग) त्याग सर्वाभिलाषस्य निर्व्वेदो । —पचाध्यायी उत्तरार्द्ध ४४३

धम्म च ण चयह । अगारं गं ओवे सारोर-माणसाणं दुक्खाणं छेयण-मेयण
संजोगाईणं वोच्छेय करेइ, अब्बाबाहू च सुह निब्बत्तेइ ।

पद्यानु०—धार्मिक अट्टा के होने से, मन्ते । क्या जीव यहाँ पाता ?

सातासुख मे रतियुत् प्राणी, मन मे विरक्ति को पा लेता ॥

देता त्याग आगारधर्म को, और बन जाता अनगार यहाँ ।

सब छेदन-भेदन छोड़छाड़, करता मेवन तप-कार्य यहाँ ॥

सयोग-वियोगादिक हैं जितने, शारीरिक तथा मानसिक दुख ।

करता उनका विच्छेद और, पाता निर्वाध जगत् मे सुख ॥

अन्वयार्थ—मते—भगवन् !, अस्मत्तदाए जं—धर्मअट्टा से, जीवे—जीव
को, कि—क्या, जणयइ—उपलब्धि होती है ।

अस्मत्तदाए ज—धर्मअट्टा से, सायासोक्खेसु—साता-सुखो—साता वेदनीय-
कर्मजन्य विषय-सुखो मे, रक्खमाजे—अनुरक्ति, आसक्ति से, विरक्खइ—विरक्त हो
जाता है, च—और, अगारधम्म ज—आगारधर्म—शुहस्व सम्बन्धी धर्म—प्रवृत्ति
का, चयइ—त्याग कर देता है । (फिर), अनगारे ज—अनगार होकर, जीवे—जीव,
छेयण-मेयण—छेदन-भेदन तथा, संजोगाईण—सयोग आदि (क्रमशः), शारीर माण-
साण दुक्खाण—शारीरिक और मानसिक दुखो का, वोच्छेय—विच्छेद, करेइ—कर
वालेता है, च—और (फिर), अब्बाबाहू—अब्बाबाध—समस्त बाधा रहित, सुह —
सुख को, निब्बत्तेइ—निष्पन्न—प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—धर्मअट्टा का फल एक दृष्टि से—(१) धर्मअट्टा से साता-
वेदनीय कर्म जनित सुखोपभोग मे आसक्ति से विरक्ति, (२) फिर शुहस्व
धर्म छोड़कर अनगार धर्म का ग्रहण, (३) छेदन-भेदन आदि शारीरिक
और अनिष्ट-सयोगादि मानसिक दुखो का विनाश, (४) निराबाध सुख की
प्राप्ति ।

धर्मअट्टा का विशिष्ट अर्थ—अतु-चारित्र्यरूप धर्म का आचरण करने
की अभिलाषा, या तीव्र धर्मच्छा ।

छेयण मेयण-संजोगाईण शारीर-माणसाण दुक्खाण अर्थ—यह पक्षि
छेदन-भेदन, शारीरिक और सयोगादि मानसिक दुखो से सम्बन्धित है ।
अर्थात्—छेदन—तलवार आदि से टुकड़े-टुकड़े कर देना, काट देना, भेदन—

आरम्भ-त्याग करने वाला, अव-पथ का है छेदन करता ।
जिससे वह सहज सुगमता से, शिवपथ में बढ़ता ही रहता ॥

अन्वयार्थ—मते ।—भगवन्, निष्कामेषु—निर्वेद से, जीवे—जीव, कि—क्या,
जणयइ—प्राप्त करता है ।

निष्कामेषु—निर्वेद से, (जीव), विष्णु-माण्डू-तैरिच्छिण्यसु—देवता, मनुष्य
और तिर्यचसम्बन्धी, कामभोगेषु—कामभोगों में, हृन्व—शीघ्र ही, निष्कामेषु—
निर्वेदभाव—वैराग्य को, आगच्छइ—प्राप्त करता है । (फिर वह) सज्ज-विसयसु—
विरज्जमाणे—सर्वविषयों से विरक्त हुआ, वह, आरम्भ-परिच्छाय—आरम्भ का
परित्याग, करेइ—कर देता है । आरम्भ-परिच्छाय—आरम्भ-परित्याग, करमाणे—
करता हुआ व्याप्ति, ससारमग्न—ससार के भाग का, चोच्छिन्नइ—विच्छेद कर देता
है, य—और, सिद्धिमग्न—सिद्धि-मुक्ति मार्ग, पडिपन्न—ग्रहण करने वाला, अवइ
होता है ।

विशेषार्थ—निर्वेद विभिन्न अर्थों में—(१) बृहद्वृत्ति के अनुसार—
सासारिक विषयों के त्याग की भावना, (२) मोक्षप्राप्त के अनुसार—
ससार, शरीर और भोगों से विरक्ति, (३) पचाध्यायी के अनुसार—समस्त
अभिधायाओं का त्याग ।^१

निर्वेद का फल सर्वत्र है—(१) निर्वेद से समस्त कामभोगों और
सासारिक विषयों से विरक्ति, (२) विषय-विरक्ति से आरम्भ-परित्याग,
(३) आरम्भ-परित्याग से चतुर्गतिजन्म-मरणरूप ससार के मार्ग का विच्छेद,
साथ ही सिद्धिमार्ग की प्राप्ति ।

४ (३) तृतीय सूत्र धर्मसंज्ञा—

सूत्र—(प्र०) धम्मसंज्ञाए ण मने । जीवे कि जणइ ?

(उ०) धम्म-संज्ञाए ण सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ अगार-

१ (क) निर्वेदेन—सामान्यतः ससार विषयेषु कदाप्यतीत्यक्यामीत्येव रूपेण

—बृहद्वृत्ति ५७८

(ख) निर्वेद ससार-शरीर-भोग-विराग्यतः । —मोक्षप्राप्त ८२ टीका

(ग) त्याग सर्वाभिधायात्म निर्वेदो । —पचाध्यायी उत्तरार्द्ध ४४३

धम्म व ण चयइ । अगारं ण जीवे सारोर-भाणसाणं पुक्खाण छेयण-भेयण
संयोगाईण बोच्छेय करेइ, अब्बावाह व सुह निव्वसेइ ।

पद्यानु०—धार्मिक अन्धा के होने से, मन्ते । क्या जीव यहाँ पाता ?

सातासुख मे रतियुत् प्राणी, मन मे विरक्ति को पा लेता ॥

देता त्याग आगारधर्म को, और बन जाता अनगार यहाँ ।

सब छेदन-भेदन छोड़छाड़, करता भेवन तप-कार्य यहाँ ॥

सयोग-वियोगादिक है जितने, शारीरिक तथा मानसिक दुख ।

करता उनका विच्छेद और, पाता निर्वाण जगत् मे सुख ॥

अन्वयार्थ—सते—भगवन !, धम्मवत्ताए जं—धर्मवत्ता से जीवे—जीव
को, कि—क्या, वणयइ—उपलब्धि होती है ।

धम्मवत्ताए जं—धर्मवत्ता से, सायासोक्खेषु—साता-सुखो=साता वेदनीय-
कमवत्त विषय-सुखो मे, रक्खमावै—अनुरक्ति, आसक्ति से, विरक्खइ—विरक्त हो
जाता है, व—और, अगारधम्म जं—आगारधर्म=गृहस्थ सम्बन्धी धर्म=प्रवृत्ति
का, वयइ—त्याग कर देता है । (फिर), अब्बावे जं—अनगार होकर, जीवे—जीव,
छेयण-भेयण—छेदन-भेदन तथा, संयोगाईण—सयोग जाकि (कमज), सारीर माण-
साण पुक्खाण—शारीरिक और मानसिक दुखों का, बोच्छेय—विच्छेद, करेइ—कर
जाता है, व—और (फिर), अब्बावाह—अब्बावाह—समस्त बाधा रहित, पुह—
पुच को, निव्वसेइ—निव्वस=प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—धर्मवत्ता का कल एक दृष्टि से—(१) धर्मवत्ता से साता-
वेदनीय धर्म अनित सुखोपभोग मे आसक्ति से विरक्ति, (२) फिर गृहस्थ
धर्म छोड़कर अनगार धर्म का ग्रहण, (३) छेदन-भेदन आदि शारीरिक
और अनित-सयोगादि मानसिक दुखों का विनाश, (४) निराबाध सुख की
प्राप्ति ।

धर्मवत्ता का विशिष्ट धर्म—भूत-चारित्र्यरूप धर्म का आचरण करने
को अनिसावा, या तीव्र धर्मवत्ता ।

क्षेयण भेयण-संयोगाईण सारीर-माणसाण पुक्खाण धर्म—यह पक्कि
छेदन भेदन, शारीरिक और संयोगादि मानसिक दुखों से सम्बन्धित है ।
अयांत्—क्षेयण—ससवार आदि से टुकड़े-टुकड़े कर देना, काट देना, वेयण—

माले आदि से बीघना, चीरना, आदि शारीरिक, तथा सयोग = इष्टवियोग, अनिष्ट-सयोग, आदि मानसिक दुःखों का (विच्छेद) ।^१

अध्यावाससुख—सब प्रकार की बाधाओं से रहित अनवरत मोक्षसुख, निजगुण का आध्यात्मिक सुख, जो कि नित्य, अनन्त और शाश्वत है ।

५ (४) अमुर्षं शुभं गुरु-साधनिक-शुभूपा—

मूल—(प्र०) गुरु-साहम्मिय-सुस्सुसणयाए ण भते । जीवे किं जणयई ?

(उ०) गुरु-साहम्मिय-सुस्सुसणयाए ण विणय-पडिर्वत्ति जणयइ । विणय-पडिर्वत्ते य ण जीवे अणच्चासायणसीले नेरइय-तिरिक्ख-जोणिय-मणुस्स-देव-सोगइओ निरुमइ । वण्ण-सज्जलण-भत्ति-बहुमानयाए माणुस्स-देव-सोगइयो निरुमइ, सिद्ध सोगइ च विसोहेइ । पसत्थाइ च ण विणय-मूलाइ सच्चकज्जाइ साहेइ । अन्ने य बहवे जीवे विणइत्ता भवइ ।

पञ्चानु०—गुरु-साधनिक सेवा से, यह जीव कहो क्या पाता है ?

इनकी सेवा करके वह, शुभ विनय-धर्म को पाता है ॥

विनयशील परिवार और, अविनय न कभी गुरु का करता ।

इसलिए नैरयिक-नर-तिर्यक् सुर दुर्गति का वारण करता ॥

श्लाघा एवं गुणगण प्रकाश, बहुमान और सेवा द्वारा ।

सम्बन्ध जोड़ता है अपना, मानव और देव मुगतियों से ॥

करता प्रणस्त पथ सिद्धि सुगति, और विनयमूल शुभ कामों को ।

बछता है सिद्ध विनय-पथ पर, साता है आगे पर जन को ॥

अन्वयार्थ—भन्ते !—भगवन् !, गुरु-साहम्मिय सुस्सुसणयाए—गुरु और साधनिकों की शुभूपा से, जीवे—जीव, कि—क्या (फल), जणयइ—प्राप्त करता है ।

गुरु-साहम्मिय-सुस्सुसणयाए—गुरु और साधनिकों की शुभूपा से (जीव) विणय-पडिर्वत्ति—विनय-प्रतिपत्ति को, जणयइ—प्राप्त होता है । य—और, विणय-

१ छेदन—बद्धगादिना द्विषाकरणम् भेदन-क्रुन्तादिना विदारण आदि शब्दस्येहापि सम्बन्धात् ताठनावयवश्च गृह्यन्ते । सयोग—अस्तावादनिष्ट सम्बन्ध । आदि-शब्दादिष्ट-वियोगादि-ग्रह । तत् छेदन-भेदनादिना शारीरिक दुःखानां, सयोगादिना मानस-दुःखानां व्यवच्छेद ।—बृहद्भूति पृष्ठ ५७८

पञ्चबलेण—विनय-प्रतिपत्ति, जीवे—जीव, जणवत्ता-सायण-सीले—आशातना-रहित स्वभाव वाला होकर, नेरुद्धय-तिरिक्क-ओणिय-मनुस्स-देव-ओग्गहो—मरक, तिर्येव, मनुष्य और देव सम्बन्धी दुर्गतियों का, निरुद्ध—निरोध करता है। जण-सज्जन सति-बहुमानयाए—वर्ण—वसावा, सज्जन—गुणों का प्रकाशन, भक्ति और बहुमान से, मनुस्स-देव-सोग्गहो—मनुष्य और देव सम्बन्धी सुगतियों का, निबध—बध करता है, व—और, सोग्गह—अच्छ-गतिस्म, सिद्धि—सिद्धि की, विसोहेइ—विशुद्धि करता है। व—तथा, पसत्थाइ—प्रशस्त, विणय-सूत्ताइ—विनयसूत्रक, सज्ज-वत्ताइ—सब कार्यों को, साहेइ—सिद्ध कर लेता है। व—और, अन्ने—अन्य, बहवे जीवे—बहुत-से जीवों को भी, विणइत्ता—विनय ग्रहण कराने वाला, सवइ—होता है।

विशेषार्थ—प्रस्तुत सूत्र में गुरु और सार्धार्थिक की शुश्रूषा का निम्नोक्त फल मुख्य रूप से बताया गया है—(१) विनय-प्रतिपत्ति, (२) चारो गति-सम्बन्धी दुर्गतियों का निरोध, (३) विनय प्रतिपत्ति के चारो अंगों से मनुष्य-देव-सम्बन्धी सुगतियों का बन्ध, सिद्धिगति की विशुद्धि, (४) प्रशस्त विनयसूत्रक सर्वकार्यसिद्धि, और (५) अनेक जीवों को विनयी बनाता है।

शुश्रूषा विहित अर्थों में—(१) सद्बोध और धर्मशास्त्र सुनने की इच्छा, (२) परिचर्या, (३) गुरु आदि की वैयावृत्य, (४) गुरु के आदेश को विनयपूर्वक सुनने की वृत्ति, (५) न अतिदूर और न अतिनिज, किन्तु विधिपूर्वक सेवा करना।^१

विनय-प्रतिपत्ति - दो अर्थ—(१) विनय की प्राप्ति, (२) विनय का प्रारम्भ या हृदय से स्वीकार।^२

विनय-प्रतिपत्ति के चार अर्थ—अर्थ—गुणाधिक व्यक्ति की प्रशंसा, सज्जन—गुणों को प्रकट करना, भक्ति—ह्रास जोड़ना, गुरु के आने पर उठ

- १ (क) सद्बोध । धर्म-अवबोधना ।—पञ्चाशक ६ विवरण । (ख) अष्टक २५, (ग) दशवे० अ ६ उ १
(घ) सूत्रकृपाण अ १ अ ६।

२ विनय-प्रतिपत्ति—प्रारम्भ अंगीकारे वा ।—बृहद्बुद्धि, पत्र ५७६

३ अर्थ—वसावा, सज्जन—गुणोद्भासन, भक्ति—अवधिप्रवहादिका बहुमान अन्तर-ओसि विनेय ।—वही, पत्र ५७६

भाले आदि से बीधना, चीरना, आदि शारीरिक, तथा सयोग = इष्टवियोग, अनिष्ट-सयोग, आदि मानसिक दुःखों का (विच्छेद) ।^१

अध्यावाससुख—सब प्रकार की बाधाओं से रहित अनवरत मोक्षसुख, निजगुण का आध्यात्मिक सुख, जो कि नित्य, अनन्त और शाश्वत है ।

५ (४) चतुर्थं सूत्रं गुरु-साधर्मिक-शुश्रूषा—

मूल—(प्र०) गुरु-साहम्मिय-सुस्तुसणयाए ण भते । जीवे किं जणयई ?

(उ०) गुरु-साहम्मिय-सुरसुसणयाए ण विणय-पडिर्वत्ति जणयइ । विणय-पडिवन्ते य ण जीवे अणच्चासायणसीले नेरइय-तिरिवस्स-जोणिय-मणुस्स-देव-दोग्गइओ निरुभइ । वण्ण-सजलण-भत्ति-बहुमाणयाए भाणुस-देव-सोगइयो निबधइ, सिद्ध सोगइ च विसोहेइ । पसत्थाइ च ण विणय-मूलाइ सम्बकज्जाइ साहेइ । अन्ते य बहुवे जीवे विणइत्ता भवइ ।

पद्यानु०—गुरु-साधर्मिक सेवा से, यह जीव कहो क्या पाता है ?

इनकी सेवा करके वह, शुभ विनय-धर्म को पाता है ॥

विनयशील परिवाद और, अविनय न कभी गुरु का करता ।

इसलिए नैरयिक-नर-तिर्यक् सुर दुर्गति का वारण करता ॥

श्लाघा एवं गुणगण प्रकाश, बहुमान और सेवा द्वारा ।

सम्बन्ध जोड़ता है अपना, मानव और देव मुग्तियों से ॥

करता प्रणस्त पथ सिद्धि सुगति, और विनयमूल शुभ कामों को ।

बढ़ता है सिद्ध विनय-पथ पर, साता है आगे पर जन को ॥

अन्वयार्थ—भते ।—भगवत् ।, गुरु-साहम्मिय सुस्तुसणयाए—गुरु और साधर्मिकों की शुश्रूषा से, जीवे—जीव, कि—क्या (फल), जणयइ—प्राप्त करता है ।

गुरु-साहम्मिय-सुस्तुसणयाए—गुरु और साधर्मिकों की शुश्रूषा से (जीव) विणय-पडिर्वत्ति—विनय-प्रतिपत्ति को, जणयइ—प्राप्त होता है । य—और, विणय-

१ छेदन—अङ्गादिना द्विषाकरणम् भेदन-कुन्तादिना विदारण आदि शब्दस्येहापि सम्बन्धात् ताडनादयश्च गृह्यन्ते । सयोग—प्रस्थापावनिष्ट सम्बन्ध । आदि-शब्दादिष्ट-वियोगादि-ग्रह । तत् छेदन-भेदनादिना शारीरिक दुःखाना, सयोगादिना मानस-दुःखाना व्यक्तेः ।—बृहद्वाति पृष्ठ ५७८

स्त्रीवेद और नपुंसकवेद का, न बध्द—बंध नहीं करता । न—और (यदि) पुष्प-
बद्ध न—पूर्वबद्ध (हो तो उस) की, निष्कारेह—निर्जरा करता है ।

विशेषार्थ—आलोचना शब्द अनेक अर्थों में—(१) अपने दोषों को गुह्य
के समक्ष निष्कपटभाव से प्रकट करके उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित्त का
स्वीकार करना, (२) दैनिक जीवन में लगे हुए दोषों का स्वयं निरीक्षण—
आत्म सम्प्रेक्षण करना, (३) गुण-दोषों की समीक्षा करना—आलोचना
गुण-दोष समीक्षा ।

आलोचना से साधक मायाशाल्य, निदान-शाल्य और मिथ्यादर्शन-
शाल्य, इन तीन सावशाल्यों को निकाल फेंकता है ।

माया का अर्थ है—कपट या दम्भ,

निदान का अर्थ है—तप, सयम आदि से भौकिक-पारलौकिक फलों
या वैपयिक सुखों की बाछा करना,

और मिथ्यादर्शन का अर्थ है—असदृष्टि ।

मायावि शाल्य भोजमार्ग में विभिन्नरूप है और अनन्त-ससारबद्धक है ।
जि शाल्य होने से जीव सरसता को प्राप्त करता है, मायारहित हो जाता है ।
अमायी होने से वह स्त्रीवेद या नपुंसकवेद का बध्द नहीं करता, कदाचित्
पूर्वबद्ध में उसका बध्द भी हो चुका हो तो वह उसका नाश कर डालता है ।
तात्पर्य यह है कि आलोचनाशील साधक पुरुष ही बनता है, स्त्री या
नपुंसक नहीं । वस्तुतः आलोचना आत्मशुद्धि का विशिष्टतम साधन है ।

७ (६) छठा सूत्र निम्न—

सूत्र—(प्र०) निवणयाए ण भते ! जीवे किं जणयई ?

(उ०) ? निवणयाए ण पञ्छाणुताव जणयइ । पञ्छाणुतावेणं
विरत्तमाने करणगुणसेहिं पखिवग्गइ । करण-गुण-सेहिंपखिवन्ने य ण
जणतारे मोहणिक्क कम्म उग्घाएइ ।

पद्यानु०—भते ! निदा अपनी करके, क्या प्राणी जग है पाता ?
प्राणी अपनी निन्दा करके, अनुताप हृदय में कर पाता ॥
होकर विरक्त उसके द्वारा, करण गुण अंणी वह घर लेता ।
गुण अंणी करण कर गुण-गण की, धारण मुनिव्रत वह कर लेता ॥
अनगार-मार्ग पर चलकर वह, निज मोहकर्म का क्षय करता ।
हो जाने से फिर मोह क्षीण, है परमशान्ति सुख वह पाता ॥

कर सामने जाना, आदर देना, और बहुमान—अन्तर् में प्रीति, मन में आदर भाव ।

चारो गति की दुर्गति—नारकी और तिर्यंच की गंदित तो प्रसिद्ध है, मनुष्य की दुर्गति है—अधमाधम जाति में उत्पन्न होना, और देव सम्बन्धी दुर्गति है—कित्विषी या परमाधामिक अधम देवजाति में उत्पन्न होना ।

मनुष्य और देव की सुगति—मनुष्य की सुगति है—एश्वर्ययुक्त विशिष्टकुल में उत्पन्न होना, और देव-सम्बन्धी सुगति है—अहमिन्द्रादि पदवी को प्राप्त करना ।

६ (५) पवन सूत्र आलोचना—

मूल—(५०) आलोचनाए ण सते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) आलोचनाए ण माया-नियाण-मिच्छावसण-सत्ताणं मोक्ष-मग्न-विघ्नाण अणत-ससार-बद्धभाष उद्धरण करेइ । उज्जुभाव च जणयइ । उज्जुभाव-पडिबन्ने य णं जीवे अमाई इत्थीवेय-नपुंसगवेय च न बधइ । पुण्वबद्ध च ण निज्जरेइ ।

पञ्चानु०—गुरु-सम्मुख मूल निवेदन कर, सते । क्या प्राणी पाता है ? और आलोचन के बिना जीव, जग में क्या हानि उठाता है ? इससे अनन्तभव के बर्द्धक, और मोक्षमार्ग-बाधाकारी । मिथ्यादर्शनरूप शल्य, माया निदान ओ दुःखकारी ॥ उनको निकाल कर दूर करे, ऋजुभाव जगत् में पाता है । और प्राप्त हुआ ऋजुभाव व्यक्ति, माया-विहीन हो जाता है ॥ इसलिए नपुंसक नारी का, वह नहीं वेद-बन्धन करता । यदि पहले से हो बंधे हुए, तो निश्चय उनका क्षय करता ॥

अन्वयार्थ—सते—हैं भगवन् ! आलोचनाए च—आलोचना से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—(जाण) प्राप्त होता है ?

आलोचनाए ण—आलोचना से, (जीव) मोक्षमग्नविघ्नाण—मोक्ष-मार्ग में विघ्न डालने वाले, (और) अणत-ससार-बद्धभाष—अनंत ससार को बंधाने वाले, माया-नियाण-मिच्छावसण-सत्ताण—माया, निदान और मिथ्यादर्शनरूप शल्यो को, उद्धरण करेइ—निकाल फेकता है । च—और, उज्जुभाव—ऋजुभाव (सरलता) को, जणयइ—प्राप्त होता है । य—और, उज्जुभाव-पडिबन्ने च—ऋजुभाव को प्राप्त, जीवे—जीव, अमाई—माया-रहित होता है । (अतः वह) इत्थीवेय-नपुंसगवेय—

स्त्रीवेद और नपुंसकवेद का, न ब्रह्म—ब्रह्म नहीं करता । च—और (यदि) पुष्क-
ब्रह्म य—पूर्वब्रह्म (हो तो उस) की, निष्कर्ष—निर्जरा करता है ।

विशेषार्थ—आलोचना कष्ट अनेक अर्थों से—(१) अपने दोषों को गुरु
के समक्ष निष्कपटभाव से प्रकट करके उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित्त का
स्वीकार करना, (२) दैनिक जीवन में लगे हुए दोषों का स्वयं निरीक्षण—
आत्म सम्प्रेक्षण करना, (३) गुण-दोषों की समीक्षा करना—आलोचना
गुण-दोष समीक्षा ।

आलोचना से साधक मायाशक्त्य, निदान-शक्त्य और मिथ्यादर्शन-
शक्त्य, इन तीन शालशक्त्यों को निकाल फेंकता है ।

माया का अर्थ है—कपट या दम्भ,

निदान का अर्थ है—तप, सयम आदि से लौकिक-पारलौकिक फलों
या वैषयिक सुखों की बाछा करना,

और मिथ्यादर्शन का अर्थ है—असद्दृष्टि ।

मायायि शक्त्य मोक्षमार्ग में बिचलित है और अनन्त-ससारपथक है ।
नि शक्त्य होने से जीव सरलता को प्राप्त करता है, मायारहित हो जाता है ।
अमायी होने से वह स्त्रीवेद या नपुंसकवेद का ब्रह्म नहीं करना, कदाचित्
पूर्वब्रह्म में उसका ब्रह्म भी हो चुका हो तो वह उसका नाश कर डालता है ।
सात्पर्य यह है कि आलोचनाशील साधक पुरुष हो बनता है, स्त्री या
नपुंसक नहीं । वस्तुतः आलोचना आत्मशुद्धि का विशिष्टतम साधन है ।

७ (१) उक्ता धृत्वा निम्नना—

मूल—(प्र०) निदणयाए ण भंते ! जीवे किं अणयई ?

(उ०) निदणयाए णं पच्छाणुताव अणयइ । पच्छाणुतावेणं
विरक्कमाणे करणगुणसेठि पडिवक्कइ । करण-गुण-सेठिपडिवक्कने य ण
अणगारे मोहणिक्वं कम्म उच्चाएइ ।

पद्यानु०—भते ! निदा अपनी करके, क्या प्राणी अण है पाता ?
प्राणी अपनी निन्दा करके, अनुताप इच्छा में कर पाता ॥
होकर विरक्त उसके द्वारा, करण-गुण अंभी वह धर लेता ।
गुण अंभी करण कर गुण-गण की, धारण मुनिव्रत वह कर लेता ॥
अनगार-मार्ग पर चलकर वह, निब मोहकर्म का क्षय करता ।
हो जाने से फिर मोह छोड़, है परमशान्ति सुख वह पाता ॥

गौरव देना पुरस्कार है, इस प्रकार के पुरस्कार का अभाव अपुरस्कार है। (२) पुरस्कार=आत्मगौरव, उसका अभाव अपुरस्कार=आत्मलाघव=आत्म-नञ्जता। यहाँ प्रसंगवश दूसरा अर्थ ही अधिक सगत प्रतीत होता है।

फलितार्थ—ऐसी स्थिति में इस सूत्र का फलितार्थ होगा—आत्मगर्ही से आत्म-विनञ्जता की प्राप्ति होती है, अर्थात्—ऐसा साधक आत्मगौरव का परित्याग करके आत्मलघुता को स्वीकार करता है। आत्मविनञ्जता से वह अशुभ योगो से निवृत्त होकर शुभयोगो में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार शुभयोगो से युक्त अनगार अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय के घातक ज्ञानावरणी-यादि घाती कर्मों की पययिो=विशेष परिणतियो को क्षय कर डालता है। जिसके प्रभाव से उसे मोक्षपद की प्राप्ति हो जाती है।

६ (८) आठवाँ सूत्र सामायिक—

मूल—(प्र०) सामाहएण भते। जीवे किं जणयइ ?

(उ०) सामाहएण सावज्जजोग-विरइ जणयइ।

पद्यानु०—समभाव-साधना में भते। यह जीव यहाँ क्या पाता है ?

सामायिक से सावद्य-योग से, विरति जीव पा जाता है।।

अन्वयार्थ—भते—भगवन्। सामाहएण—सामायिक से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ? (जीव) सामाहएण—सामायिक से, सावज्जजोग-विरइ—सावद्य योगो से विरति, जणयइ—प्राप्त कर लेता है।

सामायिक का विशद अर्थ—समस्त प्राणियों के प्रति समभाव, तथा शत्रु-मित्र, महल-क्षोपही, दुःख-सुख, लाभ-अलाभ, निन्दा-प्रशंसा, सयोग-वियोग, भणि-पाषाण, मान-अपमान, स्वर्ण-मिट्टी, प्रिय-अप्रिय आदि पर समभाव-राग द्वेष का अभाव सामायिक समता-साधना है। संक्षेप में कहें तो—समभाव में स्थिर होने का नाम सामायिक है। यह प्रथम आवश्यक है।

सात्यर्थ—सामायिक के अनुष्ठान से सावद्य योग, अर्थात्—पापमय मन-बचन-काया के व्यापार से जीव की विरति हो जाती है। क्योंकि सामायिक-साधना में सावद्ययोग का प्रत्याख्यान किया जाता है और शुभयोगो के द्वारा कर्म-निर्जरा करने का प्रयत्न किया जाता है।

१० (६) नौवाँ सूत्र—चतुर्विंशतिस्तथ—

मूल—(प्र०) चउव्वीसत्थएण भते। जीवे किं जणयइ ?

(उ०) चउब्बीसत्थएण वसण-विसोहिं जणयइ ।

पद्यानु०—अहंत् की स्तवना करने से, भते । क्या जीव यहा पाता ?

अहंस्तवना करने वाला, दर्शन-विशोधि को है पाता ॥

अन्वयार्थ—भते—भगवन् । चउब्बीसत्थएण—चतुर्विंशति-स्तव=चौबीस तीर्थकरो की स्तुति से, जीवे—जीव, कि—क्या (फल), जणयइ—प्राप्त करता है ? चउब्बीसत्थएण—चतुर्विंशति-स्तव से (जीव), वसण-विसोहिं—दर्शन=सम्यक्त्व की विशुद्धि, जणयइ—प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—चतुर्विंशतिस्तव, अर्थात्—ऋषभदेव से लेकर भ महावीर तक प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल की चौबीसी के चौबीस तीर्थकरो का अष्टा पूर्वक गुणोत्कीर्तन करने से जीव के दर्शन में बाधा उत्पन्न करने वाले जो कर्म हैं, वे दूर हो जाते हैं, सम्यक्त्व चल-मल-अगाढ दोष से रहित निर्मल-शुद्ध हो जाता है ।

११ (१०) वसणा सुम वन्दना—

मूल—(प्र०) ववणएण भते । जीवे कि जणयइ ?

(उ०) ववणएण नीयागोयं कम्मं खवेइ, उज्जागोयं कम्मं निजंघइ । सोहणं च ण अप्पडिह्य आणाफलं निज्जत्तेइ । बाहिणभावं च जणयइ ।

पद्यानु०—भते ! वन्दन से जीव कहो, इस जगती में क्या पाता है ?

वन्दन से नीच-भोजदायक, कर्मों को क्षीण बनाता है ॥

कुल आदि उच्च देने वाले, कर्मों का अर्जन करता है ।

जिससे कुल-गौरव हो न क्षीण, उन सबका वर्जन करता है ॥

सौभाग्य अक्षण्डित आजाफल, दाक्षिण्यभाव वह पाता है ।

दाक्षिण्यभाव है ही ऐसा, जिससे मन हर्षित होता है ॥

अन्वयार्थ—भते—हे भगवन् ! ववणएण—वन्दना से, जीवे—जीव, कि—किस फल को, जणयइ—प्राप्त होता है ?

ववणएण—वन्दना से (जीव), नीयागोयं कम्म—नीच भोजकर्म का, खवेइ—क्षय करता है, (और) उज्जागोयं कम्म—उच्च भोजकर्म का, वसइ—वन्दन करता है (फिर वह) अप्पडिह्य ण—अप्रतिहत, सोहणं—सौभाग्य, च—तथा, आणाफलं—आजा का प्रतिफल, निज्जत्तेइ—प्राप्त करता है, च जं—तथा, बाहिणभाव—दाक्षिण्यभाव को, जणयइ—प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—आचार्य, गुरु आदि गुरुजनो को वन्दना—यथोचित प्रति-

पत्तिरूप विनयभक्ति करने से^१, जीव के यदि पूर्व में नीचगोत्र भी वांछा हुआ हो तो उसे दूर करके वह उच्चगोत्र—उत्तमकुलादि में उत्पन्न कराने वाले कर्म का उपाख्यान कर लेता है। इसके अतिरिक्त वह अखण्ड सौभाग्य-शाली होता है, उसकी आज्ञा सफल होती है, अर्थात्—वह जन-समुदाय का मान्य नेता बन जाता है, उसकी आज्ञा को लोग शिरोधार्य करते हैं, तथा वह दाक्षिण्यभाव (जन-जन के मानस में अनुकूल भाव अर्थात् लोकप्रियता) को प्राप्त कर लेता है।

१२ (११) ग्यारहवां सूत्र प्रतिक्रमण—

मूल—(प्र०) पञ्चिक्रमणेण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) पञ्चिक्रमणेण वय-छिद्दाइ पिहेइ । पिहिय-वय-छिद्दे पुणजीवे निहद्धासवे असबलचरित्ते, अट्ठसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणि-हिए विहरइ ।

अन्वयार्थ—भते—भगवन्^१, पञ्चिक्रमणेण—प्रतिक्रमण से, जीवे—जीव को, कि—क्या (फल), जणयइ—प्राप्त होना है।

पञ्चिक्रमणेण—प्रतिक्रमण से (जीव), वय-छिद्दाइ—(स्वीकृत) व्रतो के छिद्रों को, पिहेइ—ढाकता है, पिहिय-वय-छिद्दे—व्रत के छिद्रों को ढाकने वाला, जीवे—जीव, पुण—पुन, निहद्धासवे—आसनों को रोक देता है, असबल-चरित्ते—चारित्र्य पर आवे हुए बल्ले मिटा देता है, अट्ठसु पवयण-मायासु—अष्ट प्रवचन माताओं में (वह), उवउत्ते—उपयोगवान् (सावधान) (होता है) (फिर), अपुहत्ते—पृथक्त्व से रहित (और), सुप्पणिहिए—सम्यक् प्रकार से प्रणिहित—समाधियुक्त होकर (सयममार्ग में), विहरइ—विचरता है।

विशेषार्थ—प्रश्न किया गया है—भगवन् । प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ आवश्यक का क्या फल है ?

उत्तर में, गुरुदेव कहते हैं—प्रतिक्रमण से यह जीव ग्रहण किये हुए अहिंसादि व्रतों में अतिचार रूप जो छिद्र हैं, उन्हें ढाकता है, अर्थात्—व्रतों में लगे हुए अतिचारादि दोषों से स्वयं को बचाता है। व्रतों को अतिचारादि दोषों से रहित करके आसनों (नये आते हुए कर्मों को) को रोकता है, अपने चारित्र्य को कलुषित नहीं होने देता, अर्थात्—शुद्ध, चारित्र्ययुक्त होकर वह पाँच समिति और तीन गुप्तिरूप आठ प्रवचन माताओं के आराधन में

सावधान हो जाता है, फिर चारित्र्य से अपृथक्—एकरूप होकर, समयमार्ग में समाहित-चित्त होकर विचरता है ।

प्रतिक्रमण का अर्थ—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में प्रमादवश जो दोष (अति-चार) लगे हों, उनके कारण जीव स्वस्थान से परस्थान में (सयम से असं-यम में) गया हो, उससे प्रतिक्रम करना—वापिस लौटना—उन दोषों (या स्वकृत अशुभयोगों) से निवृत्त होना—प्रतिक्रमण है ।^१

१३ (१२) बारहवा सूत्र कायोत्सर्ग

मूल—(प्र) काउसग्गेण भते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ) काउसग्गेण तीय-यइप्पन्न पायच्छित्त विसोहेइ । विसुद्ध-पायच्छित्ते य जीवे निब्बुय-हियए ओहरिय-मारोब्ब भारवहे, पसत्थज्झाणो-वणए सुहसुहेण विहरइ ।

पद्यानु०—कायोत्सर्ग करके प्राणी, क्या है इस भूतल में पाता ?

वर्तमान और भूतकाल का, पाप-विशोधन है करता ॥

जैसे तब भार भारवाही, अतिस्वस्थ हृदय हो जाता है ।

जैसे प्रशस्त ध्यानरत हो, सुख से वह विचरण करता है ॥

अन्वयार्थ—भते—मगवद्, काउसग्गेण—कायोत्सर्ग से, जीवे—जीव को, कि—क्या (ज्ञान), जणयइ—प्राप्त होता है ।

काउसग्गेण—कायोत्सर्ग से, तीय-यइप्पन्न—अतीत और वर्तमान के, पाय-च्छित्त—प्रायश्चित्त योग्य (अतिचारों) का, विसोहेइ—विशोधन होता है, य—फिर, विसुद्ध-पायच्छित्ते—प्रायश्चित्त से विसुद्ध हुआ, जीवे—जीव, ओहरिय-मारोब्ब भार-वहे—भार को उतारने वाले भारवाहक की भाँति, निब्बुय-हियए—शान्त (चिन्ता-रहित) हृदय वाला हो जाता है (फिर), पसत्थज्झाणोवणए—प्रशस्त ध्यान में लीन होकर, सुहसुहेण—सुखपूर्वक, विहरइ—विचरण करता है ।

विशेषार्थ—अतिचारों की शुद्धि के निमित्त शरीर का आगमोक्त-उत्सर्ग—ममत्वत्याग करना अथवा अतिचारों का आलोचना द्वारा शोधन

१ (क) प्रतिक्रम्यते—प्रमादकृत दैवमिकादिदोषो निराक्रियतेऽनेनेति प्रतिक्रमणम् ।

—गोम्मटसार जीवकाण्ड ३६७

(प्र) स्वकृतादशुभयोगाद् प्रतिनिवृत्तिः प्रतिक्रमणम् ।

—भगवती आराधना वि ६/३२/१६

पत्तिरूप विनयभक्ति करने से^१, जीव के यदि पूर्व में नीचगोत्र भी बाँधा हुआ हो तो उसे दूर करके वह उच्चगोत्र—उत्तमकुलादि में उत्पन्न कराने वाले कर्म का उपार्जन कर लेता है। इसके अतिरिक्त वह अखण्ड सौभाग्य-शाली होता है, उसकी आज्ञा सफल होती है, अर्थात्—वह जन-समुदाय का मान्य नेता बन जाता है, उसकी आज्ञा को लोग शिरोधार्य करते हैं, तथा वह दाक्षिण्यभाव (जन-जन के मानस में अनुकूल भाव अर्थात् लोकप्रियता) को प्राप्त कर लेता है।

१२ (११) ग्यारहवाँ सूत्र प्रतिक्रमण—

मूल—(प्र०) पडिक्कमणेण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) पडिक्कमणेण वय-छिद्दाइ पिहेइ । पिहिय-वय-छिद्दे पुणजीवे निरुद्धासवे असबलचरित्ते, मद्धसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणि-हिए विहरइ ।

अन्वयार्थ—भते—भगवन् !, पडिक्कमणेण—प्रतिक्रमण से, जीवे—जीव को, कि—क्या (फल), जणयइ—प्राप्त होना है।

पडिक्कमणेण—प्रतिक्रमण से (जीव), वय-छिद्दाइ—(स्वीकृत) व्रतों के छिन्नो को, पिहेइ—ढाकता है, पिहिय-वय-छिद्दे—व्रत के छिन्नो को ढाकने वाला, जीवे—जीव, पुण—पुन, निरुद्धासवो—आसवों को रोक देता है, असबल-चरित्ते—चारित्र्य पर आये हुए ध्वजे मिटा देता है, मद्धसु पवयण-मायासु—अष्ट प्रवचन माताओं में (वह), उवउत्ते—उपयोगवान् (सावधान) (होता है) (फिर), अपुहत्ते—पृथक्त्व से रहित (और), सुप्पणिहिए—सम्यक् प्रकार से प्रणिहित—समाधियुक्त होकर (सयममार्ग में), विहरइ—विचरता है।

विशेषार्थ—प्रश्न किया गया है—भगवन् ! प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ आवश्यक का क्या फल है ?

उत्तर में, गुरुदेव कहते हैं—प्रतिक्रमण से यह जीव ग्रहण किये हुए अहिसादि व्रतों में अतिचार रूप जो छिद्र है, उन्हें ढाकता है, अर्थात्—व्रतों में लगे हुए अतिचारादि दोषों से स्वयं को बचाता है। व्रतों को अतिचारादि दोषों से रहित करके आसवों (नये आते हुए कर्मों को) को रोकता है, अपने चारित्र्य को क्लृप्ति नहीं होने देता, अर्थात्—शुद्ध, चारित्र्ययुक्त होकर वह पाँच समिति और तीन गुप्तिरूप आठ प्रवचन माताओं के आराधन में

सावधान हो जाता है, फिर चारित्र से अपृथक्—एकरूप होकर, समयमार्ग में समाहित-चित्त होकर विचरता है ।

प्रतिक्रमण का अर्थ—ज्ञान-दर्शन-चारित्र में प्रमादवश जो दोष (अति-चार) लगे हो, उनके कारण जीव स्वस्थान से परस्थान में (समय से असं-यम में) गया हो, उससे प्रतिक्रम करना—वापिस लौटना—उन दोषों (या स्वकृत अशुभयोगों) से निवृत्त होना—प्रतिक्रमण है ।^१

१३ (१२) बारहवा सूत्र . कायोत्सर्ग

मूल—(प्र) काउसलोण भते ! जीवे किं अणयइ ?

(उ) काउसलोण तीय-पटुपन्न पायच्छित्त विसोहेइ । विसुद्ध-पायच्छित्ते य जीवे निब्बुय-हियए ओहरिय-भारोण भारवहे, पसत्त्वज्जाणो-वणए सुहसुहेण विहरइ ।

पद्यानु०—कायोत्सर्ग करके प्राणी, क्या है इस भूतल में पाता ?

वर्तमान और भूतकाल का, पाप-विशोधन है करता ॥

जैसे तब भार भारबाही, अतिस्वस्थ हृदय हो जाता है ।

जैसे प्रशस्त ध्यानरत हो, सुख से वह विचरण करता है ॥

अन्वयार्थ—भते—भगवत्, काउसलोण—कायोत्सर्ग से, जीवे—जीव को, कि—क्या (जान), अणयइ—प्राप्त होता है ।

काउसलोण—कायोत्सर्ग से, तीय-पटुपन्न—जतीत और वर्तमान के, पाय-च्छित्त—प्रायश्चित्त योन्व (अतिचारों) का, विसोहेइ—विशोधन होता है, य—फिर, विसुद्ध-पायच्छित्ते—प्रायश्चित्त से विसुद्ध हुआ, जीवे—जीव, ओहरिय-भारोण भार-वहे—भार को उतारने वाले भारवाहक की भांति, निब्बुय-हियए—शान्त (चिन्ता-रहित) हृदय वाला हो जाता है (फिर), पसत्त्वज्जाणोवणए—प्रशस्त ध्यान में लीन होकर, सुहसुहेण—सुखपूर्वक, विहरइ—विचरण करता है ।

विवेयार्थ—अतिचारों की शुद्धि के निमित्त शरीर का आगमोक्त-उत्सर्ग—ममत्वत्याग करना अथवा अतिचारों का आलोचना द्वारा शोधन

१ (क) प्रतिक्रमणे—प्रमादकृत दैर्घिकादिदोषो निराक्रियतेऽनेनेति प्रतिक्रमणम् ।

—गोस्मटसार जीवकाण्ड ३६७

(घ) स्वकृतादशुभयोगाद् प्रतिनिवृत्ति प्रतिक्रमणम् ।

—मगधती आराधना वि ६/३२/१६

करने हेतु ध्यानावस्था में शरीर की समस्त चेष्टाओं का त्याग करना—
कायोत्सर्ग है ।^१

कायोत्सर्ग से आत्मा के साथ प्रमादवश भूतकाल में लगे हुए और
वर्तमानकाल में लग रहे, प्रायश्चित्तयोग्य अतिचारो—दोषों की मुक्ति होती
है । उन दोषों के दूर हो जाने पर विशुद्धात्मा जीव उसी प्रकार हलका,
निश्चिन्त, शान्त और स्वस्थ हो जाता है, जिस प्रकार कि सिर पर से बोझ
उतर जाने पर भार ढोने वाला व्यक्ति सुखी और निश्चिन्त हो जाता है ।
सत्पश्चात् वह शुभ ध्यानमग्न होकर मुखपूर्वक इस जगत् में विचरण
करता है ।

१४ (१३) तेष्वर्था सूत्र प्रत्याख्यान—

मूल—(प्र) पञ्चवक्त्राणेन भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ) पञ्चवक्त्राणेन आसव-द्वाराइ निरुम्भइ ।^२

पञ्चानु०—भते । प्रत्याख्यानभाव से, क्या जग-जीव प्राप्त करता ?

इससे वह आसव-द्वारों का, है सहज निरोध सदा करता ॥

अन्वयार्थ—भते ।—भगवन् !, पञ्चवक्त्राणेन—प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव
को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ?

पञ्चवक्त्राणेन—प्रत्याख्यान से, आसवद्वाराइ—(कर्मबन्ध के हेतु सृष्टिहादि)
आसव-द्वारों का, निरुम्भइ—निरोध होता है ।

विशेषार्थ—प्रत्याख्यान स्वल्प और प्रकार—भविष्य में हिंसादि दोष न
हो, इसके लिए वर्तमान में ही कुछ न कुछ त्याग, नियम, व्रत, तप आदि
अंगीकार करना प्रत्याख्यान कहलाता है । ये प्रत्याख्यान इस प्रकार के
हैं—(१) अनागत, (२) अतिक्रान्त, (३) कोटि-सहित, (४) निखण्डित, (५)

१ (क) काय शरीर, तस्योत्सर्ग—आगमोक्तरीत्या परित्याग कायोत्सर्ग ।

—बृहद्वृत्ति, पत्र ५८१

२ अधिक पाठ—‘पञ्चवक्त्राणेन इच्छानिरोह जणयइ । इच्छानिरोह गए य जं
जीवे सम्बन्धेषु विणीयतण्हे सीइएए विहरइ ।’ (प्रत्याख्यान से जीव इच्छाओं
को रोक लेता है । इच्छानिरोध किए हुए जीव की सभी व्रत्तियों पर से तृष्णा हट
जाती है, वह शीतल शान्त होकर विचरता है ।) ‘हस्तलिखित कतिपय
प्रतियों में ।

सागर, (६) अनागर, (७) परिमाणगत, (८) अपरिणेश, (९) अध्वगत एव (१०) सहेतुक ।

सूत्रगुण-उत्तरगुणरूपी प्रत्याख्यान से जीव हिंसादि आत्मव द्वारो का, निरोध करता है । उपलक्षण से पूर्वोपाश्रित कर्मों का क्षय कर देता है । नव कारसी आदि प्रत्याख्यानो का उत्तरगुणप्रत्याख्यान में समावेश हो जाता है ।

१५ (१४) बोधवर्ण सूत्र . स्तव-स्तुति-मगलपाठ—

सूत्र (अ)—यव-युद्ध-मंगलेण मते । जीवे किं जगद्यद् ?

(उ)—यव-युद्ध-मंगलेण नाण-वसण-वरित्त-बोधिलाम् जगद्यद् । नाण-वसण-वरित्त-बोधिलाम-सपत्ते य ण जीवे अन्तकिरियं कप्प-विमाणो-भवत्ति आराहुणं आराहेद् ।

पञ्चानु—मते । स्तव-स्तुति-मगल से, यह जीव यहाँ क्या पाता है ?

इससे सद्विज्ञान-दर्शन-वरित्त भय, बोधिलाम वह पाता है ॥

रत्नत्रयरूपी बोधिलाम से, ह्री सम्पन्न विवेकी नर ।

करते अन्तर्क्रिया आराधन, या वैमानिक होते सुर ॥

अन्वयार्थ—मते ।—यवयन्, यव-युद्ध-मंगलेण—स्तव, स्तुति मगल से, जीवे—जीव को, किं—क्या, जगद्यद्—प्राप्त होता है ?

यव-युद्ध-मंगलेण—स्तव-स्तुति-मगल से, (जीव को) नाण-वसण-वरित्त-बोधिलाम—ज्ञान-दर्शन-वरित्त रूप बोधिलाम, जगद्यद्—प्राप्त होता है । य—जीव, नाण-वसण-वरित्त-बोधिलाम-सम्पत्ते—ज्ञान-दर्शन-वरित्त-रूप बोधिलाम से सम्पन्न, जीवे य—जीव, अन्तकिरियं—अन्तर्क्रिया (मुक्ति) के योग्य, (अथवा) कप्प विमा-णो-भवत्ति—कसो (वैमानिक केवो) में उत्पन्न होने योग्य, आराहुण आराहेद्—आराधना करता है ।

विशेषार्थ—स्तव-स्तुति-मगलपाठ का फल—मति-मुक्तादि ज्ञान, सायिक-सम्यक्त्वरूप दर्शन, निरतिरूप चारित्र, इस प्रकार रत्नत्रयरूप बोधिलाम-

१ (क) अनागत बोधायोहन् प्रत्याख्यानम्—पञ्चवर्तिक ६-२४-११

(ख) अनागतपदिकत कीचि-सहितं निबद्धिद चेव ।

सागारमणावार परिमाणवर्ष अपरिणेश ॥ अन्तगद सहेतुग ...।

—भूलापधना ६३७—६३९

जिन प्ररूपित धर्मबोध की प्राप्ति है। रत्नत्रयरूप बोधिलाम से सम्पन्न जीव ससार का अन्त करने वाली—कर्मों का क्षय करने वाली अन्तक्रिया (अर्थात् जिस साधन से अन्त में अन्तक्रिया=मुक्ति हो) के योग्य अथवा देवलोको या नव ग्रैवेयको या पंच अनुत्तर विमानो में उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि उस साधक के समस्त पातिकर्मों का क्षय हो गया हो तो उसे अन्तक्रिया-मुक्ति प्राप्त होनी है, यदि कुछ कर्म बाकी रह गए हो तो वह आत्मा नव ग्रैवेयक और पांच अनुत्तर विमान तथा कल्पविमान में उत्पन्न होती है।

स्तव और स्तुति-मगल—स्तव और स्तुति दोनों द्रव्य मगलरूप नहीं, भावमगलरूप हैं। यद्यपि स्तव और स्तुति दोनों का अर्थ भक्ति-बहुमानपूर्वक गुणोत्कीर्तन करना है, तथापि यहाँ एक, दो या तीन श्लोको वाले गुणानुवाद को स्तुति और तीन से अधिक श्लोको वाले गुणनुवाद को स्तव कहते हैं। अथवा स्तव से शक्रस्तव का, और स्तुति से एकादि सप्तश्लोकान्त चतुर्विंशतिस्तव का ग्रहण करना चाहिए। मगल शब्द इनकी विशिष्टता का चोतक है।

१६ (१५) पञ्चहर्षा सूत्र काल-प्रतिलेखना—

सूल—(प्र) —काल-पडिलेहणयाए ण भते । जीवे कि जणयइ ?

(उ) —काल-पडिलेहणयाए णं नाणावरणिज्झं कम्म खवेइ ।

पञ्चानु०—भते । कायिक-प्रतिलेखन से, यह जीव यहाँ क्या है पाता ?

वह ज्ञानावरण कर्म को इससे, क्षीण जगत् में कर जाता ॥

अन्वयार्थ—भते—भगवन् । काल-पडिलेहणयाए—काल-प्रतिलेखना से, जीवे—जीव को, कि—क्या, (फल) जणयइ—प्राप्त होता है ?

काल-पडिलेहणयाएण—काल की प्रतिलेखना से, नाणावरणिज्झं—ज्ञानावरणीय, कम्म—कर्म का, खवेइ—क्षय करता है।

विशेषार्थ—काल-प्रतिलेखना क्यों, क्या और कैसे—सामाचारी अध्ययन में साधुवर्ग को वस्त्रादि प्रतिलेखन, स्वाध्याय, ध्यान, शयन, भिक्षाचर्या आदि के लिए विशेषतः स्वाध्याय के लिए दिवस और रात्रि में काल की प्रतिलेखना समय विभाग करना आवश्यक बताया है। सूत्रकृतांग सूत्र में अथान पान, वस्त्र, शयन, शयन आदि अपने-अपने विहित काल में करने का विधान है। आचारांगसूत्र में बताया है कि साधु को 'कालज्ञ' होना अनिवार्य है। दशवेकालिकसूत्र में समय पर समस्त चर्या करने का विधान है। निष्कर्ष

यह है कि साधुवर्ग को काल का निरीक्षण करना या ध्यान रखना अनिवार्य है ।

इसलिए यहाँ प्रादोषिक, प्रामाणिक आदि काल को प्रतिलेखना का शास्त्रकार का आशय यह है कि स्वाध्याय, ध्यान, ग्यान, जागरण, प्रति-लेखन, प्रतिक्रमण, शिक्षाचर्या आदि धर्मक्रियाओं के लिए उपयुक्त शास्त्रोक्त काल का निरीक्षण करना या ध्यान रखना ।^१

काल-प्रतिलेखना से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, क्योंकि समय विभाग के अनुसार चलने में आत्मा को प्रमादरहित होना और उपयोग रखना पड़ता है, उसी के फल-स्वरूप ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाता है ।^२

१७ (१६) सोलहवाँ सूत्र • प्रायश्चित्तकरण—

मूल (अ) — प्रायश्चित्त-करणेण भवेत् । जीवे किं जणयद् ?

(उ) — प्रायश्चित्त-करणेण पावकम्भ-विस्तोहि जणयद्, निरह्यारे यावि जयद् । तस्मै च णं प्रायश्चित्त पडिक्कज्जागे जग्गं च जग्गफलं च विसोहेद्, जायार-फलं च आराहेद् ।

पद्यानु०—भवेत् । कर प्रायश्चित्त जीव, क्या इस जगती में है पाता ? कर प्रायश्चित्त पाप-शोधन कर, वह निरतिचार है हो जाता ।।

१ (क) उत्तरा अ २६ पा. ४६ पडिक्कमित्तु कावत्त' 'कालं तु पडिलेह्य' ।

(ख) जलं जलकाले, पाणं पाणकाले, जेण जेणकाले समयं समयकाले ।

—सूत्रकूटांग २, १, १५

(ग) कालणू—आचारान् १ सू-अ अ-उ ३

(घ) 'काले कालं समायरे—दशर्व ५-२-४

(च) आवश्यक क्रियाओं के लिये काल विधान का उल्लेख निम्नलिखित भागों में देखना चाहिये—

(१) स्वाध्याय ध्यान—उत्तराध्ययन २६

(२) अनुष्णकाल स्वाध्याय—स्वानाग, ठा ४, उ २, सूत्र २८५

(३) शिक्षाचर्या—दशर्वकालिक अ ५-२ उत्तराध्ययन, अ. २६-१२

(४) प्रतिलेखना आदि—उत्तराध्ययन, अ २६

(५) विस्तृत समय वर्णन के लिये देखें—चरणानुयोग (मुनि श्री कन्हैया लाल जी न 'कमल') पृष्ठ ६२-८०

२ उत्तरा (आ श्री आत्मारामजी न) भाग ३, पृ ११३

कर सम्यक् प्रायश्चित्त मनुष्य, सम्यक्त्व ज्ञान निर्मल करता ।

आचार और उसके फल का, है सम्यक् आराधन करता ॥

अन्वयार्थ—मते—हे भगवन् !, प्रायश्चित्त-करणेण—प्रायश्चित्त करने से, जीवे—जीव को, कि—क्या, ज्ञययद्—प्राप्त होता है ?

प्रायश्चित्त-करणेण—प्रायश्चित्त करने से, (जीव) पावकम्म-विसोहि—पाप-कर्म की विशुद्धि, ज्ञययद्—करता है, (फिर वह) निरद्वयारे—निरतिचार यावि—भी, भवद्—हो जाता है, च—तथा, सम्म—सम्यक् प्रकार से, प्रायश्चित्त ज—प्रायश्चित्त को, पडिबल्लभाणे—स्वीकार करता हुआ, (साधक), मग्ग—मार्ग, च—और, मग्गफल च—मार्ग-फल को, विसोहेद्—विशुद्ध करता है, च—तथा, आचार—आचार, च—और, आचारफल—आचार फल की, आराहेद्—आराधना कर लेता है ।

विशेषार्थ—प्राय का अर्थ है पाप और चित्त कहते हैं विशुद्धि को, जिससे पापों की विशुद्धि हो, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं ।^{१२} इस दृष्टि से यहाँ कहा गया है कि प्रायश्चित्त से पापों की विशुद्धि होती है, साधक का व्रतादि चारित्र्य अतिचारों से रहित हो जाता है । इतना ही नहीं, शुद्ध अन्तःकरण से प्रायश्चित्त स्वीकार करने वाला साधक, मार्ग अर्थात्—सम्यग्दर्शन की विशुद्धि कर लेता है और उसकी विशुद्धि से मार्गफल, अर्थात्—सम्यग्ज्ञान को निर्मल कर लेता है, साथ ही वह चारित्र्य और उसके फल—मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।

१८ (१७) सत्त्वयुक्ता सूत्र समापना—

मूल—(प्र) समावणयाए ण मते । जीवे किं ज्ञययद् ?

(उ)—समावणयाए ण पल्लायणभाव ज्ञययद् । पल्लायणभाव-भुवणए य सत्त्व-पाण-भूय-जीव-सत्त्वसु नितीभावमुप्याएद् । निती भाव-भुवणए यावि जीवे भावविसोहि काळण निब्बण भवद् ।

पल्लानु—मन्ते । अमादान करके, यह जीव जगत् में क्या पाता ?

है अमादान से मानस की, अतिशय प्रसन्नता वह पाता ॥

मानस प्रसन्नता को पाकर, सब प्राण, भूत और जीवों के ।

सत्त्वों के साथ करे मैत्री, होती मन निर्मयता इससे उसके ॥

अन्वयार्थ—मते—भगवन् !, समावणयाए ण—समापना से, जीवे—जीव को, कि—क्या, ज्ञययद्—प्राप्त होता है ?

अमायणयाए न—समापना से, (जीव को) पल्हायणभाव—प्रल्हाद भावना—चित्त की प्रसन्नता, अणयइ—प्राप्त होती है, पल्हायणभावमुपगए—प्रल्हाद भाव को प्राप्त (जीव), सज्जभाव-सूय-जीव-सत्तेसु—सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों में, मिस्तीभाव—मैत्रीभाव, उप्पाएइ—उत्पन्न करता है, मिस्तीभावमुपगए—मैत्रीभाव को प्राप्त, जीवे—जीव, भाव-वितोहि—भाव विमुक्ति, काऊण—करके, निज्जए-मावि—निर्भय भी, सबइ—हो जाता है ।

विशेषार्थ—किसी के द्वारा अपराध हो जाने पर प्रतीकार-सामर्थ्य होते हुए भी अपकार को सहन करना—उसकी उपेक्षा कर देना, अर्थात्—किसी प्रकार का दण्ड देने के लिए उद्यत न होना, क्षमा है ।^१ अथवा किसी दुष्कृत्य या अपराध के अनन्तर गुरु या आचार्य आदि के समक्ष—गुरुदेव । क्षमा करे, मविष्य मे इस प्रकार का अपराध नहीं कहूँगा, इत्यादि रूप से क्षमा मागना—क्षामणा है, और क्षमा प्रदान करना क्षमापना है ।

✓ क्षमापना (क्षमा मागने और प्रदान करने) से चित्त में परम प्रसन्नता उत्पन्न होती है । प्रसन्न-चित्त व्यक्ति ससार के सभी प्राणियों के साथ मैत्री-भाव सम्पादन कर लेता है । मैत्रीभाव से राग-द्वेष का क्षय होकर, भाव-विमुक्ति होती है, और भावविमुक्ति से व्यक्ति निर्भय हो जाता है ।

१६-२५—१८वें से २४वाँ सूत्र स्वाध्याय और उसके अंग—

मूल—(प्र) सज्जाएण भन्ते ! जीवे कि अणयइ ?

(उ) सज्जाएण भाणावरणिज्ज कम्म सवेइ ॥१६॥

(प्र) वायणाए ण भन्ते ! जीवे कि अणयइ ?

(उ) वायणाए न निज्जर अणयइ । सुयस्स य अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्टए । सुयस्स अणुसज्जणाए अणासायणाए बहुमाणे तिस्थ घम्म अवलवइ । तिस्थघम्म अवलवमाणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ ॥२०॥

(प्र) पडियुवछणयाए न भन्ते ! जीवे कि अणयइ ?

(उ) पडियुवछणयाए सुतएय-सकुमराइ वितोहेइ । कंसामोह-णिज्ज कम्म वोहिइइ ॥२१॥

(प्र) परियट्टणाए न भन्ते ! जीवे कि अणयइ ?

(उ) परियट्टणाए ण वज्जणाइ अणयइ, वज्जणलडि न उप्पाएइ

॥ २२ ॥

१ 'मत्पि भानर्थ्येऽपकारसहन क्षमा ।'

कर सम्यक् प्रायश्चित्त मनुज, सम्यक्त्व ज्ञान निर्मल करता ।

आचार और उसके फल का, है सम्यक् आराधन करता ॥

अन्वयार्थ—मते—हे भगवन् !, पायञ्छित्त-करणेण—प्रायश्चित्त करने से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयद्—प्राप्त होता है ?

पायञ्छित्त-करणेण—प्रायश्चित्त करने से, (जीव) पावकम्म-विसोहि—पाप-कर्म की विशुद्धि, जणयद्—करता है, (फिर वह) निरद्वयारे—निरतिचार यावि—भी, भवद्—हो जाता है, च—तथा, सम्म—सम्यक् प्रकार से, पायञ्छित्त ण—प्रायश्चित्त को, पडिबल्लभाणे—स्वीकार करता हुआ, (साधक), मग्ग—मार्ग, च—और, मग्गफल च—मार्ग-फल को, विसोहेद्—विशुद्ध करता है, च—तथा, आचार—आचार, च—और, आचारफल—आचार फल की, आराहेद्—आराधना कर लेता है ।

विशेषार्थ—प्राय का अर्थ है पाप और चित्त कहने हैं विशुद्धि को, जिससे पापों की विशुद्धि हो, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं ।^१ इस दृष्टि से यहाँ कहा गया है कि प्रायश्चित्त से पापों की विशुद्धि होती है, साधक का अतादि चारित्र्य अतिचारों से रहित हो जाता है । इतना ही नहीं, शुद्ध अन्तःकरण से प्रायश्चित्त स्वीकार करने वाला साधक, मार्ग अर्थात्—सम्यग्दर्शन की विशुद्धि कर लेता है और उसकी विशुद्धि से मार्गफल, अर्थात्—सम्यग्ज्ञान को निर्मल कर लेता है, साथ ही वह चारित्र्य और उसके फल—मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।

१८ (१७) सतरुर्णां सूत्र समापना—

मूल—(प्र) समावणयाए ण मते । जीवे किं जणयद् ?

(उ)—समावणयाए ण पल्हायणभाव जणयद् । पल्हायणभाव-मुवगए य सत्त्व-पाण-भूय-जीव-सत्तेसु मित्तीभावसुप्पाएद् । मित्ती भाव-मुवगए यावि जीवे भावविसोहिं काळण निग्गए भवद् ।

पञ्चानु—मन्ते ! समादान करके, यह जीव जगत् में क्या पाता ?

है समादान से मानस की, अतिशय प्रसन्नता वह पाता ॥

मानस प्रसन्नता को पाकर, सब प्राण, भूत और जीवों के ।

सत्त्वों के साथ करे मैत्री, होती मन निर्मयता इससे उसके ॥

अन्वयार्थ—मते—भगवन् !, समावणयाए ण—समापना से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयद्—प्राप्त होता है ?

क्षमायणयाए ण—क्षमापना से, (जीव को) पल्हायणभाव—प्रल्हाद-भावना—चित्त की प्रसन्नता, ज्ञयइ—प्राप्त होती है, पल्हायणभावमुपगए—प्रल्हाद भाव को प्राप्त (जीव), सम्मपान-मूय-जीव-सत्तेसु—सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों में, मिस्तीभाव—मैत्रीभाव, उप्पाएइ—उत्पन्न करता है, मिस्तीभावमुपगए—मैत्रीभाव को प्राप्त, जीवे—जीव, भाव-विशोहि—भाव विशुद्धि, काऊण—करके, निम्मए-यावि—निर्मय भी, सबइ—हो जाता है ।

विशेषार्थ—किसी के द्वारा अपराध हो जाने पर प्रतीकार-सामर्थ्य होते हुए भी अपकार को सहन करना—उसकी उपेक्षा कर देना, अर्थात्—किसी प्रकार का दण्ड देने के लिए उद्यत न होना, क्षमा है ।^१ अथवा किसी दुष्कृत्य या अपराध के अनन्तर गुण या आचार्य आदि के समक्ष—गुरुदेव । क्षमा करें, भविष्य में इस प्रकार का अपराध नहीं करूँगा, इत्यादि रूप से क्षमा मागना—क्षामणा है, और क्षमा प्रदान करना क्षमापना है ।

✓ क्षमापना (क्षमा मागने और प्रदान करने) से चित्त में परम प्रसन्नता उत्पन्न होती है । प्रसन्न-चित्त व्यक्ति ससार के सभी प्राणियों के साथ मैत्री-भाव सम्पादन कर लेता है । मैत्रीभाव से राग-द्वेष का क्षय होकर, भाव-विशुद्धि होती है, और भावविशुद्धि से व्यक्ति निर्मय हो जाता है ।

११-२५—१८वें से २४वाँ सूत्र स्वाध्याय और उसके अन्त—

सुल—(प्र) सज्जाएणं भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ) सज्जाएण नाणावरणिज्ज कम्मं सवेइ ॥११॥

(प्र) वायणाए णं भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ) वायणाए ण निज्जर जणयइ । सुयस्स य अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्टए । सुयस्स अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्टमाणे तित्थ धम्म अवलभइ । तित्थधम्म अवलभमाणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ ॥२०॥

(प्र) पडिपुच्छणाए ण भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ) पडिपुच्छणाए सुतप्प-सत्तुममाइ विसोहेइ । कलामोह-णिज्ज कम्म वोहिइ ॥२१॥

(प्र) परिमट्टणाए ण भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ) परिमट्टणाए णं वज्जणाइ जणयइ, वज्जणत्ति व उप्पाएइ ॥ २२ ॥

१ 'मत्स्यपि नाभ्यर्थापकारसह्य क्षमा ।'

कर सम्यक् प्रायश्चित्त मनुज, सम्यक्त्व ज्ञान निर्मल करता ।
आचार और उसके फल का, है सम्यक् आराधन करता ॥

अन्वयार्थ—मते—हे भगवन् !, प्रायश्चित्त-करणेण—प्रायश्चित्त करने से,
जीवे—जीव को, कि—क्या, जगयद्—प्राप्त होता है ?

प्रायश्चित्त-करणेण—प्रायश्चित्त करने से, (जीव) पावकर्म-विसोहि—पाप-
कर्म की विशुद्धि, जगयद्—करता है, (फिर वह) निरद्वयारे—निरतिचार यावि—
भी, भवद्—हो जाता है, च—तथा, सम्म—सम्यक् प्रकार से, प्रायश्चित्त न—
प्रायश्चित्त को, पठिवज्जमाणे—स्वीकार करता हुआ, (साधक), ममा—मार्ग, च—
और, मार्गफल च—मार्ग-फल को, विसोहेद्—विशुद्ध करता है, च—तथा,
आचार—आचार, च—और, आचारफल—आचार फल की, आराहेद्—आराधना
कर लेता है ।

विशेषार्थ—प्राय का अर्थ है पाप और चित्त कहने है विशुद्धि को,
जिससे पापों की विशुद्धि हो, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं ।^१ इस दृष्टि से यहाँ
कहा गया है कि प्रायश्चित्त से पापों की विशुद्धि होती है, साधक का
प्रतादि चारित्र्य अतिचारों से रहित हो जाता है । इतना ही नहीं, शुद्ध
अन्तःकरण से प्रायश्चित्त स्वीकार करने वाला साधक, मार्ग अर्थात्—सम्य-
दर्शन की विशुद्धि कर लेता है और उसकी विशुद्धि से मार्गफल, अर्थात्—
सम्यग्ज्ञान को निर्मल कर लेता है, साथ ही वह चारित्र्य और उसके फल—
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।

१८ (१७) समाध्याय सूत्र अभाषना—

मूल—(प्र) समाध्यायया ए न मते । जीवे किं जगयद् ?

(उ)—समाध्यायया ए पल्हायणभाव जगयद् । पल्हायणभाव-
मुवगए थ सख्ख-पाण-सूय-जीव-सत्तेसु भित्तीभावमुप्पाएद् । भित्ती भाव-
मुवगए यावि जीवे भावविसोहि काऊण निब्भए भवद् ।

पद्यानु—मन्ते ! अमादान करके, यह जीव जगत् में क्या पाता ?

है अमादान से मानस की, अतिशय प्रसन्नता वह पाता ॥

मानस प्रसन्नता को पाकर, सब प्राण, भूत और जीवों के ।

सत्त्वों के साथ करे मैत्री, होती मन निर्मयता इससे उसके ॥

अन्वयार्थ—मते—भगवन् !, समाध्यायया ए—अभाषना से, जीवे—जीव
को, कि—क्या, जगयद्—प्राप्त होता है ?

बहुप्रदेश का कर देता है, अल्पप्रदेश में परिवर्तन ।
करता स्यात् नही भी करता, आयुर्कर्म का वह बन्धन ॥
असात-वेदनीय का बहुश उपपद्य वह यहाँ नहीं करता ।
अनाद्यनन्त भव-वन का पथ, वह लघु कर जल्दी तर जाता ॥२३॥
भते । धर्मकथा से प्राणी लाभ कही क्या पाता है ?
कर्मनिर्जरा कर वह दीप्ति, 'जिनशासन की फैलाता है ॥
प्रवचन-प्रभाव करने वाला, आगे इस जगती में चलता ।
कल्याणक फल देने वाले, कर्मों का अर्जन है करता ॥२४॥
भते । श्रुत के आराधन से, क्या प्राणी जग में पाता है ?
करता है अज्ञान नष्ट, सकलेशो से बच जाता है ॥२५॥

अन्वयार्थ—भते—भगवन्, सञ्ज्ञाएण—स्वाध्याय से, जीवे—जीव को, कि—
क्या, जणयइ—लाभ होता है, सञ्ज्ञाएण—स्वाध्याय से, ज्ञानावरणिज्ज—ज्ञाना-
वरणीय, कम्म—कर्म का, ज्ञावेइ—ज्ञाय करता है ॥१६॥

भते—भगवन्, वायणाएण—वाचना से, जीवे—जीव को, कि—क्या,
जणयइ—प्राप्त होता है, वायणाएण—वाचना से, (जीव) निज्जर—कर्मों की निर्जरा,
जणयइ—करता है, सुयस्स—श्रुत की, म—और, अनुसञ्जणाए—अनुवर्तन से,
अनासायणाए—अनायासता में, बहुए—प्रवृत्त होता है, सुयस्स—श्रुत की, अनु-
सञ्जणाए—अनुवर्तन (एव), अनासायणाए—अनायासता में, बहुभावे—प्रवर्तमान
(जीव), तित्थस्स—तीर्थ धर्म का, अवसन्नावणे—अवसन्वन सेता है, तित्थस्स
तीर्थ धर्म का, अवसन्नावणे—अवसवन सेता हुआ (साधक), भहानिज्जारे—(कर्मों
की) भहानिर्जरा वासा (और), भहपण्णवसावे—ग्रहापर्यवसान (कर्मों का सर्वथा
जन्त करने) वाला, भवइ—होता है ॥२०॥

भते ।—भगवन्, पडिपुच्छणाए—प्रतिपृच्छना से, जीवे—जीव को, कि—
क्या, जणयइ—प्राप्त होता है, पडिपुच्छणाए—प्रतिपृच्छना से, सुसज्ज-सङ्गुपचार्य
—सुख, अर्थ और सङ्गम (दोनों के तात्पर्य) को, विसोहेइ—विशुद्ध कर देता है
(और) कथा-भौहणिककम्म—कासामोहनीय कर्म को, वोछिइ—विच्छिन्न कर
देता है ॥२१॥

भते—भगवन्, परिमहणाएण—परिवर्तना से, जीवे—जीव, कि—किस
(पूण) को, जणयइ—प्राप्त करना है ? परिमहणाएण—परिवर्तना से, जणयइ—
व्यंजनी की, जणयइ—प्राप्ति होती है, बवण सद्धि—आजय-सद्धि को, म—तथा
पदानुसारिणी सद्धि को, उप्पाएइ—प्राप्त कर देता है ॥२२॥

(प्र.) अणुप्येहाए ण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ) अणुप्येहाए ण आउय-वड्जाओ सत्तकम्मप्पगळीओ धणिय-
बंघण-बट्ठाओ सिद्धिलबघणबट्ठाओ पकरेइ । दीह-कालदिठइयाओ हस्स-
कालदिठइयाओ पकरेइ । तिब्बाणुभावाओ मदाणुभावाओ पकरेइ । बहु-
पएसंगाओ अप्पपएसंगाओ पकरेइ । आउय च ण कम्मं सिय बधइ, सिय
नो बधइ । असायावेयणिज्ज च ण कम्म नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ ।
अणाइय च अणवदग्ग बोहमठ चाउरत ससार कतार सिप्पामेव
वीइवयइ ॥२३॥

(प्र) धम्मकहाए ण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ) धम्मकहाए ण निज्जरं जणयइ । धम्मकहाए ण पवयण
पभावेइ । पवयण-पभावेण जीवे आगमिसस्स ण्हत्ताए कम्म निजघइ ॥२४॥

(प्र) सुयस्स आराहणयाए ण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ) सुयस्स आराहणयाएण अज्ञाण खवेइ, न य सकिलिस्सइ

॥२५॥

पद्यानु०—कर स्वाध्याय भदन्त ! जीव यह, क्या फल जग मे पाता है ?

स्वाध्याय-भाव से ज्ञानाच्छादक, कर्म क्षीण कर पाता है ॥११॥

सूत्र वाचना से यह प्राणी, भते ! क्या जग मे पाता है ?

अज्ञान-निर्जरा, अनुवर्तन, कर श्रुत-आशासन से बचता है ॥

अनुवर्तन—अनाशासना से कर, तीर्थधर्म का अवलम्बन ।

जिनशासन की दीप्ति बढाने, श्रुत-वाचन मे होता तन्मन ॥२०॥

प्रतिप्रश्नो के करने से, भते ! क्या प्राणी पाता है ?

करके सूत्रो की प्रतिपृच्छा, सूत्रार्थ शुद्ध कर पाता है ॥

पृच्छा और प्रतिपृच्छा से, सशय को दूर हटाता है ।

काक्षा-मोहनीय कर्मों का, फिर विनाश कर पाता है ॥२१॥

सूत्रो के पुनरावर्तन से, भन्ते ! क्या प्राणी पाता है ?

परावर्तना से प्राणी, अक्षर-संयोग मिलाता है ।

परिपक्व पाठ करके फिर बहु, विस्मृत की याद बढाता है ।

व्यञ्जन-चञ्चि कर प्राप्त ज्ञान, श्रुत को निर्मल कर पाता है ॥२२॥

भते ! अनुप्रेक्षा से प्राणी, क्या इस जग मे फल पाता है ?

आयुवर्ज सप्तकर्म प्रकृति के, दृढबध्न शिथिल बनाता है ।

सप्तकर्म की विरकालिक स्थिति, अल्पकाल कर देता है ।

उनके तीव्र सकल अनुभव को, भवरूप दे देता है ॥

अणुपेक्षाए ण—अनुप्रेक्षा से, भते—भगवन्, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—उपलब्धि होती है ? अणुपेक्षाए ण—अनुप्रेक्षा से, आउयवज्जाओ—आयुष्य कर्म को छोड़कर, क्षणिय-वक्षण-बद्धाओ—गाढ वधनो से बद्ध, सत्तकम्मपगडीओ—सात कर्म प्रकृतियों को, सिद्धिल-वक्षण-बद्धाओ—शिथिल वधनो से बद्ध, पकरेइ—कर लेता है, दीहकाल-दिठइयाओ—दीर्घकाल की स्थिति वाली (कर्म प्रकृतियों) को, हुत्सकालदिठइयाओ—ह्रस्वकाल की स्थिति वाली, पकरेइ—कर लेता है, सिव्वाणु-भावाओ—तीव्र अनुभाव (रस) वाली (कर्म प्रकृतियों को), मवाणुभावाओ—मन्द अनुभाव वाली, पकरेइ—कर लेता है, बहुप्पएसग्गाओ—बहुप्रदेश वाली (कर्म प्रकृतियों) को, अप्पप्पएसग्गाओ—अल्पप्रदेश वाली, पकरेइ—कर लेता है, आउयफम्म—आयुष्य कर्म को, सिया बवइ—कदाचित् बाधता है, सिया नो बवइ—कदाचित् नहीं बाधता, असापावेयणिक्क कम्म—असातावेदनीय कर्म का, पुज्जो-मुज्जो—बार-बार मो उबबिणाइ—उपबस नहीं करता, च—अन्य (कर्मों की अशुभ प्रकृतियों को) भी, जणाइय—जनादि, जणववण—जनन्त, दीहमइ—दीर्घ मार्ग वाले, चाउरस—चार गतिरूप, ससार-कसार—ससार कासार—जगल को, सिप्पामेण—शीघ्र ही, बीइय-वइ—अधिक्रम (पार) कर लेता है ॥२३॥

भते—भगवन्, धम्मकहाएण—धर्मकथा से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ?, धम्मकहाएण—धर्मकथा से, निज्जर—कर्म-निर्जरा, जणयइ—करता है । धम्मकहाएण—धर्मकथा से, पवयण—प्रवचन की, पभावेइ—प्रभावना करता है, पवयण-पभावेण—प्रवचन की प्रभावना से, आणसेसस म्हाए आणामी काल की भद्रता के लिए (भविष्य में सुभ फल देने वाले) कम्म—कर्मों का, निबवइ—बध करता है ॥२४॥

भते—भगवन् ^१, पुयस्स—श्रुत (सूत्र-सिद्धांत) की, आराहुणाए ण—आराधना से, जीवे—जीव, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त करता है ?, पुयस्स आराहुणाए ण—श्रुत की आराधना से, (जीव) अज्जाण—अज्ञान का, खवेइ—क्षय करता है, थ—और, न सक्किस्सइ—संक्लेश नहीं पाता ॥२५॥

विशेषार्थ—स्वाध्याय और उसके अंगों के विषय में सात सूत्र—सूत्र १६ से २५ तक सात सूत्रों में स्वाध्यायादि सात अध्यात्म सूत्रों से होने वाले फल का वर्णन किया गया है ।

अध्यात्म सूत्र १८—स्वाध्याय के तीन व्युत्पत्त्यर्थ—(१) शुभ—सुन्दर (श्रेष्ठ) अध्ययन, (२) काल मर्यादा पूर्वक, अकाल वेला को छोड़कर

स्वाध्याय पौरुषी की अपेक्षा से सम्यक् प्रकार से अध्ययन करना, (३) स्व का स्व में अध्ययन करना ।^१

तार्थ्य—जिन क्रियाओं द्वारा ज्ञान को आच्छादित करने वाली कर्म वर्गणाएँ लगती हैं, वे स्वाध्याय के अनुष्ठान से आत्म-प्रदेशों से पृथक् हो जाती है, फलत आत्मा की ज्ञान-ज्योति निर्मल हो जाती है । इसलिए स्वाध्याय का मुख्य फल ज्ञानावरणीय कर्म का अय बताया है, गौण रूप से अन्य कार्यों का भी अय होता है ।

अध्यात्म सूत्र १६—वाचना का अर्थ है—पठन-पाठन—अध्ययन-अध्यापन करना । वाचना से कर्मों की निर्बन्ध होती है, अर्थात् आत्म प्रदेशों में लगे हुए कर्मपुद्गल उनसे पृथक् हो जाते हैं । श्रुत (ग्रन्थ, सिद्धान्त, प्रवचन, आप्तोपदेश एवं आगम) के अनुवर्तन—सदैव पठन-पाठन होने से श्रुतप्रणाली का व्युच्छेद नहीं होता, श्रुत की आशातना (अवज्ञा) नहीं होती । श्रुत परम्परा चाखू रखने और उसकी आशातना न करने वाला साधक तीर्थ धर्म का अवलम्ब—आश्रय होता है । तीर्थधर्म का अवलम्बन देने वाला साधक कर्मों की महानिर्बन्ध करने वाला और कर्मों का या संसार का सर्वथा अन्त करने वाला होता है ।

तीर्थधर्म तीन अर्थ—तीर्थ के तीन अर्थ प्रचलित हैं— गणधर, प्रवचन अथवा चातुर्वर्ण्य भ्रमणसभ । इस दृष्टि से तीर्थ धर्म के तीन अर्थ फलित होते हैं—(१) गणधर-धर्म, गणधर द्वारा प्रदत्त श्रुतपरम्परा को अविच्छिन्न रखना, (२) प्रवचन का धर्म, स्वाध्याय परम्परा जारी रखना, और भ्रमण-सभ का धर्म—स्वाध्याय प्रणाली का विच्छेद न होने देना ।^२

१ (क) शौनन अध्याय—अध्ययन—स्वाध्याय ।—आवश्यक ४

(ख) सुष्टु आ मयावसा—कालवेलापरिहारेण पौरुष्यपेक्षया वा अध्याय स्वाध्याय ।—धर्मसंग्रह अधि-३

(ग) स्वस्य स्वस्मिन् अध्याय ।

२ (क) तीर्थमिह गणधर तस्य [धर्म—आचार, श्रुतधर्म-प्रदानलक्षणस्तीर्थ धर्म । यदि वा तीर्थ प्रवचन—श्रुतमित्यर्थः सधर्म स्वाध्यायः ।

—बृहद्वृत्ति पत्र ५८४.

(ख) सित्य पुण चादवण्णे समणसवे, तज्जहा—समणा, समणीओ, मावणा, सावियानो ।—मगवती-२०/८

अध्यात्म सूत्र २०—प्रतिपृच्छना का अर्थ (१) ली हुई या पढी हुई शास्त्र-वाचना आदि में कोई शंका आदि होने पर पुन पुन पूछना, अथवा (२) सूत्रार्थ में शंका होने पर उसके निवारण के लिए गुरु आदि से विनयपूर्वक पूछना । प्रतिपृच्छा से सूत्र, उसका अर्थ और उनका आशय ये तीनों शुद्ध-स्पष्ट हो जाते हैं । साथ ही काक्षामोहनीय-मिथ्यात्व मोहनीय-अनभिग्रहिक मिथ्यात्व भी नष्ट हो जाता है ।^१

अध्यात्म सूत्र २१—पढ़े हुए सूत्र एवं अर्थ की पुन पुन आवृत्ति करना, गुणना, या बारबार स्मरण करना—परिवर्तना है । परिवर्तना से सूत्रार्थ की प्राप्ति करने वाले व्यजनो-अक्षरो की उपलब्धि होती है । तात्पर्य यह है कि बार-बार आवृत्ति करने से सूत्रार्थ में स्थलना नहीं होती । पाठ करते करते, भूल जाने पर भी शीघ्र ही उसका स्मरण हो जाता है । इतना ही नहीं, क्षयोपशम के प्रभाव से उसे व्यजनलब्धि-एक व्यजन (अक्षर) के आधार पर शेष व्यजनो-अक्षरो को उपलब्ध करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, च शब्द से-पदलब्धि-एक पद (अक्षरो के समूह) के आधार पर शेष पदों को उपलब्ध करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है ।^२

अध्यात्म सूत्र २२—अनुप्रेक्षा का अर्थ है—सूत्रार्थानुक्कल तत्त्वचिन्तन । अनुप्रेक्षा करने से जीव निकषित कर्मों के प्रगाढ बन्धनों को शिथिल कर लेता है । उनकी दीर्घकालिक स्थिति को अल्पकालिक बना लेता है । यदि उनका विपाक (रस) कटु—तीव्र हो तो उसे मन्द कर लेता है । अगर उनकी स्थिति बहुप्रदेश वाली हो तो उसे भी अल्प प्रदेशी बना लेता है ।

तात्पर्य यह है कि राग-द्वेषादि के परिणामविशेष से आत्म प्रवेशों के साथ कर्माणुओं का क्षीर-नीरवत् सम्बन्ध होना बन्ध है, उसके चार प्रकार हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग (रस) बन्ध और प्रदेश बन्ध । अनुप्रेक्षा करने से व्यक्ति बन्ध के इन चारों भेदों में—चारों प्रकार के अशुभबन्धों में कमी कर लेता है ।

१ (क) पूर्वाधीतस्य सूत्रादे शक्तितावी प्रबल —पृच्छना ।

(ख) काक्षायामोहनीये—काक्षामोहनीय—मिथ्यात्वमोहनीयमित्यर्थः ।

—बृहद्वृत्ति पत्र ५८४

२ (क) उत्तराय (आचार्यजी आत्मारामजी म०) भा ३, पृ ११९,

(ख) परिवर्तना गुणनम् ।—बृहद्वृत्ति पत्र ५८४

आयुर्कर्म का बन्ध आयु के तीसरे भाग में होता है । यदि अनुप्रेक्षा करते समय तीसरा भाग शेष न हो तो आयुर्कर्म का बन्ध नहीं होता, अथवा जिस मनुष्य को उसी जन्म में मोक्ष पाना है, वह भी आयुर्कर्म का बन्ध नहीं करता । असातावेदनीय आदि अशुभ कर्म प्रकृतियों को पुन पुन नहीं बाधता, इसका आशय यह है कि यदि व्यक्ति अप्रमत्त गुणस्थान से प्रमत्त-गुणस्थान में आजाए तो वह कदाचित् अशुभकर्म का बन्ध कर भी सकता है । तथा वह चार गतियों वाले भयकर अनादि-अनन्त ससार रूपी वन को अनुप्रेक्षा के द्वारा पार कर जाता है ।

अनुप्रेक्षा से यहाँ अनित्यादि द्वादश अनुप्रेक्षा, धर्मध्यान सम्बन्धी चार और शुक्ल ध्यान-सम्बन्धी चार अनुप्रेक्षा आदि सभी प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का ग्रहण अभीष्ट है ।

✓ अर्थात् सूत्र २३—धर्मकथा का अर्थ है—श्रुतरूप धर्म की कथा—व्याख्या करना ।^१ धर्मकथा से कर्मों को निर्जरा और प्रवचन की प्रभावना होती है । शास्त्र में ८ प्रवचन-प्रभावक माने गए हैं—(१) धर्मकथाकार, (२) प्रावचनी, (३) दासी, (४) नैमित्तिक, (५) तपस्वी, (६) विद्वान्, (७) सिद्ध और (८) कवि । इसलिए धर्मकथा कहने से प्रवचन की प्रभावना होती है । प्रवचन-प्रभावक आगामी काश में भद्र—(अविष्य मे शुभफल-दायक) कर्मों का ही बन्ध करता है ।

✓ अर्थात् सूत्र २४—श्रुत अर्थात् शास्त्र या सिद्धान्त की आराधना—सम्यक् आसेवना—मत्तीभाति अध्ययन-मनन से अज्ञान का नाश होता है । वस्तुतः श्रुतजन्य विशिष्ट बोध मिथ्याज्ञाननाशक होता ही है और अज्ञान के नाश होने से राग-द्वेषजन्य आन्तरिक क्लेश भी शान्त हो जाता है । श्रुताराधक मुनि ज्यो-ज्यो शास्त्र में अवगाहन करता है, त्यो त्यो अतिशय प्रशमरस में तल्लीन-तरोल होने से उसके चित्त में अपूर्व आनन्द, विशिष्ट अद्वा और सवेग उत्पन्न होता है ।^२

१ धर्मस्य श्रुतरूपस्य कथा—व्याख्या धर्मकथा ।

—बृहद्वृत्ति पत्र ५८३

२ (क) बृहद्वृत्ति, पत्र ५८३

(घ) जह जह सुयमोगाहह, अहसय-रस-पसर-समुयमपुष्पे ।

तह तह पल्हाइमुणी, नव-नव-सवेगसद्वत्स ॥

२६ (२५) पञ्चीसवा सुम एकाग्रमन सन्निवेश—

मूल—(प्र०) एगग्र-मण-मनिवेशणयाए ण भत्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) एगग्र-मण-सन्निवेशणयाए णं चित्त-निरोह करेइ ॥

पञ्चानु०—एकाग्रचित्त धारण कर भन्ते । प्राणी क्या जग में पाता है ?

मन को एकाग्र बनाने से, मन का निरोध हो जाता है ॥

अन्वयार्थ—भत्ते—भगवन । एगग्र-मण-सन्निवेशणयाएण—मन को एकाग्रता में स्थापित करने से, जीवे—जीव, कि—क्या, जणयइ—उपलब्ध करता है ? एगग्र-मण-सन्निवेशणयाए ण—मन को एकाग्रता में स्थापित करने से, चित्त-निरोह—चित्त (वृत्ति) का निरोध, करेइ—कर लेता है ।

विशेषार्थ—मन को एकाग्रता में स्थापित करने के तीन उपाय—प्रस्तुत २५ वे अध्यात्मसूत्र में मन को एकाग्रता में स्थापित करने का फल बताया है । उसके तीन उपाय उपलब्ध होते हैं—(१) एक ही पुद्गल में दृष्टि को निविष्ट कर देना-गड़ा देना,^१ (२) मन को एक ही शुभ अवलम्बन में स्थिर करना, (३) मन और वायु के निरोध से मन को एकाग्र करके, एकमात्र ध्येय में एकतान हो जाना । चित्तनिरोध का अर्थ है—चित्त में विकल्पों का न उठना । यदि उक्त प्रकार से मन को एकाग्र किया जाए तो ह्रस्व-उच्चर चौडने वाली जो चित्तवृत्तियाँ हैं, अबवा चित्त में उठने वाले विकल्प जास हैं, वे शान्त हो जाते हैं, रुक जाते हैं । चित्तवृत्तिनिरोध ही योग है । किन्तु मन की एकाग्रता के लिये शुभ अवलम्बन ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आर्त्तारौघध्यान में भी मन एकाग्र हो सकता है ।

२७-२९ अध्यात्मसूत्र २६ से २८ समय, तप और व्यवहार—

मूल—(प्र०) सज्जेण भत्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) सज्जेण जणह्यत्तं जणयइ ॥२७॥

(प्र०) तवेण भत्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) तवेण बोदाण जणयइ ॥२८॥

१ (क) एकपोगल-निविद्ध-दिट्ठसि ।

—अन्तर्कृत० गजसुकुमारमुनि वर्णन

(ख) उत्तरा० (प्रियवशिनी टीका) भा ४, पृ. २७१

(प्र०) बोधाणेन भते । जीवे किं ज्ञेयम् ?

(उ०) बोधाणेन अकिरियाए भविता ततो पच्छा सिक्खाइ, बुद्धाइ, मुक्खाइ, परिनिब्बाएइ, सम्बुद्धाणमत करेइ । २२१।

पद्यानु०—भते । समय को धारण कर, प्राणी क्या जग में पाता है ?

संयम-आराधन से प्राणी, आस्रव निरोध कर जाता है । २२७।

भन्ते । तप के आराधन से, प्राणी क्या जग में पाता है ?

तप से कर सचित्त कर्म क्षीण, प्राणी विशुद्धि पा जाता है । २२८।

भन्ते । व्यवदानभाव से, जीव क्या पाता है ?

व्यवदानभाव से अक्रियता, चाचल्य योग का जाता है ।

अक्रिय कर्मरहित होकर फिर, सिद्ध, बुद्ध और भुक्त महा ।

है करता परिनिर्वाण प्राप्त, सब दुखों का कर अन्त यहा । २२९।

अन्वयार्थ—भते—भगवन !, सज्जेण—समय से, जीवे—जीव, कि—क्या, ज्ञेयम्—उपार्जन करता है, सज्जेण—समय से, जणव्हुयस—जनास्रवत्त्व (भते हुए कर्मों के निरोध)को, ज्ञेयम्—प्राप्त करता है । २२७।

भते—भगवद् !, तप्पेण—तप से, जीवे—जीव, कि—क्या, ज्ञेयम्—प्राप्त करता है, सज्जेण—तप से जीव, बोधाण—व्यवदान को, ज्ञेयम्—प्राप्त करता है । २२८।

भते—भगवन, बोधाणेन—व्यवदान से, जीवे—जीव, कि—किस गुण को, ज्ञेयम्—प्राप्त करता है ?, बोधाणेन—व्यवदान से (जीव), अकिरिया—अक्रियता क्रियारहितता, ज्ञेयम्—प्राप्त करता है । अकिरियाए—अक्रिया से मुक्त, भविता—होकर, ततो पच्छा—उत्पन्नात् (व्यक्ति), सिक्खाइ—सिद्ध हो जाता है, बुद्धाइ—बुद्ध हो जाता है, मुक्खाइ—मुक्त हो जाता है, परिनिब्बाएइ—परिनिर्वाण—परमशान्ति को प्राप्त होता है, (और) सम्बुद्धाणमत—सभी दुखों का अन्त, करेइ—कर देता है । २२९।

विशेयार्थ—समय, तप और व्यवदान मोक्षनिवेणी—मोक्ष के लिए कर्मों का सर्वथा क्षय होना अनिवार्य है । समय से नये कर्मों का आगमन (आस्रव) रुक जाता है, व्यक्ति आस्रवरहित हो जाता है और तब वह पुण्य-पाप दोनों का वन्दन नहीं करता । तप से पूर्ववद्ध कर्मों का क्षय होता है और व्यवदान से पूर्वसचित्त कर्मों का विनाश होता है, आत्मा विशुद्ध हो जाती है । फिर वह अक्रिय हो जाती है, उसके मन-वचन-काया की क्रियाएँ (हलचलें) बंद हो जाती हैं । आत्मा अक्रिय और निष्प्रकम्प होने पर भीन्द्र ही सिद्ध, बुद्ध,

मुक्त परिनिवृत्त (परमशान्त) हो जाती है, सभी दुःखों का अन्त कर डालती है। तात्पर्य यह है कि विशुद्ध आत्मा, शुक्लध्यान के चतुर्थ भेद की अवस्था (अक्रिय अवस्था) में पहुँच जाती है, ऐसा जीव ईश्वरप्राप्तिकी क्रिया में भी रहित हो जाता है। तब सिद्ध-बुद्धादि होने में देर नहीं लगती। फिर वह आत्मा जन्ममरण-परम्परा के चक्र में नहीं आती।

व्यवधान का अर्थ है—पूर्वसंचित कर्मों का विनाश करके आत्मा का विशुद्ध होना।^१

३० अध्यात्मसूत्र-२१ सुख-शात—

मूल—(प्र०) सुह-साएण मते^१ जीवे किं जणयइ ?

(उ०) सुह-साएण अणुत्सुयत्तं^२ जणयइ। अणुत्सुयाए ण जीवे अणुकपए, अणुब्भट्ठे विगयसीगे, चरित्त-मोहणिज्जं फम्म जवेइ।

पद्यानु०—सुख की स्पृहा निवारण कर, मते। क्या प्राणी पाता है।

इससे विषयों के प्रति जग में, वह अनौत्सुक्य पा जाता है॥

विषयों की उत्सुकता तब के, अनुकम्पा जो नर रखता है।

होकर प्रशान्त और शोकमुक्त, वह मोहनीय क्षय करता है॥

अन्वयार्थ—मते—मगवन^१, सुह-साएण—सुख शात से, जीवे—जीव, को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है? सुह साएण—सुख के शात से, अणुत्सुयत्त—(विषयों के प्रति) अनुत्सुकता, जणयइ—उत्पन्न होती है, अणुत्सुयाए ण—विषयों के प्रति अनुत्सुकता, जीवे—जीव, अणुकपए—अनुकम्पा करने वाला, अणुब्भट्ठे—अनुद्भट—उद्धतता से रहित, विगयसीगे—विगतशोक-शोकरहित (होकर) चरित्त-मोहणिज्ज फम्म—चारित्र-मोहनीय कर्म का, जवेइ—क्षय कर डालता है।

विशेषार्थ—सुख-शात अर्थात् वैषयिक सुखों के परित्याग अथवा विषयजन्य सुखों के प्रति गृद्धि निवारण से विषयों के प्रति निस्पृहता उत्पन्न होती है। विषय-स्पृहा-रहित जीव किसी प्राणी को दुःख से पीड़ित देखता है तो उसके अन्त करण में अनुकम्पा पैदा हो जाती है, वह अनिमान से रहित (अनुद्धत) अथवा शृंगारादि की शोभारहित हो जाता है, तथा इष्ट पदार्थों के वियोग और अनिष्ट से संयोग से उसे किसी प्रकार का शोक सन्ताप नहीं होता। इस प्रकार प्रकृष्टतम शुभ अध्यवसाय युक्त

होने से वह कषाय-नोकषायरूप चारित्र-भोहनीयकर्म का क्षय कर देता है ।^१

(३१) अध्यात्मसूत्र ३० अप्रतिबद्धता

भूल—(प्र०) अप्पडिबद्धयाए ण भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) अप्पडिबद्धयाए ण निस्सगत्त जणयइ । निस्सगत्तेण जीवे एगे, एगगच्छित्ते बिया वा रामो वा टसक्कमाणे अप्पडिबद्धे यावि बिहरई ।

पद्यानु०— भते । मन की अनासक्ति से, जीव यहाँ क्या पाता है ?

अप्रतिबद्धभाव धारण कर, वह असंग हो जाता है ॥

जीव अकेला सगरहित हो, एकचित्त हो जाता है ।

त्याग अर्हनिश बाह्यभाव, निर्लेपभाव से चलता है ॥

अन्वयार्थ— भते ।—सगच्छ । अप्पडिबद्धयाए ण—अप्रतिबद्धता से, जीवे—

जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ? अप्पडिबद्धयाए ण—अप्रतिबद्धता से (जीव) निस्सगत्त—नि सगता को, जणयइ—प्राप्त करता है । निस्सगत्तेण—नि सगता से, जीवे—जीव, एगे—एकाकी (अकेला—आत्मनिष्ठ) (और) एगगच्छित्ते—एकाग्रचित्त हो जाता है । बिया व रामो व—तथा विन और रात, (वह) (धर्म सर्वत्र) असक्कमाणे—अनासक्त, अप्पडिबद्धे यावि—एव अप्रतिबद्ध अर्थात् ममत्वविहीन होकर, बिहरइ—विचरण करता है ।

विवेचार्थ—अप्रतिबद्धता का अर्थ है—किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के प्रति आसक्तिपूर्वक न बधना—प्रतिबन्धयुक्त न होना, अथवा मन में किसी भी पदार्थ पर आसक्ति-ममता न रखना ।^२

अप्रतिबद्धता से किसी भी पदार्थ के प्रति मन में प्रतिबन्ध या ममत्व नहीं रहता, इस प्रकार वह प्रत्येक प्रकार के संग का त्याग कर देता है । नि सगता से रागादि रहित होकर व्यक्ति अकेला—आत्मनिष्ठ हो जाता है । अर्थात्—शरीर और शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीव सभी को परं समझकर स्व में ही तन्मय हो जाता है । फिर उसे किसी भी पदार्थ की प्राप्ति-अप्राप्ति में हर्ष या शोक नहीं होता । वह अर्हनिश अनासक्त रहता है, अर्थात्—संगदोष से उत्पन्न होने वाली नाना उपाधियों से मुक्त रहता है, और अप्रतिबद्ध होकर आसक्त्यादि उद्यत बिहार करके विचरता है ।

१ (क) सुख वैपयिक मातयति-नासयति इति-सुखसातम् ।

(ख) उत्तरा-प्रियदर्शिनी टीका, भाग ४ पृ० २८३ ।

२ (क) द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव प्रतिबन्ध विन एकाकी विचरती —आत्मसिद्धि
(ख) उत्तर (आचार्यश्री आत्मारामजी म) भा ३, पृ १२८

(३२) अध्यात्म सूत्र ३१ . विविक्त-शयनासन

भूल—(प्र०) विविक्त-सयनासनयाए ण भते । जीवे कि जणयइ ?

(उ०) विविक्त-सयनासनयाए ण चरित्त-गुत्ति जणयइ । चरित्त गुत्ते य ण जीवे विविक्ताहारे बढचरिते एगतरए मोक्षभाव-पडिबन्ने अट्ठ-विह कम्मगठि निज्जरेइ ।

पद्यानु०—कर सेवन एकान्तस्थान, भते । प्राणी क्या पाता है ?

निर्दोष स्थान से सयम का, सम्यक् रक्षण कर पाता है ॥

चारित्र-सुरक्षा हेतु मदीष, आहारो का वर्जन करता ।

इससे चारित्र सुदृढ होता, एकान्त-रमण वह कर पाता ॥

सदा शुद्ध मन से प्राणी वह, मोक्ष-साधना में लग कर ।

अष्टकर्म की गांठी का, भजन करता दृढ बल धर कर ॥

अन्वयार्थ—भते—भगवन् !, विविक्त-सयनासनयाए ण—विविक्त शयनासन के सेवन से, जीवे—जीव, कि—किस गुण को, जणयइ—प्राप्त करता है ?

विविक्त-सयनासनयाए ण—विविक्त शयनासन के सेवन से, (जीव को) चरित्तगुत्ति—चारित्र-गुप्ति=चारित्र-रक्षा, जणयइ—उपलब्ध होती है । य—और, चरित्तगुत्ते ण—चारित्र-गोपक=(रक्षक), जीवे—जीव, विविक्ताहारे—शुद्ध, सात्त्विक, विकृतिरहित एवं पवित्र आहारो, बढ-चरिते—दृढ-चारित्र्य, एगतरए—एकान्त-रत (एकान्तप्रिय), (और) मोक्षभाव-पडिबन्ने—मोक्षभाव से सम्पन्न (हो कर), अट्ठविह-कम्मगठि—आठ प्रकार की कर्म ग्रन्थियों की, निज्जरेइ—निर्बन्ध कर लेता है ।

विशेषार्थ—विविक्त-शयनासन का विशिष्ट अर्थ है—जन-सम्पर्क एवं कोलाहल से रहित, स्त्री-पशु-नपुंसक के निवास से असंशक्त, शान्त, एकान्त एवं निरवच्छ स्थान । उत्तराध्ययन में शमसान, शून्यगृह एवं वृक्षसूत को विविक्त स्थान^१ बताया है ।

विविक्त स्थान के सेवन से चारित्र की रक्षा होती है ।

चारित्र की रक्षा करने वाला साधक विविक्त आहारी (विकारोत्पादक आहार से दूर) रहता है, वह शुद्ध चारित्र धारक, एकान्तसेवी मुनि मोक्ष भाव को प्राप्त होकर अर्थात्—मुझे मोक्ष ही साधना (पाना) है, इस

१ (क) स्थानाग सूत्र स्थान ६ वृत्ति ।

(ख) सुसाणे सुसागारे य स्तब्धमूले य एगवो ।

मुमुक्षु अभिप्राय से जीवन-यापन करता हुआ अष्टविध कर्मों की गांठों को सपक श्रेणी पर आरोहण द्वारा तोड़ देता है। कर्मों की निर्जरा (एक देश से भय) कर लेता है।

(३३) अध्यात्म सूत्र ३२ : विनिवर्तना—

मूल—(प्र०) विणियदृणयाए ज भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) विणियदृणयाए ज पावकम्माण अकरणयाए अब्भुट्ठेइ । पुब्बवट्ठाण य निज्जरणयाए पाव नियत्तेइ । तमो पक्खा चाउरत्तं ससार-कत्तारं वीइवयइ ।

व्याख्य — इन्द्रिय और मन के विषय दूर, कर भते । क्या प्राणी पाता ? विनिवर्तन से नव पाप नहीं, करने को उत्तर हो जाता ॥ पूर्वजित पापों को अपने, कर दूर नष्ट कर देता है । फिर चतुर्गतिक मीवण भव-चक्र का, पार शीघ्र पा लेता है ॥

अर्थवार्थ—भते—भगवन् । विणियदृणयाए ज—विनिवर्तना से, जीवे—जीव, कि—किस गुण को, जणयइ—प्राप्त करता है ? विणियदृणयाए ज—विनिवर्तना से, (जीव) पावकस्माण (नये) पापकर्मों को, अकरणयाए—न करने के लिए, अब्भुट्ठेइ—उद्यत रहता है । य—और, पुब्बवट्ठाण—पूर्ववत्त पापकर्मों की, निज्जरणयाए—निर्जरा से, (वह) पाव नियत्तेइ—पाप कर्मों को भय कर उनसे निवृत्ति पा लेता है । तमो पक्खा—नत्परावत्, चाउरत्तं—चतुर्गतिक, ससार-कत्तारं—ससाररूपी बरज्य को, वीइवयइ—अतिक्रमण कर (भाव) जाता है ।

विशेषार्थ—विनिवर्तना का अर्थ है—आत्मा (मन और इन्द्रियो) की विषयवासना से निवृत्ति । विषय—वासना से पराङ्मुख होने वाला जीव पापकर्मबन्ध के हेतुजो—(मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ-योग) से विनिवृत्त हो जाता है, तब स्वतः ही ज्ञानावरणीयादि नये पापकर्मों को न करने के लिए वह उद्यत रहता है । जब पापकर्म के हेतु नहीं रहते, तब पूर्ववत्त कर्म स्वतः ही क्षीण होने लगते हैं । बन्ध और आसन्न दोनों परस्परान्वित हैं । आसन्नो के रुकते ही बन्ध टूटने लगते हैं । अतः पूर्ण सबर और पूर्ण निर्जरा दोनों के सहवर्ती होने से ससाररूपी महारज्य को वह शीघ्र ही पार कर लेता है ।

(३४—४२) अध्यात्म सूत्र ३३ से ४१ - प्रत्याख्यान की नवतुष्टी

मूल—(प्र०) समोद-पक्खवसंजाणेण भति ! जीवे किं जणयइ ?

(उ०) सभोग-पञ्चवक्त्राणेण आलम्बणाद्भवति । निरालम्बणस्तथ आययद्दिठ्या जोगा भवति । सएण लामेण सत्तुत्साह, परलाम नो आसाएह, नो तक्केह, नो पीहेह, नो पत्थेह, नो अभिलसह । परलाम अणासायमाणे, अतक्केमाणे, अपीहेमाणे, अपत्थेमाणे, अणभिलसमाणे, दुच्च सुहसेज्जं उवसंपज्जित्ताण विहरह ॥३४॥

(प्र०) उवहि-पञ्चवक्त्राणेण भति । जीवे किं जणयह ?

(उ०) उवहि-पञ्चवक्त्राणेण अपलिमथ जणयह । निरुवहिएण जीवे निक्कले, उवहिमतरेण य न सकिलिस्सह ॥३५॥

(प्र०) आहार-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयह ?

(उ०) आहार पञ्चवक्त्राणेण जीवियासंसम्पभोग धोच्छिवह । जीविया-संसम्पभोग धोच्छिवित्ता जीवे आहारमतरेण न संकिलिस्सह ॥३६॥

(प्र०) कसाय-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयह ?

(उ०) कसाय-पञ्चवक्त्राणेण बीयरान भाव जणयह । बीयरान-भाव पडिवस्से वि य ण जीवे समसुह-दुवस्से भवह ॥३७॥

(प्र०) जोग-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयह ?

(उ०) जोग-पञ्चवक्त्राणेण अजोगस जणयह । अजोगी ण जीवे नव कम्म न बधह, पुब्बवद्ध य निज्जरह ॥३८॥

(प्र०) सरीर-पञ्चवक्त्राणेण भति । जीवे किं जणयह ?

(उ०) सरीर-पञ्चवक्त्राणेण सिद्धाहसय-गुणसण निव्वसेह । सिद्धाहसय-गुण सपप्पे य ण जीवे भोगगमुवणए परमसुही भवह ॥३९॥

(प्र०) सहाय-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयह ?

(उ०) सहाय-पञ्चवक्त्राणेण एगीभावं जणयह । एगीभावसुए वि य ण जीवे एगगं भावेमाणे अप्पसहे, अप्पसस्से, अप्पकलहे, अप्पकसाए, अप्प-सुमत्तुले, संजम-बहुले, संवर-बहुले, समाहिए यावि भवह ॥४०॥

(प्र०) भत्त-पञ्चवक्त्राणेण भति । जीवे किं जणयह ?

(उ०) भत्त-पञ्चवक्त्राणेण अणेगाह भवसयाह निरुम्मह ॥४१॥

(प्र०) सत्तमाव-पञ्चवक्त्राणेण भति । जीवे किं जणयह ?

(उ०) सत्तमाव-पञ्चवक्त्राणेण अनियद्धि जणयह । अनियद्धि-पडिवस्से य अणगारे वत्तारि केवसिक्कम्मसे भवेह । त जहा-वेयणिज्जं,

(उ०) समोग-पञ्चवक्त्राणेण आलवणाइ खवेइ । निरालवणस्स य आययदिठ्या जोगा भवति । सएण सामेण सतुस्सइ, परलाभ नो आसाएइ, नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिलसइ । पग्गलाभ अणासायमाणे, अतक्केमाणे, अपीहेमाणे, अपरत्थेमाणे, अणभिलसमाणे, दुच्च सुहसेज्ज उव-संपज्जित्ताण बिहरइ ॥३४॥

(प्र०) उवहि-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) उवहि-पञ्चवक्त्राणेण अपलमिथं जणयइ । निरुवहिएणं जीवे निक्कखे, उवहिमतरेण य न सकिलिस्सइ ॥३५॥

(प्र०) आहार-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) आहार-पञ्चवक्त्राणेण जीवियाससम्पभोग बोच्छिइ । जीविया-संसम्पभोग बोच्छिवित्ता जीवे आहारमतरेण न सकिलिस्सइ ॥३६॥

(प्र०) कसाय-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) कसाय-पञ्चवक्त्राणेण बीयरान भाव जणयइ । बीयरान-भाव पडिबभ्भे वि य ण जीवे समसुह दुक्खे भवइ ॥३७॥

(प्र०) जोग-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) जोग-पञ्चवक्त्राणेण अजोगत्त जणयइ । अजोगी ण जीवे नव कम्म न बधइ, पुण्यबद्ध च निज्जरेइ ॥३८॥

(प्र०) सरीर-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) सरीर-पञ्चवक्त्राणेण सिद्धाइसय-गुणत्तण निव्वत्तेइ । सिद्धाइसय-गुण संपभे य ण जीवे भोगग्गमुवगए परमसुही भवइ ॥३९॥

(प्र०) सहाय-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) सहाय-पञ्चवक्त्राणेण एगीभाव जणयइ । एगीभावसुए वि य ण जीवे एगगं भावेभाणे अप्पसाहे, अप्पझाप्पे, अप्पकलहे, अप्पकसाए, अप्प-सुमंतुमे, सजम-बहुमे, संवर-बहुमे, समाहिए यावि भवइ ॥४०॥

(प्र०) मत्त-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) मत्त-पञ्चवक्त्राणेणं अथेगाइ भवसयाइ निरुम्मइ ॥४१॥

(प्र०) सम्भाव-पञ्चवक्त्राणेण भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) सम्भाव-पञ्चवक्त्राणेण अनियद्धिं जणयइ । अनियद्धि-पडिबभ्भे य अणगारे असारि कैवात्तिकम्मसे खवेइ । स जहा-वेयणिज्जं,

आदर्श, नाम, शोभं । तत्रो पञ्चठा सिद्धिद, बुद्धिद, मुक्चिद, परिनिष्वायद,
सम्बन्ध-बुद्धिज्ञानमत्तं करेद ॥४२॥

पञ्चानु० सभोग-त्याग करने वाला, मते । क्या प्राणी पाता है ?
सभोग-त्याग से वह जग में, आलम्बन से हट जाता है ॥
मोक्षार्थ सभी उसके प्रयत्न हैं, पर अवलम्बन का त्यागो ।
मिलता मिश्रा में जो कुछ भी, रहता मुनि उसका ही भागो ॥
पर-निमित्त से लब्ध द्रव्य में, वह लेता है स्वाद नहीं ।
करता ना उसकी स्पृहा प्रार्थना, चाह हृदय में धरे नहीं ॥
पर-प्राप्त कभी मिश्राओं में, आस्वाद न लेता तृती वहाँ ।
रखता न ताक उसकी मन में, पर-नाश-स्पृहा ना करे यहाँ ॥
प्रार्थना तथा अभिलाषा मो, इस जग में पर की ना करता ।
पाकर वह दूजो सुखशम्या, नि स्पृह मन से विचरण करता ॥४४॥
उपधि-त्याग में क्या प्राणी, मते । इस जग में है पाता ?
उपधि-त्यागी स्वाध्याय ध्यान के, अन्तराय से बच जाता ॥
उपधि-रहित काक्षा से हटकर, होता जगती में शोक-मुक्त ।
उसको अलाम पाकर न कभी, नक्शेस हृदय की करता तप्त ॥४५॥
आहार-त्याग करके प्राणी, मने । क्या जग में पाता है ?
लम्बे जीवन की इच्छा को, इससे वह काट गिराता है ॥
जीवन की इच्छा का जिसने, विच्छेद किया अन्तर्मन में ।
करता न कभी सन्नेस प्राप्त, आहार बिना वह जीवन में ॥४६॥
करके कषाय का त्याग जीव, मते । क्या जग में है पाता ?
जो कषाय का त्यागी जन, वह बीतराग का पद पाता ॥
बीतरागता को पाकर वह, हर्ष-शोक से बच जाता ।
होकर अजातरिपु इस जग में,
सुख दुःख में सममन हो जाता ॥४७॥
मते । योग त्याग कर प्राणी, क्या इस जग में है पाता ?
योग-त्याग से आत्म-अकम्पन, तन मन में कम्प नहीं करता ॥
जीव अयोगी नव-कर्मों का, कभी नहीं करता अर्जन ।
कर देता है क्षीण पूर्व—, अजित कर्मों को भी तत्क्षण ॥४८॥
मते । देह-त्याग से प्राणी, क्या इस जग में है पाता ?
मुक्तात्मा के अतिशय गुण को, इसके द्वारा वह पा जाता ॥
सिद्धों के अतिशय गुण पाकर, वह ऊर्ध्वगति से भव तज कर ।
परम मुक्ती हो जाता है, लोकान्न स्थान को वह पा कर ॥४९॥

मते ! जीव सहाय-त्याग कर, इस जग मे है क्या पाता ?
 इससे एकाकी भाव-युक्त, प्राणी इस भव मे हो जाता ॥
 एकाकी असहाय जीव, एकाग्रभाव साधन करता ।
 करके अभ्यास सदा कोलाहल-रव से वह जन बच जाता ॥
 वाचिक कलह-कपाय मुक्त तु-तु-मै-मै मे ना पडता ।
 समय-बहुल बहुल-सवर मुनि, स्थिर समाधि मे हो जाता ॥४०॥
 मते ! भक्त-त्याग-सेवन कर, प्राणी क्या जग मे है पाता ?
 इससे अनेक शत जन्म-मरण का, वह निरोध है कर जाता ॥४१॥
 सद्भाव त्याग करके प्राणी, मते ! क्या जग मे है पाता ?
 इससे वह तन-मन-वाणी की, कुछ भी प्रवृत्ति ना कर पाता ॥
 अनिवृत्ति को पा मुनि-जन, केवलि-संस्थित चउ-कर्भों को ।
 वेदनीय, आयु और सज्ञा, करता है क्षीण गोत्र-पद को ॥
 सदनन्तर वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त जीव हो जाता है ।
 परिनिर्वाण प्राप्त होता, और अन्त सकल-दुःख करता है ॥४२॥

अन्वयात्—मते !—भगवन्, सभोग-पञ्चवक्षाणेन—सभोग के प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जगयद्—प्राप्त होता है ।

सभोग-पञ्चवक्षाणेन—सभोग के प्रत्याख्यान से (साधक), आत्मब्रजाह—
 आत्मब्रजो (परमात्मनो) को, जवेह—समाप्त कर देता है, य—और, निरात्मब्रजस्त
 —निरात्मन्मी (स्वात्मन्मी साधक) के, जीवा—मन-वचन-काया-योग, आत्मवर्द्धिष्या
 आयतार्य—भोक्तार्य, भवति—हो जाते हैं (फिर वह) सएण लामेण—स्वयं के द्वारा
 अभित लाभ से, सत्पुत्तह—सन्पुष्ट रहता है, परलाम—पर (दूसरो) के लाभ का,
 नो आत्मावेह—आत्मादन (उपभोग) नहीं करता, नो लक्केह—(परलाम को) ताकता
 भी नहीं, कल्पना भी नहीं करता, नो पीहेह—न (उसकी) स्पृहा करता है, नो पत्थेह
 —न प्रार्थना (भाचना) करता है (और), नो अभिलसह—न ही अभिलाषा करता
 है, परलाम—दूसरो के लाभ का, जणस्साएमाणे—आत्मादन न करता हुआ, अत-
 पक्केमाणे—कल्पना भी न करता हुआ, जणीहेमाणे—स्पृहा न करता हुआ, अपत्थेमाणे
 —प्रार्थना न करता हुआ (और), जणभिलसमाणे—अभिलाषा न करता हुआ
 (साधक), कुब्ब—दूसरी, सुहृत्तेज्ज—सुब्रह्मण्या को, उवसपणित्तान—प्राप्त करके,
 बिहरह—विचरता है ॥३४॥

मते—भगवन्, उवहि-पञ्चवक्षाणेन—उपधि (उपकरण) के प्रत्याख्यान से,
 जीवे—जीव को, कि—क्या, जगयद्—उपसन्न होता है ?

उवहि-पञ्चवक्षाणेन—उपधि के प्रत्याख्यान से, अपणित्तव जगयद्—अपरित्यक्त

(स्वाध्याय-ध्यान मे निविज्जता) प्राप्त कर लेता है। निबन्धहिपण—उपधि-रहित, जीवे—जीव, निबन्ध—आकांक्षा से मुक्त होकर, उबहिमतणे—उपधि के बिना, य—किर, न सकिसिस्सह—समसेव नहीं पाता ॥३३॥

मते—मगवन्, आहार-पञ्चवक्काणेण—आहार के प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयह—उपलब्ध होता है ?

आहार-पञ्चवक्काणेण—आहार के प्रत्याख्यान से, जीविवाससम्पयोग—जीवित रहने की भावसा (भावसा) के प्रयत्न को, बोहिच्छयह—विच्छिन्न कर देता है। जीविवाससम्पयोग—जीने की भावसा को, बोहिच्छयसा—तोड (छोड) देने से, जीवे—जीव, आहार-मत्तरेण—आहार के अभाव मे, न सकिसिस्सह—समसेव नहीं करता ॥३६॥

मते—मगवन् ! कसाय-पञ्चवक्काणेण—कषाय के प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव को, कि—किस गुण को, जणयह—प्राप्ति होती है ?

कसाय-पञ्चवक्काणेण—कषाय के प्रत्याख्यान से (साधक), बीयरान-भाव—बीतराग भाव को, जणयह—प्राप्त करता है, य—और, बीयरान-भाव-वद्विज्जले—बीतराग भाव को प्राप्त, जीवे—जीव, सम-सुह-कुसोवि य—सुख और दुःख मे भी समभावी, सबह—हो जाता है ॥३७॥

मते—मगवन् ! जीव-पञ्चवक्काणेण—योगो के प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयह—उपलब्ध होता है ?

जीव-पञ्चवक्काणेण—योगो के प्रत्याख्यान से (जीव), जयोगस—अबोधित, जयोगी भाव को, जणयह—प्राप्त करता है, जयोगी जीवे—योगरहित जीव, जण-कम्म—नए कर्म को, न जणह—नहीं वाधता है, पुण्यवद्धं य—और पहले के जने हुए कर्म की, निबन्धह—निर्जरा (क्षय) कर देता है ॥३८॥

मते—मगवन्, सरीर-पञ्चवक्काणेण—सरीर के प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव, कि जणयह—किस गुण को प्राप्त करता है ?

सरीर-पञ्चवक्काणेण—सरीर-प्रत्याख्यान से, सिद्धासय-गुणसज्ज—सिद्धो के अतिशय गुणत्व का, निबन्धह—सम्पादन कर लेता है, य—और, सिद्धासय-गुण-सज्जने ज—सिद्धो के अतिशय गुणो से सम्पन्न, जीवे—जीव, योगगमुवपए—जोक मे अग्रभाव मे पहुँच कर, परमसुहो—परमसुखी, जणह—हो जाता है ॥३९॥

मते—मगवन् ! सहाय-पञ्चवक्काणेण—सहाय (सहायक) के प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव, कि—किस गुण को, जणयह—प्राप्त करता है ?

सहाय-पञ्चवक्काणेण—सहाय के त्याग से (जीव) एगीभाव—एकीभाव को, जणयह—प्राप्त होता है। य—और, एगीभाववूप—एकीभाव को प्राप्त, जीवे—

मते । जीव सहाय-त्याग कर, इस जग मे है क्या पाता ?
 इससे एकाकी भाव-युक्त, प्राणी इस मव मे हो जाता ॥
 एकाकी असहाय जीव, एकाग्रभाव साधन करता ।
 करके अभ्यास सदा कोलाहल-रव से वह जन बच जाता ॥
 वाचिक कलह-कपाय मुक्त तू-तू-मै-मै मे ना पडता ।
 सयम-बहुल बहुल-सवर मुनि, स्थिर समाधि मे हो जाता ॥४०॥
 मते । भक्त-त्याग-सेवन कर, प्राणी क्या जग मे है पाता ?
 इससे अनेक शत जन्म-मरण का, वह निरोध है कर जाता ॥४१॥
 सद्भाव त्याग करके प्राणी, मते । क्या जग मे है पाता ?
 इससे वह तन-मन-वाणी की, कुछ भी प्रवृत्ति ना कर पाता ॥
 अनिवृत्ति को पा मुनि-जन, केवल-संस्थित चर-कर्मों को ।
 वेदनीय, आयु और सज्ञा, करता है क्षीण गोत्र-पद को ॥
 तदनन्तर वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त जीव हो जाता है ।
 परिनिर्वाण प्राप्त होता, और अन्त सकल-दुःख करता है ॥४२॥

अन्वयाथ—मते ।—भगवन्, सयोग-पञ्चवक्ष्याणेन—सम्भोग के प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जगयद्—प्राप्त होता है ।

सयोग-पञ्चवक्ष्याणेन—सम्भोग के प्रत्याख्यान से (साधक), आलम्बनाद्—आलम्बनो (परालम्बनो) को, ज्ञेय—समाप्त कर देता है, य—और, निरालम्बनस्त—निरालम्बी (स्वावलम्बी साधक) के, जीगा—मन-वचन-काया-योग, आध्यात्मिक आध्यात्मिक—मोक्षार्थ, ज्ञेय—हो जाते हैं (फिर वह) सएण साधने—स्वयं के द्वारा अर्जित लाभ से, सतुल्य—सन्तुष्ट रहता है, परलाम—पर (दूसरो) के लाभ का, नो आसावेद्—आस्थादन (उपभोग) नहीं करता, नो तत्केद्—(परलाम को) ताकता भी नहीं, कल्पना भी नहीं करता, नो भीहेद्—न (उसकी) स्पृहा करता है, नो पत्येद्—न प्रार्थना (याचना) करता है (और), नो अभिलसद्—न ही अभिलाषा करता है, परलाम—दूसरो के लाभ का, अणस्तापमाणे—आस्थादन न करता हुआ, अत-कमेताणे—कल्पना भी न करता हुआ, अपीहेताणे—स्पृहा न करता हुआ, अपत्येताणे—प्रार्थना न करता हुआ (और), अभिलसताणे—अभिलाषा न करता हुआ (साधक), दुष्कर्म—दूसरी, सुहृत्सेव—सुखशान्ता को, अवसपञ्चितान—प्राप्त करके, विहरद्—विचरता है ॥३४॥

मते—भगवन्, उबहि-पञ्चवक्ष्याणेन—उपधि (उपकरण) के प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जगयद्—उपलब्ध होता है ?

उबहि-पञ्चवक्ष्याणेन—उपधि के प्रत्याख्यान से, अपलिमय जगयद्—अपरिमय

इस प्रकार सहभोजनादि सम्भोगों का प्रत्याख्यान करने से साधक का परात्मन्वन भिट जाता है । स्वावलम्बी होने से आत्मन्वनरहित साधक की मन-वचन-काया की सभी प्रवृत्तियाँ एकमात्र मोक्ष प्राप्ति या सयम-पालन प्रयोजन हेतु ही होती हैं । फिर वह अपने ही द्वारा उपार्जित लाभ में सतुष्ट रहता है । और तब वह दूसरों के लाभ का उपभोग नहीं करता, न ही दूसरों के लाभ की ओर ताकता है, वह दूसरों के लाभ की स्पृहा, प्रार्थना (याचना), या अभिलाषा नहीं करता । अतः दूसरों के लाभ का उपभोग, कल्पना, स्पृहा, याचना और अभिलाषा नहीं करने वाला साधक स्थानागसूत्र में वर्णित चार प्रकार की सुखशय्या में से दूसरी सुखशय्या (जिसका प्रस्तुत सूत्र में वर्णन है) को प्राप्त कर विचरण करता है ।

विशेष—सम्भोगत्याग जिनकल्प स्वीकार करने से पूर्व किया जाता है । ऐसा जिनकल्पी साधु उद्धतविहारी, स्वावलम्बी होकर विचरता है और बीर्याचार में सदा उत्तम करता है । जैसे जो साधु गीनार्थ हो, वही इस प्रकार का त्याग कर सकता है, कवायामिभूत साधक नहीं ।^१

अध्यात्मसूत्र ३५—सयम का निर्वाह जिन उपकरणों से हो, उन्हें उपधि कहते हैं । उपधि से यहाँ प्रसंगवश रजोहरण और मुखवस्त्रिका को छोड़कर अन्य उपकरणों का ग्रहण असीष्ट है । जब मन की धृति और परीषद्—सहनशक्ति बढ जाए तब उपधि के त्याग करने से परिमन्त्र—अर्थात् स्वाध्याय-ध्यान आदि आवश्यक क्रियाओं में पड़ने वाला विघ्न दूर हो जाता है । उपधि के त्याग करने वाले को उपधि के टूटने-फूटने, चोरी हो जाने अथवा अभाव आदि से होने वाले मानसिक सफलता तथा ईर्ष्या-द्वेष आदि विकार उत्पन्न नहीं होते । मनोह उपधि पाने को आकांक्षा भी उसे नहीं रहती ।^२

अध्यात्मसूत्र ३६—आहार त्याग यहाँ व्यापक अर्थ में है । आहार-प्रत्याख्यान चार प्रकार से होता है—(१) थोड़े काल के लिए, (२) आजीवन (३) आहारत्याग के ६ कारणों में से किसी कारण के उपस्थित होने पर तथा (४) दोषयुक्त आहार का त्याग करना । इसके दूरगामी परिणामों का

१ (क) आचार्य श्री आत्मा० रचित टीका भाग ३, पृ० १३२ ।

(ख) म्यानाम स्था ४, उ ३, सूत्र ३२५ ।

(ग) बृहद्भूति पत्र ५८८ ।

२ परिमन्त्र स्वाध्यायादि अविस्तवनाभोपरिमन्त्र । —बृ बृ पत्र ५८८ ।

जीव, एगल—एकत्व की, भावेमाणे—भावना करता हुआ, अप्ससहे—अल्प शब्द वाला, अप्ससहे—वाक्कलह से रहित, अप्ससहे—अल्पकलह (सगडे टंटे) वाला, अप्ससहे—अल्प कषाय वाला, अप्ससुमसुमे—अल्प तू-तू-मै-मै वाला, (हो २) सवम बहुले—प्रधान समयवान्, सवरबहुले—सवर प्रधान, च—और, समाहिएअभि—समाधियुक्त भा, भवह—होता है ॥४०॥

भन्ते—भगवन्, भत्त-पचवक्खाणेण—भक्त (भोजन) के प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव, कि जणयइ—क्या प्राप्त करता है ?

भत्त-पचवक्खाणेण—भक्त (आहार) के त्याग से (जीव) अणेगाइ—अनेक, भव-सयाइ—सैकडो भवो को, निरुम्मइ—रोक देता है ॥४१॥

भन्ते—भगवन् ! सत्त्वाव-पचवक्खाणेण—सदभाव प्रत्याख्यान से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ?

सत्त्वाव-पचवक्खाणेण—सदभाव प्रत्याख्यान से, अनियट्ठि—अनिवृत्ति रूप युक्तध्यान के चतुर्थ भेद की, जणयइ—प्राप्ति होती है, य—और, अनियट्ठि पडिवन्ते अनिवृत्ति से सम्पन्न, अणगारे—अनयार, जत्तारि केवल-कम्मसे—केवली के चार शेष रहे हुए भवोपशान्ती कर्मों का, खवेइ—अय कर झलता है, त जहा—ये चार कर्म इस प्रकार हैं, वेयणिकज—वेदनीय, आन्य—आयुष्य, भाल—नाम कर्म (और) गोय—गोत्रकर्म, तओ पच्छा—तत्पश्चात् (वह) सिज्जइ—सिद्ध होता है, पुज्जइ—बुद्ध होता है, पुज्जइ—मुक्त होता है, परिनिब्बाएइ—परिनिर्वाण को प्राप्त होता है (और) सव्वनुत्तण—समस्त दुखों का, अतकरेइ—अन्त कर देता है ॥४२॥

विशेषार्थ—अध्यात्म सूत्र ३४—सम्मोग शब्द यहाँ साधु-साध्वियों के परस्पर आहार, विहार, वन्दन व्यवहार, वस्त्र-पात्रादि उपकरणों के सह-योग, साथ-साथ धर्मोपदेश करना इत्यादि सहयोग-व्यवहार के अर्थ में प्रयुक्त है। बृहद्बुद्धि के अनुसार एकमण्डली में बैठकर सहभोजन करना सम्मोग है। समवायाग सूत्र में १२ प्रकार के समोग बताए गए हैं।^१

१ (क) उत्तरा० (गुजराती भाषान्तर) भा २ पृ २४८

(ख) एकमण्डलया स्थित्या आहारस्पर्शकरण—सम्मोग १—बृहद्बुद्धि तथा अरा कोष अ ७ पृ २१६।

(ग) उत्तरा (आ आत्माराम) भा ३ पृ ३।

(घ) दुर्वाससविहे समोगे पण्णत्ते, त० कहाए अ पक्षणे।—समवायाग समवाय १२।

इस प्रकार सहभोजनादि सम्भोगों का प्रत्याख्यान करने से साधक का परालम्बन मिट जाता है। स्वावलम्बी होने से आलम्बनरहित साधक की मन-वचन-काया की सभी प्रवृत्तियाँ एकमात्र मोक्ष प्राप्ति या सयम-पालन प्रयोजन हेतु ही होती हैं। फिर वह अपने ही द्वारा उपार्जित लाभ में सन्तुष्ट रहता है। और तब वह दूसरों के लाभ का उपभोग नहीं करता, न ही दूसरों के लाभ की ओर ताकता है, वह दूसरों के लाभ की स्पृहा, प्रार्थना (याचना), या अभिलाषा नहीं करता। अतः दूसरों के लाभ का उपभोग, कल्पना, स्पृहा, याचना और अभिलाषा नहीं करने वाला साधक स्थानागसूत्र में वर्णित चार प्रकार की सुखशय्या में से दूसरी सुखशय्या (जिसका प्रस्तुत सूत्र में वर्णन है) को प्राप्त कर विचरण करता है।

विशेष—सम्भोगत्याग जिनकल्प स्वीकार करने से पूर्व किया जाता है। ऐसा जिनकल्पी साधु उद्यतविहारी, स्वावलम्बी होकर विचरता है और वीर्याचार में सदा उद्यम करता है। वैसे जो साधु गीनार्थ हो, वही इस प्रकार का त्याग कर सकता है, कषायाभिभूत साधक नहीं।^१

अध्यात्मसूत्र ३५—सयम का निर्वाह जिन उपकरणों से हो, उन्हें उपधि कहते हैं। उपधि से यहाँ प्रसंगवश रजोहरण और भुक्तवस्त्रिका को छोड़कर अन्य उपकरणों का ग्रहण अभीष्ट है। जब मन की धृति और परीषद्—सहनशक्ति बढ जाए तब उपधि के त्याग करने से परिमन्थ—अर्थात् स्वाध्याय-ध्यान आदि आवश्यक क्रियाओं में पड़ने वाला विघ्न दूर हो जाता है। उपधि के त्याग करने वाले को उपधि के टूटने-फूटने, चोरी हो जाने अथवा अभाव आदि से होने वाले मानसिक सन्तपन तथा ईर्ष्या-द्वेष आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। मनोह उपधि पाने की आकांक्षा भी उसे नहीं रहती।^२

अध्यात्मसूत्र ३६—आहार त्याग यहाँ व्यापक अर्थ में है। आहार-प्रत्याख्यान चार प्रकार से होता है—(१) बड़े काल के लिए, (२) आजीवन (३) आहारत्याग के ६ कारणों में से किसी कारण के उपस्थित होने पर तथा (४) दोषयुक्त आहार का त्याग करना। इसके दूरगामी परिणामों का

१ (क) आचार्य श्री आत्मा० रचित टीका भाग ३, पृ० १३२।

(ख) स्थानाग त्याग ४, उ ३, सूत्र ३२५।

(ग) बृहद्वृत्ति पत्र ५८८।

२ परिमन्थ स्वाध्यायादि क्षतिस्तदभावोपरिमन्थ। —बृ बृ पत्र ५८८।

यहाँ उल्लेख है। आहार-त्याग कर देने से जीने की आकांक्षा के निमित्त से जो प्रयत्न किया जाता है, वह स्वभावतः छूट जाता है। जब जीने की आकांक्षा छूट गई तो आहार के अभाव में उसे किसी प्रकार का मानसिक क्लेश नहीं होता। अनैषणीय आहार के प्रत्याख्यान के अभ्यास के कारण जब कोई परीषह उपस्थित होता है, तब आहारत्यागी सहर्ष दृढतापूर्वक उसको सहन करता है।

अध्यात्मसूत्र ३७—क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों की कषाय सञ्ज्ञा है। अर्थात् ससार का आय = ज्ञान या आगमन जिससे हो, वह कषाय है। कषायों के त्याग से जीव राग-द्वेष से रहित = वीतराग हो जाता है, फिर वह हर्ष-शोक, सयोग-वियोग, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों में किसी प्रकार के उद्वेग का अनुभव नहीं करता, वह समभाव में स्थित रहता है। कषाय त्याग का अनन्तर फल समभाव-भावित होना है।^१

अध्यात्मसूत्र ३८—मन-वचन-काय के व्यापार को योग कहते हैं। योगों के प्रत्याख्यान यानी निरोध से साधक अयोगी—मन-वचन-काय की प्रवृत्ति से रहित हो जाता है। योगों का निरोध करने पर जीव नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता, क्योंकि कर्मबन्ध में हेतुभूत वस्तुतः मन-वचन-काय का व्यापार ही है। जब इन्हीं का निरोध हो गया तो नये कर्मों का बन्ध हो ही कैसे हो सकता है? बल्कि पूर्व में बाधे हुए वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र आदि कर्मों का भी वह क्षय कर डालता है। निष्कर्ष यह है कि अयोगी आत्मा ही शेष चार प्रकार के अघातों कर्मों का नाश करके मोक्ष-पद को प्राप्त कर सकती है।

अध्यात्मसूत्र ३९—शरीर शब्द यहाँ औदारिकादि पाचों शरीरों का बोधक है। इन शरीरों का सर्वथा त्याग अयोगी-अवस्था में ही होता है। और शरीरों के सर्वथा परित्याग से सिद्धों के परम-उत्कृष्ट गुणों को प्राप्त करके वह आत्मा मुक्तिस्थान—लोक के अग्रभाग पर पहुँचकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ऐसा परम आत्मा सब प्रकार के कर्म-बन्धनों तथा ससार के जन्म-मरण से सर्वथा मुक्त होकर सिद्ध-बुद्ध, अजर-

१ (क) कष ससारस्तस्य आय ज्ञान आगमन वा कषाय । —उत्तरा त्रिय-
दशिनी टीका भा ४ पृ ३०१।

(ख) उत्तरा (आ आ) भा ३, पृ १३५।

अमर पद को प्राप्त करके अनन्तशक्ति और आध्यात्मिक सुख से सम्पन्न हो जाता है ।

अध्यात्मसूत्र ४०—सयमी जीवन में किसी दूसरे साधक का भी सहयोग न लेना सहाय-प्रत्याख्यान है । सहाय-प्रत्याख्यान दो कारणों से होता है । (१) कोई साधक इतनी प्रचण्ड शक्ति वाला होता है, कि दैनिकवर्षा में वह स्वावलम्बी होता है, किसी से सहायता नहीं लेता । (२) कोई अपने सहयोगी साधकों को पारस्परिक क्लेश, अवज्ञा, अपमान, अविनय और उद्वेगता आदि के कारण मानसिक समाधि भग्न हो जाने पर गार्ह्यध्वार्य की तरह सहाय त्याग करता है । सहाय-त्याग का सकल्प करने से साधक एकत्वभावना से ओत प्रोत हो जाता है, फिर वह समाधि भग्न करने वाले कलह, द्वेष, रोष, कषाय, ईर्ष्या, तु-तु मैं-मैं आदि कारणों से बच जाता है । उस समाधिवान साधक के समय, स्वर आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ।^१

अध्यात्मसूत्र ४१—भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ-आमरण अनशन व्रत है, इसको स्वीकार करके समाधिपूर्वक हृद अध्यवसाय करने से साधक अनेक जन्मों का निरोध कर देता है । अर्थात्—उसके जन्म धारण में बहुत कमी हो जाती है । अल्प-ससारी होना भक्त प्रत्याख्यान का फल है ।^२

अध्यात्मसूत्र ४२—सद्भाव-प्रत्याख्यान उसे कहते हैं—जो सबसे अन्तिम, पूर्ण पारमाधिक प्रत्याख्यान हो, जिसमें सर्वक्रियाओं, कर्मों, योगों कषायों आदि का पूर्णतः परित्याग हो जाता है । यह प्रत्याख्यान सर्वसम्बन्ध रूप या शैलेयी अवस्था रूप होता है, इसका अधिकारी १४वें गुणस्थान वाला आत्मा होता है । यह पूर्ण प्रत्याख्यान है, इसके बाद कोई भी प्रत्याख्यान करना शेष नहीं रहता । ऐसा साधक शुक्लध्यान के चतुर्थ पाद पर आकृष्ट हो जाता है, फिर उसे जन्म-मरण रूप संसार में पुनः लौटना नहीं होता । इसे ही अनिबृत्ति कहते हैं । फिर उसके केवलो के शेष अवशेषाही

१ (क) उत्तरा त्रियदशिनी टीका भा ४ पृ ३०७ ।

(ख) उत्तरा (आ आत्म) भा ३, पृ १३८ ।

२ (क) तपाविष्य हटान्मवसनया संसारत्यक्त्वापादनात् । —बृ नृ पत्र ५८८ ।

(ख) उत्तरा (आ आ) भा ३ पृ १३६

चार अघातिकर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ।^१

नित्कर्ष—प्रत्याख्यान की प्रस्तुत नवसूत्री का उद्देश्य मोक्ष की ओर बढ़ना और साधक के अन्तिम लक्ष्य—मोक्ष को प्राप्त करना है ।

(४३) अध्यात्मसूत्र ४२ प्रतिरूपता—

मूल—(प्र) पङ्क्तिवयाए णं भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ.) पङ्क्तिवयाए णं साधविधं जणयइ । लघुभूए ण जीवे अप्पमत्ते, पागडल्लिगे, पसत्थ-ल्लिगे, विमुद्ध-सम्मत्ते, सत्त-समिह-समत्ते, सब्ब-पाण-भूय-जीव-सत्तेसु वीससणिज्ज-क्खे, अप्पपडिलेहे, जिह्विए, विडल-तव-समिह-समन्नाए यावि भवई ।

पञ्चानु०—स्थविरकल्प-सम रूप धार, भते । क्या जीव यहाँ पाता ?

प्रतिरूपत्व यहाँ पाकर बह, हल्कापन भी पा जाता ॥

उपधि अल्पता से हल्का हो, अप्रमत्त हो जाता है ।

प्रकट और शुभलिंग धार, सम्यक्त्व शुद्ध कर लेता है ॥

अविकल सत्त्व समितिधर मुनि, सब प्राणभूत और जीवों के ।

विश्वसनीय रूप होते वे, पार्थिव आदिक प्राणी के ॥

परम अतिेन्द्रिय हो जाता, प्रतिलेखन थोड़ा रह जाता ।

विपुल समिति एव तप का, परिपूर्ण समागम हो जाता ॥

अन्वयार्थ—भन्ते—भगवन् ! पङ्क्तिवयाए ण—प्रतिरूपता से, जीवे—जीव, किं—किस गुण को, जणयइ—प्राप्त करता है ?

पङ्क्तिवयाए ण—प्रतिरूपता से, (साधक) साधविध—लघुता (हल्कापन), जणयई—प्राप्त करता है । लघुभूए ण—लघुभाव को प्राप्त, जीवे—जीव, अप्पमत्ते प्रमादरहित, पागडल्लिगे—प्रकट लिंग (वेव) वाला, पसत्थ-ल्लिगे—अग्रस्त लिंग वाला विमुद्ध-सम्मत्ते—विमुद्ध-सम्यक्त्वी, सत्त-समिह-समत्ते—सत्त्व और समिति से परिपूर्ण,

१ (क) तत्र सद्भावेन—सर्वथा पुन करणाप्रसम्भवात् परमार्थेन प्रत्याख्यान—सद्भाव प्रत्याख्यानम् । सर्वस्वरूपा वैलेशी यावत् ।

—बृहद् वृत्ति पत्र ५८६

(ख) न विद्यते निवृत्ति —पुक्ति प्राप्य निवर्तनम् यस्मिन् तद् अनिवृत्ति, शुक्लध्यान चतुर्थ भेदस्य जनयति । —बृहद् वृत्ति पत्र ५८६

(ग) केवलिककम्मसे अशशब्दस्य सत्परायित्वात् सत्कर्माणि—केवलि-सत्कर्माणि भवोपग्राहीणि जपयति । —वही पत्र ५८६

सत्त्व-गुण-भूय-जीव सत्त्व—समस्त प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों के लिए, बीजस-
विश्व-रूपे—विश्वसनीय रूप वाला, अप्यवहितेहे—अल्प प्रतिलेखन वाला, जिह्विष्ट
—जितेन्द्रिय, विरक्त-तप-समिद्ध-समन्तागए, यावि—और विपुल तप एव समिति से
समन्वित भी, बचई—हो जाता है ॥

विशेषार्थ—प्रतिरूप के दो अर्थ फलित होते हैं—(१) बृहद्वृत्ति के
अनुसार—सुविहित प्राचीन मुनियों का रूप, (२) स्थविरकल्पी आदि मुनियों
के सहस्र रूप—वेष वाला । प्रतिरूप का भाव—प्रतिरूपता है । स्पष्ट शब्दों
में कहें तो स्थविरकल्पी मुनियों के द्रव्य और भावपूर्ण आंतरिक तथा बाह्य
दशा में समानता का नाम प्रतिरूपता है । प्रकारान्तर से प्रतिरूप का अर्थ—
आदर्श है । द्रव्य-भाव दोनों प्रकार से शुद्ध जो स्थविरकल्पी का आदर्श है,
तदनु रूप वेप और गुण का धारण करना रतिरूपता है ।^१

प्रतिरूपता के अपनाने से अधिक उपकरणों का त्याग अनिवार्य होने
के कारण साधक लघुभूत (हल्का) हो जाता है, अर्थात्—द्रव्य से अल्प उप-
करण वाला और भाव से अल्प कषायी तथा अप्रतिबद्धतायुक्त हो जाता है ।
इस प्रकार लघुभूत साधक अप्रमत्त हो जाता है । जीव-रक्षा के निमित्त
स्थविरकल्पी प्रभृति साधु रजोहरणादि प्रकट तथा प्रमत्त चिन्हों को धारण
करके निर्मल सम्भक्त, सत्त्व (धैर्य) और समिति से युक्त होकर विचरण
करें इससे उनका प्रतिरूपता सम्पन्न रूप सर्व प्राणियों के लिए विश्वासपात्र
अथवा—प्रतीकारक हो जाता है । जिससे अनेक मध्यजीव उनके उपदेश से
सन्मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं । बाह्यवेष स्वयं उनको कई प्रकार के अकार्यों
से बचा लेता है । उपकरण अल्प हो जाने से प्रतिलेखना भी स्वल्प हो गई ।
प्रतिलेखना से बचे हुए समय को स्वाध्याय, ध्यान में लगाने से उनका ज्ञान
अधिकाधिक निर्मल होता जाता है । उसके फलस्वरूप वह साधक चारित्र्य-
शुद्धि करता हुआ परम जितेन्द्रिय, विपुल तपस्वी और समितियों से सम्पन्न
बन जाता है । यही प्रतिरूपता का सर्वोत्कृष्ट लाभ है ।

(४४) अध्यात्मसूत्र ४३ वेद्यावृत्त्य

मूल—(प्र) वेद्यावच्छेजं भति । जीवे किं जगदई ?

(उ) वेद्यावच्छेजं तित्थयर-नाम-भोत कर्मं निबन्धह ।

१ (क) सुविहित प्राचीन मुनीना रूपे ।

—उत्तरा० अ० १ बृहद्वृत्ति

(घ) प्रति—सादृश्ये, तत् प्रतीति स्थविरकल्पिकादि—सहस्र रूप—वेषो यस्य
स तथा, तदभासवत्प्रता ।

—बृहद्वृत्ति पत्र ५८२/५२०

पञ्चानु०—साम्प्र-सर्व की सेवा से, भते । क्या जीव यहा पाता ?

इसस तीर्थकर नाम-गोत्र का, वह अर्जन है कर पाता ॥

अन्वयार्थ—भते—भगवन । वेद्यावच्छेज—वैयावृत्य से, जीवे—जीव, किं—क्या, जणयइ—उपाजन करता है ?

वेद्यावच्छेज—वैयावृत्य से, तित्थपर-नाम गोत्र-कम्म—तीर्थकर, नाम-गोत्र का, निजयइ—बन्ध करता है ।

विशेषार्थ—वैयावृत्य का अर्थ है—नि स्वार्थभाव (व्यापृतभाव) से गुणिजनो तथा स्थविरादि मुनियो की आहारादि से यथोचित सेवा करना । आचार्यादि दशविध धर्मप्रतियो की उत्कृष्ट भाव से सेवाभक्ति (वैयावृत्य) करने पर किसी समय तीर्थकर नामगोत्र कर्म का उपाजन कर लेता है । वैयावृत्य की आभ्यन्तर तप मे गणना को गई है । वस्तुतः वैयावृत्य कर्मों की निर्बरा का कारण है ।

(४५) अज्जात्मसूत्र ४४ सर्व-गुण सम्पन्नता

सूत्र—(प्र) सम्ब-गुण-सम्पन्नयाए णं भते । जीवे कि जणयइ ?

(अ) सम्ब-गुण-सपन्नयाए णं अपुणरावित्ति जणयइ । अपुणरावित्ति पत्तए य जीवे सारीर-माणसाणं दुक्खाणं नो भागी भवई ।

पञ्चानु०—सर्व गुण से सम्पन्न जीव, भते । क्या इस जग मे पाता ?

इस गुण को धारण कर प्राणी, अविचल मुक्ति-पद पा जाता ॥

जिसको मिल जाती मुक्ति यहा, वह परम सुखी है हो जाता ।

शारीरिक मानस दुखो से, छुटकारा फिर तो पा जाता ॥

अन्वयार्थ—भते—भगवन । सम्ब-गुण-सपन्नयाए णं—सर्व-गुण-सम्पन्नता से, जीवे—जीव, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त करता है ?

सम्ब-गुण-सम्पन्नयाए णं—सर्व गुण-सम्पन्नता से, (साधक) अपुणरावित्ति—पुन (ससार मे) आगमन के अभाव—मोक्ष को, जणयइ—प्राप्त करता है । य—और, अपुणरावित्ति पत्तये—अपुनरावृत्ति को प्राप्त, जीवे—जीव, सारीर माणसाणं—शारीरिक और मानसिक, दुक्खाणं—दुखो का, भागी—भागी-भोगने वाला, नो भवई—नहीं होता ।

विशेषार्थ—सर्वगुण सम्पन्नता का स्वरूप—आत्मा के निजी गुण, जो उसे परिपूर्णता के शिखर पर पहुँचाते हैं, वे तीन हैं—निरावरण पूर्ण ज्ञान, पूर्ण

दर्शन (सायिक सम्यक्त्व) एव सर्वसत्वर रूप पूर्ण (यथाख्यात) चारित्र । इन तीनों गुणों का परिपूर्ण होना—सर्वगुण सम्पन्नता है । सर्वगुण-सम्पन्नता से अपुनरावृत्ति अर्थात्—मुक्ति प्राप्त होती है, जहाँ जन्म, जरा, मृत्यु कर्म काया आदि दुखों के, कारण नहीं है उनका तो मुक्ति प्राप्त होने से पहले ही सर्वथा अन्त कर दिया जाता है ।^१

(४६)-अध्यात्मसूत्र ४५ वीतरागता

मूल—(प्र.) वीयरगयाएण भंते । वीवे किं जणयइ ?

(उ) वीयरगयाए ण नेहानुबन्धणाणि, तण्हानुबन्धणाणि य वोच्छिन्नवइ मणुन्नामणुन्नेसु सह-फरिस-रस-रूप-गंधेषु सचित्ताचित्त-मीसएसु वेव विरज्जइ ।

पद्यानु०—वीतरागता धारण कर भते क्या काम जीव है पाता ? इससे तूष्णा और स्नेहो के, बन्धन का छेदन हो जाता ।। शुभ—अशुभ भाव को वीतराग, अन्तर्मन से है तज देता । शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्श से, है विरक्त मन बन जाता ।।

अन्वयाद्यं—भते—भगवन्, वीयरगयाएण—वीतरागता से, वीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ? वीयरगयाएण वीतरागता से, नेहानुबन्धणाणि—स्नेहानुबन्धनो, य—और तण्हानुबन्धणाणि—तूष्णानुबन्धनो का, वोच्छिन्नवइ—विच्छेद हो जाता है । फिर वह मणुन्नामणुन्नेसु—मनोऽक्ष और अमनोऽक्ष, सह-फरिस-रस-रूप-गंधेषु—शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध से, वेव- तथा सचित्ताचित्त-मीसएसु—सचित्त अचित्त और मिश्रद्रव्यो से, विरज्जइ—विरक्त (रागद्वेष-मुक्त) हो जाता है ।

विवेचार्थ—वीतरागता का अर्थ है—राग-द्वेष रहितता । वीतरागता सम्पन्न साधक स्नेह बन्धनो और तूष्णाबन्धनो को तोड़ देता है । पुत्र-मित्र-स्त्री आदि में स्नेह के अनुकूल बन्धन अर्थात्—प्रेम पाश को स्नेहबन्धन कहते हैं और द्रव्यादि में तूष्णानुकूलबन्धन अर्थात् आशा-पाश को तूष्णानुबन्धन कहते हैं । इसके पश्चात् वीतराग पुरुष प्रिय—अप्रिय शब्दादि विषयो और सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्यो से विरक्त हो जाता है । राग-द्वेष के क्षय हो जाने

१ (क) ज्ञानादि—सर्वगुण—सहितत्वे—बु. वृ. पत्र ५९० ।

(घ) उत्तर (आ आ.) भा. ३, पृ १४३-१४४

से उसे किसी भी पदार्थ या विषय के प्रति आसक्ति या घृणा नहीं होती है।^१
(४७ से ५०) अज्ज्ञात्मसूत्र ४६ से ४९ ज्ञान्ति, मुक्ति आर्जव और मार्जव—

मूल—(प्र) क्षतीए ण भते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ) क्षतीएण परीसहे जिणइ ॥४७॥

(प्र) मुत्तीए ण भते ! जीवे किं जणयइ ।

(उ) मुत्तीए ण अकिंचणं जणयइ । अकिंचणे य जीवे अत्य-
लोलान् पुरिसाण अपत्थणिज्जे भवइ ॥४८॥

(प्र) अज्जवयाए ण भते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ) अज्जवयाए ण काउज्जुयय, भावुज्जुयय, भासुज्जुयय
अविसवायणं जणयइ । अविसवायण-सपत्तयाए ण जीवे धम्मस्स आराहए
भवइ ॥४९॥

(प्र) महवयाए ण भते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ) महवयाए ण अणस्सियत्त जणयई । अणस्सियत्तेण जीवे
मिड-महव-सपत्ते अट्ठ-भयदूठाणाइ निदूठावेइ ॥५०॥

पञ्चानु०—भते ! क्षमाभाव से प्राणी, क्या इस जग में है पाता ?

क्षमाभाव से परीषद्दो पर, विजय प्राप्त वह कर पाता ॥४७॥

भते ! निर्दोष-भाव पाकर, प्राणी क्या जग में पाता ?

इससे जीव अकिंचनता को, सहजरूप में पा जाता ॥

नहीं अकिंचन प्राणी से, आर्थीजन—कोई माँग करे ।

नहीं चाह के योग्य अकिंचन, मायास्याणी नहीं भीति घरे ॥४८॥

भते ! ऋजुता को धारण कर, यह जीव यहाँ है क्या पाता ?

इससे तन, मन और भाषा में, सारल्यभाव है आ जाता ॥

सरलभाव से प्राणी में, निश्चय आर्जव है आ जाता ।

आर्जव गुण से संयुक्त जीव, फिर वर्माराघक बन जाता ॥४९॥

भते ! मृदुता को धारण कर, है जीव यहाँ पर क्या पाता ?

उद्धतता तत्र मृदु मानस से, कोमलता जग में पा जाता ।

जीव अनुद्धत मानस-मृदु—मार्जव-संयुक्त जग में रह कर ।

मद के आठ पक्षों को क्षण में, क्षय कर देता है हृस कर ॥५०॥

१ (क) वीतरागेन—रागद्वेषामावेन ।

—बृहस्पति, पत्र ५९०

(ख) स्नेहस्यानुकूलानि बन्धनानि पुत्र-भिन्न-कलत्रादिषु प्रेमपाशान् तथा लूणा-
नुबन्धनानि ब्रह्मादिषु आशापाशान् । —बृहस्पति ब. रा कोष, भा ६, पृ
१३३६ ।

अन्वयार्थ—मते—मगवन्, ज्ञातीए न—आन्ति से, जीवे—जीव, कि—क्या, ज्ञानवद्—प्राप्त करता है ? ज्ञातीए न—आन्ति से, परीतहो—परीतहो को, विणह—बीत होता है ॥४७॥

मते—हे मगवन्, मुत्तीए न—मुक्ति निर्लोभता से, जीवे—जीव, कि—क्या, ज्ञानवद्—प्राप्त करता है ? मुत्तीए न—निर्लोभता से, अकिञ्चन—अकिञ्चनता, ज्ञानवद्—प्राप्त करता है । न—और, अकिञ्चने जीवे—अकिञ्चन जीव, अत्यन्तोत्तम पुरि-
ज्ञान—अर्थसोपुनी पुद्गो द्वारा, अत्यन्तनिम्ने—अप्रार्थनीय, भवह—होता है ॥४८॥

मते—मगवन्, ज्ञानवयाए न—मृदुता (सरमता) से, जीवे—जीव को, कि—क्या, ज्ञानवद्—प्राप्त होता है । ज्ञानवयाए न—मृदुता से (जीव) काठकुप्यर्थ—काया की सरमता, भावकुप्यर्थ—भावो की सरमता, भावकुप्यर्थ—भावा की सर-
मता (और), अविसवायण—अविसवादिता को, ज्ञानवद्—प्राप्त करता है । (उवा) अविसवायण सम्पन्नाए न—अविसवाय सम्पन्नता से, जीवे—जीव, ज्ञानवद्—अर्थ का, आरहए—आराधक, भवह—होता है ॥४९॥

मते—मगवन्, ज्ञानवयाए न—मृदुता से, जीवे—जीव, कि—क्या, ज्ञानवद्—प्राप्त करता है ? ज्ञानवयाए न—मृदुता से, अनुत्तिमता—अनुदत्त भाव (निरभि-
मानता) को, ज्ञानवद्—प्राप्त होता है, अनुत्तिमता—अनुदत्तभाव से, जीवे—जीव, मिह-महत्-सम्पन्ने—मृदु और मार्दव भाव से सम्पन्न होकर, अहत्-अवहृष्टापाह—आठ भवस्थानो को, मिहृष्टाह—विनष्ट कर देते हैं ।

विशेषार्थ—जननजननपुण्य की अणु सूची—वस प्रकार के अमण्यधर्म में से प्रारम्भ के बाद आन्ति, मुक्ति, आर्जव और मार्दव के फल के विषय में यहाँ चार सूत्रों में बताया गया है ।

अध्यात्मसूत्र ४७—आन्ति के दो अर्थ होते हैं—क्षमा और सहिष्णुता । क्षमापना के अन्तर्गत क्षमा के विषय में इससे पूर्व कहा जा चुका है । अतः प्रसंगवश आन्ति का अर्थ सहिष्णुता ही उपयुक्त है । सहिष्णुता और तितिक्षा होने पर व्यक्ति को सहन करने की क्षमता बढ जाती है । वह परीतहो पर अनायास ही विजय पा लेता है ।^१

अध्यात्मसूत्र ४८—मुक्ति का अर्थ—निर्लोभता या परिग्रहविरक्ति है । निर्लोभता से जीव अकिञ्चनता प्राप्त कर लेता है । धनोदे द्रव्यरहित

१ (क) उत्तरप० त्रिपदाश्रितो टीका भा. ४, पृ ३१८

(घ) समुप सहने, सम्पत्ते सहते इति आन्ति ।

(अकिंचन) होने से धनलोभुप, चोर या ग्राहक आदि उससे कोई याचना—माग नहीं करते। अकिंचन वृत्ति होने से उसे किसी प्रकार की चिन्ता या किसी से मागने की प्रार्थना नहीं करनी पड़ती।^१

अध्यात्म सूत्र ४६—आर्जवता—सरलता या निष्कपटता से जीव कोया (कायचेष्टा), भाव और भाषा तीनों से सरल—अवक्र होता है तथा उससे अविसंवादिता—पूर्वापर विरोध का अभाव या अवचकता होती है।^२ अवचक भाव के कारण जीव अनायास ही धर्म का आराधक हो जाता है। शुद्ध अध्यवसायी होने के कारण दूसरे जन्मों में भी उसे धर्म की प्राप्ति होती है।

कायादि की वक्षता—कुब्जादि वेष या बहुरूपिया आदि वेष बनाकर लोगों को हुसाना—काय-वक्षता है। मन में कुछ और वचन में कुछ और हो वहाँ भाव-वक्षता है। उपहास के लिए अन्य देशों की भाषा बोलना, या वचन से फुसला बहका कर ठगना घोखा देना—भाषा वक्षता है। लोगों को ठगना, वचना करना विसंवादिता वचकता है। जिस व्यक्ति ने ऋजु भाव को धारण कर लिया है, उसकी कोई भी चेष्टा कपटयुक्त नहीं होती। वह शरीर, भाव और भाषा तीनों से सरल होता है। ऐसा ही मनुष्य सद्धर्म का आराधना कर पाता है।

अध्यात्म सूत्र ५०—जो जीव द्रव्य और भाव से मृदु कोमल स्वभाव वाला है, उसको मृदुता के फलस्वरूप तीन उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं—(१) अनुदतता अभिमानरहितता, (२) द्रव्य से कोमलता और भाव से नम्रता तथा (३) आठ मदस्थानों का अभाव। अनुदतता से मृदुता प्राप्त करके व्यक्ति जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, ऐश्वर्य और लाभ, इन आठ प्रकार के मदस्थानों को भी विनष्ट कर देता है।

(५१ से ५३) अध्यात्मसूत्र ५० से ५२ सत्य-त्रिवेणी—

मुल—(प्र०) भावसत्त्वे ण भते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ०) भावसत्त्वे ण भाव-विसोहिं जणयइ । भावविसोहीए बहुमाणे जीवे अरहत-पन्नसत्तस आराहणयाए अब्भुदुठेई । अरहत-पन्नसत्तस धम्मसत्त आराहणयाए अब्भुदिठत्ता परलोगधम्मसत्त आराहए भवइ ॥५१॥

१ मुक्ति निर्लोभता ।

—बृहद्बृत्ति पत्र ५६०

२ तुलना करें—वडिबिहे सच्चे पणत्ते, तं अह्मा—कारुण्यया, भावुण्यया, भासुण्यया, अविसंवायणाद्ये ।

—स्यामाय, ठा ४

(प्र०) करणसत्त्वेणं भते । जीवे किं जणयई ?

(उ०) करण-सत्त्वेणं करणसत्ति जणयइ । करणसत्त्वे बहुमाने जहावाई तहाकारी भावि भवइ ॥५२॥

(प्र०) जोग-सत्त्वेणं भते । जीवे किं जणयइ ?

(उ०) जोगसत्त्वेण जोगं विसोहेई ॥५३॥

वचानु—भावसत्य धारण कर मन्ते, जीव जगत् में क्या पाता ?

भावसत्य से भावशुद्धता को प्राणी है पा जाता ॥

इसमें वर्तमान प्राणी, अर्हत्-मत—आराधन-तत्पर ।

होकर बन जाता आराधक, परलोकधर्म का बहु सत्वर ॥५१॥

भते । करणसत्य पालन कर, जीव जगत् में क्या पाता ?

करणसत्य से कार्यशक्ति को, प्राणी जग में है पा जाता ॥

करणसत्य में वर्तमान, प्राणी जैसा भुक्त से कहता ।

निष्कलभाव हृदय में घर, वह कार्य सदा वैसा करता ॥५२॥

मन्ते । योग-सत्य धारण कर, जीव यहाँ पर क्या पाता ?

योगसत्य से तन-मन-बाणी, क्रियाशुद्धि है कर जाता ॥५३॥

अन्वयार्थ—भते—भगवन् । भावसत्त्वेण—भाव-सत्य से, जीवे—जीव को, कि—किस गुण की, जणयइ—प्राप्त होती है । भावसत्त्वेण—भाव-सत्य से जीव, भाव-विसोहि—भाव-विशुद्धि, जणयइ—प्राप्त करता है । भाव-विसोहीए—भाव-विशुद्धि में, बहुमाने—प्रवर्तमान, जीवे—जीव, अरहतपन्नसत्त्व—अर्हत् प्रकृत, धम्मसत्त्व—धर्म की, आराहुणपाए—आराधना के लिए, अणुदुहेई—उत्पन्न होता है । अरहत-पन्नसत्त्व—अर्हत् प्रकृत धर्म की, आराहुणपाए—आराधना के लिए, अणु-दिठता—उत्पन्न व्यक्ति, परलोक-धम्मसत्त्व—परलोक धर्म का, आराहुए—आराधक, हवइ—होता है ॥५१॥

भते—भगवन् । करणसत्त्वेण—करण-सत्य से, जीवे—जीव, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त करता है ?

करणसत्त्वेण—करण-सत्य से जीव, करणसत्ति—करण-शक्ति को, जणयइ—प्राप्त करता है । करणसत्त्वे—करण-सत्य में, बहुमाने—प्रवर्तमान, जीवे=जीव, जहावाई-जहाकारी—पयावादी तथाकारी (जैसा कहता है, वैसा करने वाला) याचि—भी, भवइ—होता है ॥५२॥

मन्ते—भगवन् । जोग-सञ्चयेन—योग-सत्य से, जीवे—जीव, किं—क्या-
जण्यइ—प्राप्त करता है ? जोगसञ्चयेन—योग-सत्य से, जोग—योगो को, विसोद्वेह
विशुद्ध कर लेता है ॥५३॥

विशेषार्थ—सत्यत्रिवेणी और उसका मुख्य फल—सत्य की त्रिवेणी तीन
धाराओं में बहती है—भावों की सत्यता से, करण (कार्य) की सत्यता से,
और योगों की सत्यता से । इन तीनों का मुख्य फल तीनों की विशुद्धि,
कार्यक्षमता में वृद्धि एवं धर्मापराधना है । सत्यार्थी और मुमुक्षु साधक को
इस सत्य त्रिवेणी के द्वारा सत्य की पूर्णता तक पहुँचना चाहिए ।

भावसत्य (अन्तरात्मा की सत्यता) से जीवात्मा के अध्यवसाय शुद्ध
होते हैं, जिससे वह अरिहन्त-प्रवर्णित धर्म की आराधना [मे कटिबद्ध रहता
है । उक्त धर्मापराधना के फलस्वरूप उसे परलोक में भी सद्धर्म की प्राप्ति
होती है । अर्थात्—जन्मान्तर में भी धर्मापराधक होता है ।

करणसत्य अर्थात्—कार्य की सत्यता से जीव में कार्य करने की
क्षमता बढ़ जाती है । और भविष्य में उसके वक्तव्य और कार्य अर्थात्—
उपदेश और आचरण दोनों समान हो जाते हैं ।

योगसत्य अर्थात्—मन-वचन-काया के योगों—प्रयत्नों की सत्यता से
साधक योगों की विशुद्धि कर लेता है ।

(५४ से ५६) अध्यात्म सूत्र ५३ से ५५ त्रिगुप्ति-साधना—

मूल—(प्र) मणगुत्तयाए ण मन्ते ! जीवे किं जण्यइ ?

(उ) मणगुत्तयाए ण जीवे एगग जण्यइ । एगग-चित्तेण जीवे
मणगुत्ते सज्जमाराहए भवइ ॥५४॥

(प्र) वयणगुत्तयाए ण मन्ते ! जीवे किं जण्यइ ?

(उ) वयणगुत्तयाए ण निम्बिकारस्स^१ जण्यइ । निम्बिकारे^२ ण जीवे
वइगुत्ते अज्झप्प-जोग^३-ज्झाणगुत्ते यावि भवइ ॥५५॥

(प्र) काय-गुत्तयाए ण मन्ते ! जीवे किं जण्यइ ?

(उ) काय-गुत्तयाए ण संवरं जण्यइ । सवरेण कायगुत्ते पुणो पावा-
सव-निरोहं करेइ ॥५६॥

पद्यानु०—मन्ते ! मनोगुप्तता से, प्राणी क्या जग में है पाता ?

मनोगुप्ति एकाग्रभाव का, उत्तम साधन बन जाता ॥

एकाग्र-चित्त सकल्प अशुभ, से निज मन की रक्षा करता ।

एव समय का आराधक, वह भूतल पर समझा जाता ॥५४॥

मते । वचन-गुप्तता से क्या, जीव यहाँ पर है पाता ?
 वचनगुप्ति से निर्विकारता,—भाव जगत् में पा जाता ॥
 निर्विकार होकर यह प्राणी, वचन-गुप्त हो जाता है ।
 अध्यात्मयोग के साधन से, फिर ध्यान-गुप्त बन जाता है ॥१५॥
 काय-गुप्तता धारण कर, मते । प्राणी क्या पाता है ?
 कायगुप्तता से प्राणी, जीवन में सवर पाता है ॥
 सवर के द्वारा कायगुप्त, प्राणी फिर जग में बनता ।
 और पापाक्षय का वह निरोध, है अनायास ही कर पाता ॥१६॥

अन्वयार्थ—मते—हे पूज्य !, जगत्सुखाय ज—मनोगुप्तता (मनोगुप्ति) से,
 जीवे—जीव, कि—क्या, जगत्सुख—प्राप्त करता है ?

जगत्सुखाय ज—मनोगुप्ति से, जीवे—जीव, एवम्—(मन की) एकाग्रता,
 जगत्सुख—प्राप्त करता है, एवम्-चित् ज—एकाग्र चित्तवाला, जीवे—जीव, जग-
 गुप्त—(अधुन विकल्पो से) मन का रक्षक (होकर), सत्त्वाराहृद्—संयम का
 आराधक होता है ॥१४॥

मते—मगवन्, जगत्सुखाय ज—वचन-गुप्ति से, जीवे—जीव, कि—क्या,
 जगत्सुख—प्राप्त करता है ?

जगत्सुखाय ज—वचनगुप्ति से (जीव), निर्विकारता—निर्विकारता (या
 निर्विकार भाव) को, जगत्सुख—प्राप्त करता है, निर्विकारे ज जीवे—निर्विकार
 (या निर्विकार) जीव, जगत्सुख—(सर्वथा) वचन से गुप्त (मन) होकर, जगत्सु-
 खोन्-ज्ञान-गुप्ति—अध्यात्मयोग के साधनभूत ध्यान से युक्त, मां—मी, जगत्सु-
 खो जाता है ॥१५॥

मते—मगवन् ! कायगुप्ति ज—कायगुप्ति से, जीवे—जीव, कि—क्या,
 जगत्सुख—प्राप्त करता है ?

काय-गुप्ति ज—कायगुप्ति से, (जीव) सवर—सवर (आत्म-निरोधक)
 को, जगत्सुख—प्राप्त होता है । सवरेज—सवर के द्वारा, कायगुप्ति—कायगुप्त
 (होकर साधक), प्राणी—फिर से (होने वाले) पापाक्षय-निरोध—पापाक्षय का निरोध,
 करे—कर लेता है ॥१६॥

वित्तीयार्थ—मनोगुप्ति की परिभाषा—(१) समस्त विकल्पजाल से मुक्त
 होना और समभाव में प्रतिष्ठित होकर मन का आत्मा में रमण करना
 मनोगुप्ति कहलाता है । (२) अधुन अध्वनसाम में जाते हुए मन को रोकना,
 (३) आचार्यजी आत्माराधना म० के अनुसार—जब सत्य-मनोयोग,

असत्य-मनोयोग, मिश्र-मनोयोग और व्यवहार-मनोयोग, इन चारों योगों का निरोध किया जाता है, तब मनोगुप्ति कही जाती है ।^१

मनोगुप्ति के दो सुपरिणाम हैं—चित्त की एकाग्रता और समय की सम्यक् आराधना ।

वचनगुप्ति के दो रूप—(१) सर्वथा वचन का निरोध (मौन), और (२) अशुभ वचन से निवृत्ति तथा (कुशल) शुभ वचन में प्रवृत्ति । वचन-गुप्ति अर्थात् वचन का समय करने से जीव वचन के द्वारा उत्पन्न क्लेशादि विकारों से या विकथा से उत्पन्न होने वाले विकारों अथवा विचारों से रहित होता है । निर्विकार या निर्विचार जीव सर्वथा वागुप्त होकर अध्यात्म योग के साधनभूत धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान से युक्त हो जाता है ।^२

कायगुप्ति के दो अर्थ हैं—(१) कायिक व्यापारों का निरोध, (२) काया को अशुभ चेष्टाओं, प्रवृत्तियों या कार्यों से रोकना और शुभ चेष्टाओं, प्रवृत्तियों या कार्यों में लगाना ।

कायगुप्ति से अशुभकायिक प्रवृत्ति (काययोग) के द्वारा उत्पन्न होने वाले आस्रवों के निरोधरूप सवर और हिसादि आस्रवों का निरोध होता है । एक शब्द में कहे तो कायगुप्ति से पापों के आगमन-द्वार बन्द हो जाते हैं ।

(५७-५९) अध्यात्म सूत्र ५६ से ५८ समाधारणता की तिसूत्री—

सुल—(अ) मणसमाहरणयाए ण भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ) मणसमाहरणयाए ण एगगं जणयइ । एगगं जणइत्ता माण-पज्जवे जणयइ । माण-पज्जवे जणइत्ता सम्मत्तं विसोहेइ, निच्छत्तं च निज्जरेइ ॥५७॥

(प्र.) वयं समाहरणयाए ण भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ) वयं-समाहरणयाए ण वयं-साहारण-वसण-पज्जवे विसोहेइ । वयं-साहारण-वसण-पज्जवे विसोहेत्ता सुलहं-बोहियत्तं निज्जत्तेइ, बुल्लहं-बोहियत्तं निज्जरेइ ॥५८॥

१ विमुक्त—कल्पनाबाध समत्वे सुप्रतिष्ठितम् ।

आत्माराम मनस्तञ्ज् मनोगुप्तिर्याहुता ॥ —योगशास्त्र

२ (क) उत्तरा (त्रिपदाश्रिणी टीका) भा ४, पृ ३३१ ।

(ख) उत्तरजज्ञयणाणि (टिप्पण) पृ २४६

(प्र) काय-समाहरणयाए ण भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

(उ) काय-समाहरणयाए णं चरित्त-पज्जवे विसोहेइ । चरित्त-पज्जवे विसोहेत्ता अहक्कसाय-चरित्तं विसोहेइ । अहक्कसाय-चरित्तं विसोहेत्ता चत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ । तथो-पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ, परि-निब्बाएइ सज्जवुक्खाणं भन्तं करेइ ॥५१॥

श्रुतानु०—भन्ते । नन आगम-भावो मे, धारण कर प्राणी क्या पाता ? श्रुत मे मन को स्थिर करने से, एकाग्रभाव फिर हो जाता ॥ पा करके एकाग्रभाव वह, ज्ञान-पर्यवो को पाता । जिससे सम्मग्-दर्शन विशुद्ध हो, मिथ्या-दर्शन हट जाता ॥५७॥ भन्ते । स्वाध्याय निरत प्राणी से, प्राणी क्या जग मे पाता ? वाक्-साधारण-दर्शन-पर्यव, को विशुद्ध है कर जाता ॥ दर्शन-पर्यव को कर विशुद्ध, वह सुलभबोधिता पा लेता । दुर्लभ-बोधि-कर्म निर्जर कर, भव-अटन अल्पतम कर देता ॥५८॥ भन्ते । कायिक समाधारणा, से प्राणी क्या है पाता ? समय मे काया-धारण से, चारित्र-शुद्धि है कर पाता । वीतराग-पद पा करके, फिर यथास्थित शोधन करता । जिससे केवलिसत्क अनुष्ठित्य, कर्मों का जय कर देता ॥ फिर बनता है शुद्ध, कृद्ध, पद मुक्त अन्त मे है पाता । पाता पद निर्वाण अन्त मे, अन्त दुखो का कर जाता ॥५९॥

अन्वयार्थ—भन्ते ।—भगवन् !, जण-समाहरणयाए ण—मन समाधारणता से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ? जण-समाहरणयाए ण—मन की समाधारणता से, (जीव), एगगं—एकाग्रता, जणयइ—प्राप्त करता है, एगग—एकाग्रता, जणइत्ता—प्राप्त करके, नाण-पज्जवे—ज्ञान-पर्यवो को, जणयइ—प्राप्त करता है, नाण-पज्जवे—ज्ञान-पर्यवो को, जणइत्ता—प्राप्त करके, (वह) सम्मत्त—सम्यक्त्व को, विसोहेइ—विशुद्ध करता है, च—और, मिच्छत्त—मिथ्यात्व की, निज्जरेइ—निर्जरा करता है ॥५७॥

भन्ते—भगवन्, जण-समाहरणयाए ण—वचन-समाधारणता से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है, जण-समाहरणयाए ण—वचन की समाधारणता से (जीव), जण-समाहरण इत्यत्र-पज्जवे—साधारण प्राणी के (कथनयोग्य पदार्थ विषयवत्) विषयश्रुत, दर्शन के पर्यायो को, विसोहेइ—विशुद्ध करता है, जण-

साधारण-वसन-पञ्चमे—वाणी के विषयभूत दर्शन में पर्यायी को, विसोहेता—विशुद्ध करके (वह) सुलभबोध्यता—सुलभ-बोधिता को, निष्कर्षे—प्राप्त करता है (और) दुष्प्रबोध्यता—दुर्लभ-बोधिता की, निष्कर्षे—निर्जरा करता है ॥५८॥

मते—पूज्य । काय-समाधारणाय ए न—काय समाधारणता से, जीवे—जीव को, कि—क्या, ज्ञयय—प्राप्त होता है ।

काय-समाधारणाय ए न—काय समाधारणता से, चरित पञ्चमे—चारित्र के पर्यायी को, विसोहेता—विशुद्ध करता है, चरित पञ्चमे—चारित्र पर्यायी को, विसोहेता—विशुद्ध करके (वह) अहङ्कार्य चरित—महाज्यात चारित्र की, विसोहेता—विशुद्ध करके, से—वह, ज्ञत्तारि केवलिकम्म—केवली में विद्यमान चार (वेदनीयादि अभाती) कर्मों का, ज्ञवेद—ज्ञय करता है, तयो पञ्चा—तदनन्तर (वह) सिद्ध—सिद्ध होता है, बुद्ध—बुद्ध होता है, मुक्त—मुक्त हो जाता है, परिनिष्ठाए—परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, (और) सम्मत्तुराण अन्त करे—समस्त बुद्धों का अन्त कर देता है ॥५९॥

विशेषार्थ—समाधारणा का अर्थ है—सम्यक् प्रकार से व्यवस्थापित या नियोजित करना । प्रस्तुत त्रिसूत्री में तीन समाधारणों का परिणाम बताया गया है ।

मन समाधारणता—आगमोक्त विधि के अनुसार समाधि में, अथवा शास्त्रोक्त भावों के चिन्तन में मन को सम्यक् प्रकार से व्यवस्थित, स्थापित या नियुक्त करना (लगाना) मन समाधारणा है ।^१ मन समाधारणा की चार श्रुतियाँ हैं—(१) चित्त की एकाग्रता, (२) ज्ञान [सम्यग्ज्ञान] के (विशिष्ट श्रुत तत्त्वबोधरूप) पर्यायी (प्रकारों) की प्राप्ति, (३) (ज्ञान की यथेष्ट निर्मलता के अभाव से अन्तःकरण में शकादि दोष उत्पन्न होते हैं अतएव) दर्शन की विशुद्धि और (४) मिथ्यात्व का क्षय ।

वचन समाधारणता—वाणी को सतत स्वाध्याय में सम्यक् प्रकार से लगाये रखना वचन समाधारणा है । वचन समाधारणा (वाणी को सतत स्वाध्याय में सलग्न रखने) से प्रज्ञापनीय दर्शन पर्याय विशुद्ध होते हैं । वाणी

१ मनसं सम् इति सम्यक् भाविति मर्यादाऽऽवगाभिहितभावाभिध्याप्ता अवधारण—व्यवस्थापन मन समाधारणा तथा । —बृहद्वृत्ति पृष्ठ १६२

से निरन्तर स्वाध्याय करने से तथा सम्यक्त्व के भेदों का बार-बार निर्वाचन करने से सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है। क्योंकि द्रव्यानुयोग आदि के सतत अभ्यास से सम्यक्त्व को मलिन करने वाले शकादि दोष दूर हो जाते हैं, सम्यक्त्व विशुद्ध हो जाता है। सम्यक्त्व विशुद्ध होने पर सुलभबोधिता प्राप्त हो जाती है, साथ ही दुर्लभबोधिता नष्ट हो जाती है। सुलभबोधि जीव को अन्य भवों से सुदुर्म की प्राप्ति अवश्य होती है।^१

काय समाधारणता—काया को सयम की शुद्ध प्रवृत्तियों में मलीभाति लगाये रखना काय समाधारणता है। इसके सतत अभ्यास से चारित्रपर्यायों की विशुद्धि होती रहती है। क्योंकि काय समाधारणता विधि से सयम-भोग में लगे रहने से उन्मार्ग प्रवृत्ति रुक जाती है, फलतः चारित्र पर्याय शुद्ध होते जाते हैं, फिर एक दिन यथाक्याप्त चारित्र की विशुद्धि (प्राप्ति) होती है। जिससे केवली के जीवन में रहने वाले चार अचाती भवोपग्राही कर्म रहते हैं, उन्हें भी वह क्षय कर डालता है। फिर उसे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त होने तथा सभी दुःखों का अन्त करने में देर नहीं लगती।^२

(६०—६२) अध्यात्म सूत्र ५६ से ६१ - एतन्नय-सम्पत्तता—

मूल—(अ) नाण-सम्पन्नयाए णं भन्ते । जीवे किं अणयह ?

(ब) नाण-सम्पन्नयाए णं जीवे सम्मसावाहिगमं अणयह । नाण-सम्पन्ने ण जीवे चाउरते ससार-कतारे न विणत्सह ।

जहा सुई ससुत्ता, पडिया वि न विणत्सह ।

तहा जीवे ससुत्ते, ससारे न विणत्सह ॥

नाण-विणय-तव-वरित-ओगे सपावणह, ससमय-परसमय^३ विसारए म असंघायणिज्जे भवह ॥६०॥

१ (क) उत्तरा बृहद्वृत्ति पत्र ५६२

(ख) वाक् समाधारणया स्वाध्याय एव सन्निवेशात्मिकया ।

(ग) उत्तरा (भा० भा०), भा० १ पृ० १५५

२ काय समाधारणता—सयमबोधिवृत्ति, अरीरत्न्य सम्यक् व्यवस्थानत्पया ।

—बृहद्वृत्ति पत्र ५६३

३ शाठान्तर—ससमय परसमय सवाय विच्छेद ।

अर्थात् वह स्वसनय-परसमय में सवातनीय-मलीभाति ससय मिटाने योग्य अथवा मशय छेदनार्थ प्रायोगिक पुण्य के रूप में निरन योग्य केन्द्र ।

साधारण-वसण-पञ्जवे—वाणी के विषयभूत दर्शन ने पर्यायो को, विसोहेता—विशुद्ध करके (वह) सुलभ-बोध्यता—सुलभ-बोध्यता को, निष्कर्ष—प्राप्त करता है (और) बुद्धिबोध्यता—दुर्लभ-बोध्यता की, निष्कार—निर्जरा करता है ॥५८॥

भस्ते—पूज्य । काय-समाहरणयाए ण—काय समाधारणता से, जीवे—जीव को, कि—क्या, वणयइ—प्राप्त होता है ।

काय-समाहरणयाए ण—काय समाधारणता से, चरित पञ्जवे—चारित्र के पर्यायो को, विसोहेइ—विशुद्ध करता है, चरित पञ्जवे—चारित्र पर्यायो को, विसोहेता—विशुद्ध करके (वह) अहङ्कार चरित—यथाव्याप्त चारित्र की, विसोहेता—विशुद्ध करके, से—वह, चत्तारि केवलिकम्म—केवली ने विद्यमान चार (वेदनीयादि अघाती) कर्मों का, खवेइ—क्षय करता है, तमो पच्छा—तदनन्तर (वह) सिद्ध—सिद्ध होता है, बुद्धइ—बुद्ध होता है, मुक्कइ—मुक्त हो जाता है, परिनिब्बाएइ—परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, (और) सम्मपुनञ्जाण भन्त करेइ—समस्त दुःखों का अन्त कर देता है ॥५९॥

विशेषार्थ—समाधारणा का अर्थ है—सम्यक् प्रकार से व्यवस्थापित या नियोजित करना । प्रस्तुत तिसूत्री में तीन समाधारणार्थों का परिणाम बताया गया है ।

मन समाधारणता—आगमोक्त विधि के अनुसार समाधि में, अथवा शास्त्रोक्त भावों के चिन्तन में मन को सम्यक् प्रकार से व्यवस्थित, स्थापित या नियुक्त करना (लगाना) मन समाधारणा है ।^१ मन समाधारणा की चार श्रुतियाँ हैं—(१) चित्त की एकाग्रता, (२) ज्ञान [सम्यग्ज्ञान] के (विशिष्ट श्रुत तत्त्वबोधरूप) पर्यायो (प्रकारों) की प्राप्ति, (३) (ज्ञान की यथेष्ट निर्मलता के अभाव से अन्तःकरण में शकादि दोष उत्पन्न होते हैं अतएव) दर्शन की विशुद्धि और (४) मिथ्यात्व का क्षय ।

वचन समाधारणता—वाणी को सतत स्वाध्याय में सम्यक् प्रकार से लगाये रखना वचन समाधारणा है । वचन समाधारणा (वाणी को सतत स्वाध्याय में सलग्न रखने) से प्रज्ञापनीय दर्शन पर्याय विशुद्ध होते हैं । वाणी

१ मनसं सम् इति सम्यक् भाविति मर्वादाऽऽवमानिहितभावामिध्याप्ता अवधारण—व्यवस्थापन मनसमाधारणा इत्यादि । —बृहद्वृत्ति पत्र ५६२

से निरन्तर स्वाध्याय करने से तथा सम्यक्त्व के भेदों का बार-बार निर्वाचन करने से सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है । क्योंकि ब्रह्मानुयोग आदि के सतत अभ्यास से सम्यक्त्व को भलिन करने वाले शकादि दोष दूर हो जाते हैं, सम्यक्त्व विशुद्ध हो जाता है । सम्यक्त्व विशुद्ध होने पर सुलभबोधिता प्राप्त हो जाती है, साथ ही दुर्लभबोधिता नष्ट हो जाती है । सुलभबोधि जीव को अन्य भवों में सद्धर्म की प्राप्ति अवश्य होती है ।^१

काय समाधारणता—काया को समय की शुद्ध प्रवृत्तियों में भलीभांति लगाये रहना काय समाधारणता है । इसके सतत अभ्यास से चारित्रपर्यायों की विशुद्धि होती रहती है । क्योंकि काय समाधारणता विधि से समय-योग में लगे रहने से उन्मार्ग प्रवृत्ति रुक जाती है, फलतः चारित्र पर्याय शुद्ध होते जाते हैं, फिर एक दिन यथाक्यात चारित्र की विशुद्धि (प्राप्ति) होती है । जिससे केवली के जीवन में रहने वाले चार अघाती भवोपभ्राही कर्म रहते हैं, उन्हें भी वह लय कर डालता है । फिर उसे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त होने तथा सभी दुःखों का अन्त करने में देर नहीं लगती ।^२

(६०—६२) अव्याप्तं सूत्र ५६ से ६१ • रत्नमय-सम्पन्नता—

सूत्र—(प्र) नाथ-सम्पन्नया ए न भन्ते । जीवे किं जगज्ज ?

(व) नाथ-सम्पन्नया ए न जीवे सम्बन्धाबाहिर्गमं जगज्ज । नाथ-सम्पन्ने न जीवे चाद्वरे ससार-कतारे न विणस्सह ।

जहा सुईं ससुत्ता, पडिया वि न विणस्सह ।

तहा जीवे ससुत्ते, ससारे न विणस्सह ॥

नाथ-विणय-सब-वरित-जोगे संवाचणह, ससमय-परसमय^३ विसारए य अर्सायणिके भवह ॥६०॥

१ (क) उत्तरा बृहद्वृत्ति पत्र ५६२

(ख) वाक् समाधारणया स्वाध्याय एव सन्निवेशान्मिक्या ।

(ग) उत्तरा (भा० भा०), भा० ३ पृ० १५५

२ काय समाधारणता—समययोगीयुः शरीरस्य सम्यक् व्यवस्थानरूपया ।

—बृहद्वृत्ति पत्र ५६३

३ पाठान्तर—ससमय परसमय ससमय निष्के ।

अर्थात् बहु स्वसमय-परसमय में सवातनीय-भलीभांति सहाय भिटाने योग्य अथवा सहाय छेदनार्थ प्रायोजिक पुरुष के रूप में भिन्न योग्य केन्द्र ।

(प्र०) वसण-सपन्नयाए ण मन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ०) वसण-सपन्नयाए णं भव-मिच्छत्त-छेयणं करेइ । परं न विज्झायाइ । परं अविज्झाएमाणे अणुसरेण नाण-वसणेण अप्पाण सज्जोए-माणे, सम्म भावेमाणे विहरइ ॥६१॥

(प्र०) चरित्त-सपन्नयाए णं मन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ०) चरित्त-सपन्नयाए ण सेलेशीभाव जणयइ । सेलेशि पडिवल्ले य अणगारे चत्तारि केवल्लि-कम्मसे जवेइ । तज्जो पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ, मुज्झइ, परिनिब्बाएइ, सब्बदुक्खाणमत करेइ ॥६२॥

पद्यानु०—मन्ते ! हो सम्पन्न ज्ञान से, क्या प्राणी है जग में पाता ? इससे सकल पदार्थों का है, सहज ज्ञान वह पा जाता ॥ ज्ञान-भुक्त होकर प्राणी, गति अन्त चतुष्टय जग वन में । पड कर भी नष्ट नहीं होता, आगे चलकर भी भव-मग में ॥ जैसे सूत्र-सहित सूची, गिर कर भी होती नष्ट नहीं । वैसे ससूत्र प्राणी जग में, रहकर भी होते नष्ट नहीं ॥ सम्पन्न ज्ञान, तप और विनय, चारित्र्य योग को पाता है । निज-पर-समय बोध कारण, प्रामाणिक माना जाता है ॥६०॥ मते ! दर्शन-सम्पन्न व्यक्ति, इस जगती में क्या है पाता ? दर्शन-सम्पन्न भव जड मिथ्या,—दर्शन का छेदन कर जाता ॥ आगे चल कर इससे उसका, है ज्ञान-प्रकाश नहीं बुझता । आत्मा से परम ज्ञान दर्शन, संयोजन कर विहरण करता ॥६१॥ चारित्र्य-पूर्णता से मन्ते !, यह जीव यहा क्या है पाता ? शैलेशीभाव प्राप्त कर निश्चल, गिरि-सम सधम में स्थिर रहता । करता शैलेशी भ्रमण क्षीण, केवल्लिगत कर्म-चतुष्टय को । आयुष्य नाम और गोत्र तथा, शुभ वेदनीय के दलिको को ॥ इसके पीछे वह सिद्ध बुद्ध, और महामुक्त हो जाता है । पा परिनिर्वाण-भाव पीछे, सब दुःख-अन्त कर लेता है ॥६२॥

अन्वयार्थ—मते—भगवत् । नाण-सपन्नयाए ण—ज्ञान-सम्पन्नता से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ?

नाण-सपन्नयाए ण—ज्ञान-सम्पन्नता से, जीवे—जीव, सब्बदुक्खाणिम—सर्व-भावों का अधिगम—बोध, जणयइ—प्राप्त करता है । नाण-सपन्नेण—ज्ञान-सम्पन्न

जीवे—जीव, चाउरते—चतुर्गतिक, ससार-कसार—ससाररूपी कान्तार=महारण्य मे, न विणत्सह—विनष्ट नहीं होता=रुलता नहीं।

जहा—जिस प्रकार, ससुत्ता—स्व (धागे) सहित, सूई—सूई, पडिया बि—(कही) गिर जाने पर भी, न विणत्सह—विनष्ट नहीं होती=खो नहीं जाती, तहा—उसी प्रकार, ससुत्ते—ससूत्र (शास्त्रज्ञान-सहित) जीवे—जीव, ससारे—ससार मे, न विणत्सह—विनष्ट नहीं होता।

(फिर वह) नाण-विणय-सब-जरिस्त-जोगे—ज्ञान, विनय, तप और चारित्र के योगो को, सपाउणह—सम्प्राप्त करता है, ब—तथा, ससमय-परसमय-बिसारए—स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्त मे विशारद (होकर), असधामणिज्जे—प्रामाणिक पुरुष, भवह—हो जाता है ॥६०॥

भते—भगवन् । वसण-सपन्नयाए ज—दर्शन-सम्पन्नता से, जीवे—जीव, कि—क्या, जणयह—प्राप्त करता है।

वसव-सपन्नयाए ज—दर्शन-सम्पन्नता से, (जीव) भव-भिच्छल-क्षेयण-ससार के हेतुभूत मिथ्यात्व का क्षेदन, करेह—करता है। पर—उत्तरकाल मे, न विण्णा-यह—(सम्यक्त्व का प्रकाश) बुझता नहीं है। (फिर वह) अनुत्तरेण—अनुत्तर (क्षेपे), नाण-वसणेण—ज्ञान-दर्शन से, अप्पाण—आत्मा को, समोएमाणे—संयोजित करता (जोड़ता) हुआ, (तथा) नम्म—सम्यक् प्रकार से, भावेमाणे—भावित करता हुआ, विहरह—विचरण करता है ॥६१॥

भते—भगवन् !, जरिस्त-सपन्नयाए ज—जरिस्त-सम्पन्नता से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयह—प्राप्त होता है ?

जरिस्त सपन्नयाए ज—चारित्र-सम्पन्नता से, सेलेसी भाव—शैलेसी भाव को जणयह—प्राप्त कर लेता है। ब—और सेलेसि पडिवन्ने—शैलेसीभाव को प्राप्त, भणगारे—भनगार, चसारि—चार, केवलि-कम्मसे—केवली मे शेष रहने वाले अघाती कर्माद्यो का, खवेह—क्षय कर डालता है। तयो पच्छा—उसके पश्चात् (वह) सिण्णह—सिद्ध होना है, दुग्गह—दुःख होता है, सुग्गह—मुक्त होता है, परिनिब्बा-एह—परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, (और) सव्व बुवज्जाण—सर्व दुःखो का, अन्त-करेह—अन्त कर देता है ॥६२॥

विशेषार्थ—ज्ञान सम्पन्नता से सात्त्विक—यहा प्रसंगवश ज्ञानसम्पन्नता का अर्थ श्रुतज्ञान की प्राप्ति से मुक्त होना है, क्योंकि यहा ज्ञानसम्पन्नता का फल सर्वभावो का बोध बताया है। नन्दीसूत्र के अनुसार श्रुतज्ञान-

सम्पन्न साधक उपयोग युक्त होने पर सर्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव को जान-देख सकता है ।^१

श्रुतज्ञान-सम्पन्नता से जीव सर्व पदार्थों के रहस्य को जान लेता है तथा चतुर्गतिरूप ससारारब्दी में बिनष्ट नहीं होता, अर्थात्—खोता नहीं, रुलता नहीं । तात्पर्य यह है कि वह मोक्षमार्ग से अधिक दूर नहीं होता । इसे शास्त्रकार एक दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं—जैसे डोरे सहित सूई यदि कहीं गिर भी जाए तो खोई नहीं जाती, ढूंढने पर जल्दी मिल जाती है, उसी प्रकार श्रुत (सूत्र) ज्ञान से युक्त जीव इस धसार में खोता नहीं, मटकता नहीं, वह ससारारण्य से पार हो जाता है, क्योंकि श्रुतज्ञान से उसे समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है । साथ ही श्रुतज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति अभ्यास करता-करता अवधि आदि ज्ञानों को तथा विनय, तप, और चारित्र के योग (पराकाष्ठा) को प्राप्त कर लेता है । इतना ही नहीं, वह स्वपर-सिद्धान्तों का ज्ञाता होने से सघातनीय अर्थात्—स्वपरमतीय विद्वानों के सशयो को सम्यक् प्रकार से छिन्न करने (मिटाने) योग्य हो जाता है, अथवा वह सशयोच्छेदनार्थ सघातनीय अर्थात्—प्रामाणिक एवं सम्मान्य पुरुष के रूप में मिलन योग्य हो जाता है ।

दर्शन-सम्पन्नता का आशय है—आयोपनिषदिक सम्यक्त्व से युक्त । ऐसा व्यक्ति क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है । इसकी प्राप्ति से वह ससार के हेतुभूत, अर्थात्—जन्म-मरण-परम्परा के कारणभूत—मिथ्यात्व का सर्वथा नाश कर देता है, फिर उसका वह ज्ञान-दर्शन सम्बन्धी आलोक झुझता नहीं । वह उत्कृष्ट ज्ञानदर्शन हो तो (केवलज्ञानदर्शन) उसी भव में या अधिक से अधिक तीसरे भव में अवश्य प्राप्त कर लेता है । उसका केवल ज्ञान केवलदर्शन का प्रकाश प्रज्वलित रहता है । तथा अनुरार ज्ञान-दर्शन से अपनी आत्मा को जोड़ता हुआ तथा सम्यक् प्रकार से आत्मा का आत्मा के द्वारा अनुप्रेक्षण करता हुआ भवस्थकेवली होकर विचरता है ।

चारित्र-सम्पन्नता का अर्थ है—पूर्ण रूप से चारित्र की प्राप्ति । इसका परिणाम है—शैलेशी भाव अर्थात्—मेरु पर्वत की तरह निष्कम्प अवस्था की प्राप्ति । अकम्पावस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात् वह किसी से भी कम्पा-

१ तत्प दब्बओ ण सुअनाणो उवउत्ते सज्जदब्बाइ जाणइ पासइ, वित्तमो ण सु उ सज्ज सेत्त जा पा, कालमो ण सु उ सज्जकार्त्तं जा पा, भावमो ण सु उ सज्जे भावे जा पासइ ॥
—नन्दीसूत्र सू ५७

यमान नहीं होता । फिर वह केवलसत्क चार अघाती कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध-मुक्त हो जाता है ।

“शैलेयी जाव” का तीन कृपान्तरपरक अर्थ—(१) शैलेयी-मेकगिरिसम निष्कम्प अवस्था को प्राप्त, (२) शैल-चट्टान की तरह स्थिर ऋषि-शैलर्षि (३) शील का ईश—शीलेश, शीलेश की अवस्था=शील को पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ शैलेयी ।^१

(६३ से ६७) अष्टात्मसुत्र—६२ से ६६ पञ्चेन्द्रियनिग्रह की पञ्चसूत्री—

सुत्र—(प्र०) सोइविय-निगगहेण भते । जीवे कि जणयइ ?

(उ०) सोइविय-निगगहेण मणुसामणुस्सेसु सद्धेसु रागदोस-निगगह जणयइ । तप्पज्जवइय कम्मं न बधइ, पुब्बजइ च निज्जरहेइ ॥६३॥

(प्र०) अविस्सविय-निगगहेण भते । जीवे कि जणयइ ?

(उ०) अविस्सविय-निगगहेण मणुसामणुस्सेसु उब्बेसु रागदोस-निगगह जणयइ । तप्पज्जवइय कम्मं न बधइ, पुब्बजइ च निज्जरहेइ ॥६४॥

(प्र०) धाणिविय-निगगहेण भते । जीवे कि जणयइ ?

(उ०) धाणिविय-निगगहेण मणुसामणुस्सेसु गधेसु रागदोसनिगगह जणयइ । तप्पज्जवइय कम्मं न बधइ, पुब्बजइ च निज्जरहेइ ॥६५॥

(प्र०) जिक्खिविय निगगहेण भते । जीवे कि जणयइ ?

(उ०) जिक्खिविय-निगगहेण मणुसामणुस्सेसु रसेसु रागदोसनिगगह जणयइ । तप्पज्जवइय कम्मं न बधइ, पुब्बजइ च निज्जरहेइ ॥६६॥

(प्र०) कासिविय-निगगहेण भते । जीवे कि जणयइ ?

(उ०) कासिविय-निगगहेण मणुसामणुस्सेसु कासेसु रागदोस-निगगह जणयइ । तप्पज्जवइय कम्मं न बधइ, पुब्बजइ च निज्जरहेइ ॥६७॥

पद्यायु —भते । ओत्रेन्द्रिय-नियह से, प्राणी क्या जग से पाता है ?

शब्द कुमायुम पर निग्रह से, मत-राग-द्वेष टल जाता है ।

शब्द-जनित वह रागद्वेषवश, करता नहीं कर्म-बन्धन ।

समयवश से वह पूर्वजद, कर्मों का क्षय करता प्रतिक्षण ॥६३॥

१ (क) उत्तरज्जयणाणि (मुनि नवमसूची) (टिप्पण) पृ २४७

(ख) विशेषावस्यकमाप्य वा ३६८३-३६८५

मते । नयनेन्द्रिय-निग्रह से, यह जीव जगत् मे क्या पाता ?
इससे शुभ-अशुभ रूप-निग्रह से, राग-द्वेष ना हो पाता ॥
वह रूप-निमित्तक राग-द्वेषवश, करता नही कर्म-बन्धन ।
और तन्निमित्त से पूर्व-बद्ध, कर्मों को क्षीण करता तत्क्षण ॥६४॥

मते । घ्राणेन्द्रिय निग्रह से, यह जीव जगत् मे क्या पाता ?
शुभ-अशुभ गन्ध पर निग्रह से, वह राग-द्वेष से बच जाता ।
वह गन्ध-निमित्तक-राग-द्वेष वश, करता नही कर्म-बन्धन ।
और तन्निमित्त से पूर्वबद्ध, कर्मों को क्षीण करे तत्क्षण ॥६५॥

मते । रसनेन्द्रिय-निग्रह से, प्राणी क्या जग मे है पाता ?
शुभ-अशुभ रसो पर निग्रह से, रागद्वेष से बच जाता ॥
वह रस-निमित्त के राग-द्वेषवश, करता नही कर्म-बन्धन ।
और तन्निमित्त से पूर्वबद्ध, कर्मों को क्षीण करे तत्क्षण ॥ ६६ ॥

मते । स्पर्शेन्द्रिय-निग्रह से, प्राणी क्या जग मे है पाता ?
शुभ-अशुभ स्पर्श के निग्रह से, वह रागद्वेष से बच जाता ॥
स्पर्श निमित्तक राग-द्वेषवश, करता नही कर्म-बन्धन ।
और तन्निमित्त से पूर्वबद्ध, कर्मों को क्षीण करे तत्क्षण ॥ ६७ ॥

अन्वयार्थ—मते—मगबन्, सोइन्द्रिय-निग्राहेण—ओत्रेन्द्रिय के निग्रह से,
जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है । सोइन्द्रिय-निग्राहेण—ओत्रे-
न्द्रिय निग्रह से, भणुन्नामणुत्तेसु सद्देसु—मनोज्ञ कर्णप्रिय और अनमोज्ञ कर्णकटु
शब्दो पर, राग-दोस-निग्राह—राग द्वेष का निग्रह, जणयइ—हो जाता है, (फिर वह)
तप्पज्जइय—तन्निमित्तक, कम्म—कर्म, न बधइ—न बाधता, च—और, (यदि)
पुण्यबद्ध—पहले बंधा हुआ हो तो (उसकी), निज्जरेइ—निर्जरा कर देता है ।

मते—मगबन् । चाण्डिन्द्रिय-निग्राहेण—चक्षुइन्द्रिय के निग्रह से, जीवे—जीव
को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ?

चाण्डिन्द्रिय-निग्राहेण—चक्षुइन्द्रिय के निग्रह से, भणुन्नामणुत्तेसु रूपेसु—समोज्ञ
और असमोज्ञ रूपो पर होने वाले, राग-दोस निग्राह—राग, द्वेष का निग्रह, जणयइ
—हो जाता है ? (फिर वह), तप्पज्जइय—तन्निमित्तक, कम्म—कर्म, न बधइ—नही
बाधता, च—और यदि, पुण्यबद्ध—पहले बंधे हुए पूर्वसंचित कर्म की, निज्जरेइ—
निर्जरा कर देता है ।

मते—मगबन्, घ्राणिन्द्रिय-निग्राहेण—घ्राणेन्द्रिय के निग्रह से, जीवे—जीव
को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ?

कांसिधिय निगह्ये—आनेन्द्रिय निग्रह से, मनुष्यामनुजेषु गर्वेशु—मनोस और अमनोस गन्धो पर, रागद्वेषनिगह्य—राग द्वेष का निग्रह, जणयइ—कर लेता है, (फिर वह) तत्पञ्चदश—तन्निमित्तक, कम्म—कर्म, न बधइ—नही बाधता, य—और, पुण्यवड—पहले बंधे हुए कर्म की, निज्जरेइ—निर्जरा कर लेता है।

भते—भगवन् ! बिम्बिदियनिगह्ये—बिम्बेन्द्रिय के निग्रह से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ?

बिम्बिधिय-निगह्ये—बिम्बेन्द्रिय के निग्रह से, मनुष्यामनुजेषु रसेषु—मनोस और अमनोस रसो पर, रागद्वेष-निगह्य—राग द्वेष का निग्रह, जणयइ—कर लेता है, तत्पञ्चदश—फिर वह तन्निमित्तक, कम्म—कर्म, न बधइ—नही बाधता, य—और, पुण्यवड—पूर्ववड कर्म की, निज्जरेइ—निर्जरा कर लेता है।

भते—भगवन्, कांसिधिय-निगह्ये—स्पर्शेन्द्रिय के निग्रह से, जीवे—जीव, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त करता है ? कांसिधिय-निगह्ये—स्पर्शेन्द्रिय के निग्रह से, मनुष्यामनुजेषु कासेषु—मनोस और अमनोस स्पर्शों पर, (होने वाले), र रागद्वेष निगह्य—राग-द्वेष का निग्रह, जणयइ—करता है। तत्पञ्चदश—(फिर वह) तन्निमित्तक, कम्म न बधइ—कर्म नही बाधता। पुण्यवड य—और पूर्ववड कर्म का, निज्जरेइ—सब कर लेता है ॥६७॥

विशेवार्ये—पञ्चेन्द्रिय-निग्रह क्या, क्यों और कैसे ?—पाचो इन्द्रियों के मुख्य विषय पाच हैं—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श। प्रत्येक इन्द्रिय का अपने स्वभाववश अपने-अपने विषय के प्रति आकर्षण, लगान और प्रभाव (दौड) होता है। विषयो की ओर दौडने वाली उन इन्द्रियों को रोककर आत्मा की सेवा में लगाना इन्द्रिय-निग्रह है। मुमुक्षु साधुवर्ग को मोक्ष की साधना में विघ्न-विक्षेप डालने वाली इन्द्रियों को बल में करना अनिवार्य है। इसके बिना ब्रह्मचर्य-साधना, तिसिक्षा, परीषद्-व्रत, तथा अन्य कृतो का पालन आवि सब जटार्ह में पड़ जाता है। अत इन्द्रिय-निग्रह मोक्ष-प्राप्ति के लिए अनिवार्य रूपेण आवश्यक है। प्रत्येक इन्द्रिय के मनोस-अमनोस विषय में होने वाले राग-द्वेष को बल में करना, अर्थात्—राग और द्वेष न होने देना, विषय-प्राप्ति के पश्चात् मन को उसके साथ न जोडना, इन्द्रिय-निग्रह का राजमार्ग है। प्रत्येक इन्द्रिय के निग्रह का फल-रागद्वेष पर विजय पाना है। जब रागद्वेष पर काबू हो जाता है तो उसके निमित्त से होने वाला कर्मवन्ध रुक जाता है तथा मनोस-अमनोस विषयो का निमित्त मिलने पड़

मन मे समभाव रखने से, अर्थात् समपरिणामी होने से पहले बघे हुए कर्म (पूर्व संचित कर्म) भी विनष्ट हो जाते हैं ।

(६८ से ७१) अक्ष्यात्मसूत्र ६७ से ७० कथायथतुष्टय-विजय की चतु सूत्री—

मूल—(प्र०) क्रोध-विजयं भते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ०) क्रोध-विजयं सति जणयइ । क्रोधवेयणिज्जं कम्म न बंधइ, पुब्बवट्ठं च निज्जरैइ ॥ ६८ ॥

(प्र०) माण-विजयं भते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ०) माण-विजयं महव जणयइ । माण-वेयणिज्जं कम्म न बंधइ, पुब्बवट्ठं च निज्जरैइ ॥ ६९ ॥

(प्र०) माया-विजयं भते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ०) माया-विजयं अक्खव जणयइ । माया-वेयणिज्जं कम्म न बंधइ । पुब्बवट्ठं च निज्जरैइ ॥७०॥

(प्र०) लोभ-विजयं भते ! जीवे किं जणयइ ?

(उ०) लोभ-विजयं सतोसं जणयइ । लोभवेयणिज्जं कम्म न बंधइ । पुब्बवट्ठं च निज्जरैइ ॥ ७१ ॥

पञ्चानु०—भते ! क्रोध-विजय से प्राणी, क्या इस जग में सुख पाता ?

है क्रोध-विजय से क्षमाभाव को, वह जीवन में धर पाता ॥

क्रोध-वेदनीय कर्मों का, करता वह जीव नहीं बन्धन ।

और तन्निमित्त से पूर्ववट्ठ कर्मों को, क्षीण करे तत्क्षण ॥ ६८ ॥

भते ! मान-विजय से प्राणी, क्या इस जग में है पाता ?

मान-विजय से मृदुता का, गुण प्राणी में है आ जाता ॥

मान-वेद्य का इस जग में, वह करता नहीं कर्म-बन्धन ।

और तन्निमित्त से पूर्ववट्ठ, कर्मों को क्षीण करे तत्क्षण ॥ ६९ ॥

भते ! माया-विजय प्राप्त कर, प्राणी क्या जग में पाता ?

माया-विजय प्राप्त कर प्राणी, ऋजुता गुण को पा जाता ॥

माया-वेदनीय कर्मों का, करता नहीं जीव बन्धन ।

और तन्निमित्तवत्, पूर्ववट्ठकर्मों को क्षीण करे तत्क्षण ॥७०॥

भते ! लोभ-विजय से प्राणी, क्या इस जग में है पाता ?

लोभ जीत सतोष भाव को, इस जगती में वह पाता ।

लोभ-वेदनीय कर्मों का, करता नहीं जीव बन्धन ।

और तन्निमित्त से पूर्व-वट्ठ, कर्मों को क्षीण करे तत्क्षण ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ—भते—भगवन् !, कोह—विजय—क्रोध पर विजय प्राप्त करने से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ? कोह—विजय—क्रोध पर विजय पाने से, (जीव), जति—अभावाव को, जणयइ—प्राप्त करता है । (फिर वह) कोह—वेदनीय—क्रोध-वेदनीय, कम्म—कर्म का, न बधइ—बन्ध नहीं करता । ख—और, पुब्बवड्ढं—पहले बन्धे हुए इस कर्म की, निज्जरेइ—निर्जरा कर लेता है ॥६८॥

भते—भगवन् !, माण-विजयं—मान-विजय से, जीवे—जीव, कि—किस गुण को, जणयइ—प्राप्त करता है ?

माण-विजयण—मान-विजय से, (जीव को) मह्व—मृदुता, जणयइ—प्राप्त होती है । (फिर वह) माण-वेदनीय कम्म—मान-वेदनीय कर्म का, न बधइ—बन्ध नहीं करता, पुब्बवड्ढं—पहले बंधे हुए (इस कर्म), की निज्जरेइ—निर्जरा कर लेता है ॥६९॥

माया विजयण—माया पर विजय से, भते—भगवन् !, जीवे—जीव, कि—किस गुण को, जणयइ—प्राप्त करता है ? माया-विजयण—माया पर विजय पाने से, (जीव) जणय—आर्षव, सरलता को, जणयइ—प्राप्त करता है । (फिर वह) माया-वेदनीय—माया-वेदनीय, कम्म—कर्म, न बधइ—नहीं बाधता । ख—और पुब्बवड्ढं—पहले बन्धा हुआ हो तो, (उसकी), निज्जरेइ—निर्जरा कर लेता है ॥७०॥

भते—भगवन् !, लोम-विजयण—लोम पर विजय पाने से, जीवे—जीव को, कि—क्या, जणयइ—प्राप्त होता है ?

लोम-विजयण—लोम-विजय से, (जीव को) सतोस—सतोष-गुण, जणयइ—प्राप्त होता है । (फिर वह) लोम-वेदनीय कम्म—लोम-वेदनीय कर्म को, न बधइ—नहीं बाधता । ख—और, पुब्बवड्ढं—पहले बंधे हुए (इस कर्म) की निज्जरेइ—निर्जरा करता है ।

विशेषार्थ—कषाय-वस्तुष्य-विजय—क्रोध, मान, माया और लोम, ये चार कषाय हैं । क्रोध-मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला जीव का प्रज्वलनात्मक परिणाम-विशेष क्रोध है । इसी प्रकार मान-मोहनीय, माया-मोह-और लोम-मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला जीव का परिणाम-विशेष क्रमशः मान, माया और लोम है । क्रोध का परिणाम बहुत ही भयंकर, दुःखद, और पश्चात्ताप जनक होता है । इस प्रकार का निरन्तर विचार करने से जीव क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है । क्रोध पर विजय प्राप्त

कर लेने से जीव क्षमागुण को प्राप्त करता है। क्षमा से क्रोध के उदय से बँधने वाले क्रोध-मोहनीय (क्रोध करने से अवश्य भोगने योग्य कर्मणियों का आत्मा के साथ सम्बन्ध—क्रोधवेदनीय) का बन्ध नहीं होता तथा पूर्व में बाँधे हुए कर्मों का भी क्षय हो जाता है।

मान (अहंकार) एक कषायविशेष है। इस पर विजय पाने से जीव के परिणामो में कोमलता और नम्रता आ जाती है। फलतः इस कर्म के उदय से बँधने वाले मानजन्य मोहनीय कर्म विशेष (मान वेदनीय) का बन्ध नहीं होता, इतना ही नहीं, पूर्व में बाँधे हुए मानजन्य कर्मों का भी वह क्षय कर देता है।

माया (कपट) पर और लोभ पर विजय से क्रमशः सरलता और सन्तोष वृत्ति प्राप्त होती है। फिर वह जीव माया और लोभ के उदय से बँधने वाले माया-मोहनीय और लोभ-मोहनीय कर्म का बन्ध नहीं करता, पहले बाँधे हुए इन कर्मों का भी क्षय कर देता है।^१

(७२) अभ्यात्म सूत्र ७१ प्रेय-द्वेष-मिथ्यादर्शन-विजय—

शूल—(प्र०) पिञ्ज-दोष-मिच्छादसण-विजएण जते। जीवे किं जण-यह ?

(उ०) पिञ्ज-दोष-मिच्छादसण-विजएण नाण-दसण-वरित्ताराहणाए अबभुद्धेइ। अट्ठविहस्स कम्मस्स कम्मगठि-विमोयणयाए तप्पहमयाए जहाणु-पुक्खीए अट्ठवीसइ-विह मोहणिज्ज कम्म उग्घाएइ, पच्चविह नाणावरणि-ज्ज, नवविह दसणावरणिज्ज, पच्चविह अतराइय—एए तिसि वि कम्मसे जुगव क्षवेइ। तमो पच्छा अणुत्तर अणत्त, कसिणं, पडिपुण्ण, निरावरण, वित्तिमिर, विमुद्ध लोगालोग-एवभावग केवल-वरणाण-दसण समुप्पावेइ। जाव सज्जोगी भवइ, ताव हरियावहिय कम्म निबधइ। सुह-फरिसं, दु-समय ठिइय। त जहा—पहम-समए बद्ध विइय-समए वेइम, तइय समए निज्जिण्ण। त बद्धं, पुट्ठ, उबीरिय, वेइय, निज्जिण्ण, सेयाले य अकम्मं यावि भवइ ॥

अज्ञानु०—प्रेय दोष मिथ्यादर्शन के, जय से क्या प्राणी पाता ?

दर्शन-ज्ञान-चरणाराधन के, लिए जीव उद्यत होता ॥

१ (क) उत्तर (आचार्यश्री आत्मारामजी म) भा ३, पृ १६६ से १६७

(ख) उत्तरा (त्रियदर्शिनी टीका) भाग ४, पृ ३५१ से ३५३ तक

अष्टकर्म की ग्रन्थि-विमोचन हेतु यहा तत्पर होता ।
 पूष क्षीण कर सका न विमर्श, क्रमशः उसे क्षीण करता ॥
 पाच ज्ञान नी दर्शन की, और अन्तराय के पाचो को ।
 तीनों को करता सग क्षीण, इन विद्यमान सब कर्मों को ॥
 उसके पीछे अतिशेष्य तथा, केवल अनन्त प्रतिपूर्ण ज्ञान ।
 निरावरण परिशुद्ध लोक का, करता असोक का अवलोकन ॥
 करते वे केवलज्ञान तथा, केवलदर्शन का उत्पादन ।
 जब तक मन बच काय सयोगी हो, तब तक ईयापयिका बन्धन ॥
 सुखकर विपाक उसके होता, दो समयमात्र स्थिति है होती ।
 समय तीसरा पा करके, निर्बीर्ण दशा उसकी होती ॥
 होता जग मे वह कर्मबद्ध, और पुद्गल उदय मे है जाता ।
 भोगा जाता ओर नष्ट अन्त, अण मे अकर्म भी हो जाता ॥

अन्वयार्थ—अन्ते—सगबन् । विद्वत्-बोस-निष्कारदशन-विजयण—प्रेय (राग),
 ई प और मिथ्यादर्शन पर विजय से, जीवे—जीव को, कि—क्या ज्ञानयज्ञ—प्राप्त
 होता है ? विद्वत्-बोस-निष्कारदशन-विजयण—राग (प्रेय) द्वेष, और मिथ्यादर्शन पर
 विजय से, (जीव) नाश-दशन-विराटाराहणाए—ज्ञान, दर्शन और चारित्र की मारा-
 घना के लिए, अस्तुष्टेई—उत्पन्न होता है । (फिर वह) अद्विष्टविहस्त कम्मस्स—(आठ
 प्रकार के कर्मों की, कम्मवटि-विनीयणाए—कर्मग्रन्थी की (विमोचन)बोसने के लिए,
 तत्पक्षमयाए—उनमे से सर्वप्रथम, अष्टायुपुष्पीए—अनुक्रम से, अद्विष्टावीसविह—
 अद्विष्टावृत्त प्रकार के, मोहनिष्क बन्ध—मोहनीय कर्म का, उग्राए—बात (क्षय)
 करता है (तथा) पञ्चविह—पाच प्रकार के, नाशावरणिष्क—ज्ञानावरणीय कर्म का,
 नवविह दशनावरणिष्क—नौ प्रकार के दर्शनावरणीय कर्म का, (एव) पञ्चविह
 अतराद्य—पाच प्रकार के कर्म का, ए ए तस्मि वि कम्मसे—इन तीनों कर्मों के अक्ष
 का, युगव—युगपत्—एक साथ सबेह—क्षय कर डालता है । सभी पञ्चा—तत्प-
 र्वात् अनुसर—प्रधान, अन्त—अन्त, कसिण—सम्पूर्ण, पडिपुण्य—परिपूर्ण,
 निरावरण—आवरण-रहित, विविधिर—अन्धकार-रहित, विमुद्ध—विशुद्ध, लोणा-
 लोण्यमावण—लोक और असोक का प्रकाशक, केवल—महामरहित, वरमाण-दर्शन
 —श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन को, सुपुण्यावेह—प्राप्त कर लेता है ।

आव—जब तक (वह), सयोगी—सयोगी, सबह—रहता है, ताव—तब तक
 इरियावहिय—ईयापयिक, कम्म—कर्म=क्रिया का, निबबह—बद्ध करता है ।
 (परन्तु उसका) सुखकरित—स्पर्श सुखरूप होता है । पुसमयविहिय—उसकी स्थिति

दो समय की होती है, तब वह—जैसे कि, प्रथमसमय—प्रथम समय में, बद्ध—बद्ध हुआ बिह्व समय—द्वितीय समय में, बेह्व—वेदन किया (और) तद्वय-समय—तीसरे समय में, निश्चिन्ना—निर्जरा हुई—फल देकर विनष्ट हुआ ।

(इस प्रकार) त—वह (कर्म), बद्ध—बद्ध होता है, पुष्ट—स्पष्ट होता है, उद्यीर्य—उदय में जाता है, (फिर) बेह्व—वेदन किया (भोगा) जाता है, (और) निश्चिन्ना—निर्जरा को प्राप्त (क्षय) हो जाता है । य—फिर, स्यात्—आगामीकाल (अन्त) में, (वह) च—और चतुर्थ समय में, अकर्म अवि—कर्मरहित भी, भवति—हो जाता है ।

विशेषार्थ—राग-द्वेष और मिथ्यादर्शन पर विजय की फलश्रुति—राग, द्वेष और मिथ्यादर्शन पर विजय पाने वाला जीव ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना में सदा तत्पर रहता है । आठ प्रकार के कर्मों की गाँठों को खोलने के लिए, सर्वप्रथम वह मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों का क्षय कर देता है, फिर एक ही क्षटके में ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणीय की ६ और अन्तरायकर्म की ५ प्रकृतियों का क्षय करके केवलज्ञान-केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है ।

जब तक वह जीव संयोगी केवली होता है, अर्थात्—यह मन-वचन-काया के योग वाला होता है, तब तक वह नाममात्र के लिए ईर्ष्यापथिकी क्रिया का बंध करता है, किन्तु आत्मप्रदेशों के साथ उसका स्पर्श अत्यन्त सुखकर होता है और उसकी स्थिति केवल दो समय मात्र की होती है । यथा—प्रथम समय में तो उसका बन्ध अर्थात् आत्म-प्रदेशों के साथ स्पर्श हुआ, दूसरे समय में उसके रस का अनुभव किया और तीसरे समय में उसकी निर्जरा कर दी । इस प्रकार प्रथम समय में बन्ध, दूसरे समय में उदय और तीसरे समय में निर्जरा होने से, चौथे समय में वह जीव सर्वथा कर्मरहित हो जाता है ।

तात्पर्य यह है कर्म का स्थिति बद्ध कषाय भाव में होता है । यहा तो केवली के मन-वचन-काया के योग कषायरहित व्यापार रूप होते हैं । अतः पाषाण की दीवार पर लगे सूखे बाछू के गोले की तरह ज्यों ही आत्म-प्रदेशों के साथ वह शारीरिक कर्म लगता है, त्यों ही चट के साथ आकाश के संयोग की भाँति छड़ जाता है, क्योंकि उसमें रागद्वेषजन्य स्निग्धता नहीं है । इसलिए केवली जब तक संयोगी रहता है, तब तक चलते-फिरते,

उठते-बैठते हर क्षण योग-निमित्तक दो समय की स्थिति का सुखस्पर्श कर्म बध्ता रहता है, अयोगी होने पर वह भी नहीं ।

चार जाती कर्मों के भेद—मोहनीय कर्म के २८ भेद हैं । मोहनीय कर्म के मुख्य दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय । दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं—सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्व-मोहनीय और मिश्रमोहनीय, चारित्रमोहनीय में कषायमोहनीय के १६ और नोकषाय-मोहनीय के ६ भेद इस प्रकार २५ भेद—चारित्रमोहनीय के ओर ३ भेद दर्शनमोहनीय के कुल मिलाकर २८ भेद हुए ।

ज्ञानावरणीयकर्म के ५ भेद—मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मन पर्यवज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय ।

दर्शनावरणीय के ६ भेद—बद्धदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, केवलदर्शनावरणीय, निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचक्षा, प्रचक्षा-प्रचक्षा, और स्यानादि ।

अन्तराय कर्म के ५ भेद—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय । (देखें कर्मग्रन्थ भाग १)

मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों के ग्रन्थिभेद के क्रम का विवेचन कम्मपयसी, प्रज्ञापना आदि में विस्तार से किया गया है । जिज्ञासुजन वही से देख लें ।

(७३) अध्यात्मसूत्र ७२ योगनिरोध और शैथिली अवस्था—

मूल—(उ०) महाउर्ध्वं पालहता अंतोमुहुसदावसेसाउए योग-निरोध करेमाणे सुहम-किरिय अप्पडिवाह-सुक्कज्झाणं श्रियायमाणे, तप्पडमयाए मणजोणं निरुम्भई, मण० निरुम्भइत्ता वह जाणं निरुम्भइ, वह० निरुम्भइत्ता कायजोग निरुम्भइ, माण-माण-निरोध करेइ । करित्ता ईत्ति पक्क-हत्सक्क-उच्चारइत्ताए य ण अणगारे समुच्छिन्नकिरियं अनियद्वि-सुक्कज्झाणं श्रियायमाणे वेगणिज्ज, आउयं, नामं, गोस च एए चत्तारि कम्मसे जुगवं खवेइ ।

पद्यानु०—केवल-पद-आयु पालन कर, भोग शेष वेदन करता । अन्तर्भूत-परिमाण आयु, रहने पर योग-रोध करता ॥ उस समय सूक्ष्मक्रिय अप्रतिपादिक, वह शुक्लध्यान में लीन बना । वह मनोयोग और वचनयोग, दोनों निरोध क्रमशः करता ॥ उच्छ्वास और निश्वासो का, पीछे निरोध कर लेता है । उसके पीछे अहंकार का, जब तक उच्चारण होता है ॥

उस स्वल्पकाल तक समुच्छिन्न, अनिवृत्ति ध्यान में रत रहता ।

अनगार चतुष्टय-सत्कर्मों को, क्षीण हेतु तत्पर बनता ॥७३॥

अन्वयार्थ—[भगवन् ! केवलज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् शैलेशी अवस्था कैसे प्राप्त होती है ?]

[उ०] अह—केवलज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्, आद्य—शेष आयु कर्म को, पालइता—भोगकर, अन्तोमुहुत्तदायसेताडए—जब अन्तर्मुहूर्तकाल परिमित आयु शेष रहती है, (तब अनगार), भोगनिरोह—योग का निरोध, करेमाणे—करता हुआ, सुहुम-किरिय अप्पडिवाइ—सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामक, शुक्लध्यान—शुक्लध्यान को, क्रियायमाणे—ध्याता हुआ, तप्पडमयाए—सर्वप्रथम, मणभोग—मनोयोग का, निरुम्मइ—निरोध करता है । मणभोग—मनोयोग का, निरुम्मइता—निरोध करके, बड्ढभोग—वचनयोग का, निरुम्मइ—निरोध करता है, बड्ढभोग निरुम्मइता—वचनयोग का निरोध करके, आणपाण-निरोह—आनापान-स्वासोच्छ्वास का निरोध करेइ—करता है । आणपाण निरोह करिस्ता—स्वासोच्छ्वास का निरोध करके, ईसि—ईषत्=स्वल्प (मध्यमगति से), पवहस्सत्तण्णारणद्धाए—पाच ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण जितने काल में, समुच्छिन्नकिरिय अनियद्धि शुक्लध्यान—समुच्छिन्नक्रियाअनिवृत्ति नामक शुक्लध्यान को, क्रियायमाणे—ध्याता हुआ (बहु) अणगारे—अनगार, य—फिर, वेयजिञ्ज—वेदनीय, आद्य—आयु, नास—नाम, गोस—गोन, एए—इन, चत्ताप्पिम्मसे—चार कर्माशों का, जुगव—एक ही साथ, खवेइ—अथ नर देता है ।

विशेषार्थ—शैलेशी अवस्था—प्रस्तुत सूत्र में चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी शैलेशी-अवस्थापक्ष आत्मा की अवस्था का वर्णन किया गया है ।

केवलज्ञान-प्राप्त आत्मा अपने शेष आयुकर्म को भोगता हुआ जब दो षष्ठी (अन्तर्मुहूर्त) आयु शेष रह जाती है, तब वह योग-निरोध (मन-वचन-काया की प्रवृत्ति का सर्वथा रोकना) करता है । ऐसा करते हुए वह सर्वप्रथम सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती शुक्लध्यान के तृतीय पाद में एकाग्र होकर प्रथम मन के, फिर वचन और अन्त में काया के योगों का निरोध करता है ।

तात्पर्य यह है कि पर्याप्त सजी जीव का जहाँ तक जघन्य योग होता है, उससे भी असख्यात-गुणहीन मनोयोग का निरोध करने लगता है । प्रति समय मन के पुद्गलों और ध्यापार का निरोध करते-करते असंख्यत समयों में मनोयोग का पूर्णतया निरोध कर लेता है । तदनन्तर वचनयोग का निरोध करता हुआ पर्याप्त मात्र द्विन्द्रिय जीव को जितना जघन्य वचन

योग होता है, उससे भी असख्यात गुणहीन वचनयोग का निरोध करता है। वचन के पुद्गलो और व्यापार का प्रतिसमय निरोध करते-करते असख्यात समयो मे वचनयोग का पूर्णतया निरोध कर लेता है। तत्पश्चात् प्रति समय काया के पुद्गलो और व्यापार का निरोध करते-करते असख्यात समयो मे श्वासोच्छ्वास का पूर्ण निरोध कर लेता है।^१

योगी का निरोध होते ही अयोगी या शैलेशी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसे अयोगी केवली नामक १४वा गुणस्थान कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद न तो विभम्ब से और न शीघ्रता से, किन्तु मध्यम गति से अ इ उ ऋ लृ इन पांच ह्रस्व अक्षरो का उच्चारण करने मे जितना समय लगता है, उतने समय तक वह आत्मा शैलेशीअवस्था मे रहता है। इस बीच समुच्छिन्नक्रियाजनित्वृत्ति नामक शुक्लध्यान का चतुर्थ पाद होता है, जिसमे मानसिक वाचिक कायिक समस्त क्रियाओं का सर्वथा अन्त हो जाता है, तथा जो सर्व कर्मक्षय करने से पहले निवृत्त नहीं होता। इस ध्यान के प्रभाव से चार अघाती कर्म एक ही समय मे एकसाथ सर्वथा क्षीण हो जाते हैं। यही शैलेशी अर्थात्—मेरुपर्वत के समान निष्कम्प-अचल आत्मस्थिति है।

(७४) अध्यात्मसूत्र ७३ अर्चवता—सिद्धावस्था

मूल—ततो ओरासिय-तैय-कम्माइ च सम्वाहिं विप्पजहणाहिं विप्प-जहिता उव्वसेहिपत्ते अफुसमाण-गई उव्वह एगसमएण अविग्गहेण तत्थ गता सागारोवउत्ते सिक्खइ, मुक्खइ, परिनिब्बाएइ, सव्ववुक्खाणमंत करेइ ॥
उपसंहार

एस खलु सम्मत्त-परक्कमत्त अज्झयणत्त अट्ठे समणेण भगवया महावीरेण आधविए, पत्तविए, परुविए, बसिए, उव्वसिए ॥

—सिधेमि ॥

पद्यानु — फिर औदारिक तैजस कर्मण सब, विप्रहानि से तन तजकर ।
सरल श्रेणि अस्पृष्टगति से, सिद्धि पाता है शिव पाकर ॥
ज्ञानभाव से बुद्ध मुक्त, लोकाग्र पहुँचकर स्थिर होता ।
इस प्रकार सब दुखो का, वह अन्त यहाँ पर है करता ॥

१ (क) उत्तरा गुजराती भाषान्तर भा २, पत्र २६२

(ख) औपपातिकसूत्र, सू ४३

प्राणी होने से सिद्ध पूर्व, करता है गति ऋजु श्रेणी से ।
उसकी गति ऊपर को होती, नभ-प्रवेश की श्रेणी से ॥
आत्म-प्रदेशवत् नभ-प्रदेश को, सदा स्पर्श करने वाली ।
वह एक काल की होती है, और होती है ऋजुता वाली ॥
सम्यक्त्व-पराक्रम पूर्व-कथित, यह अर्थ वीर-प्रभु मे दर्शित ।
आख्यात प्ररूपित प्रज्ञापित, और वीर श्रमण से उपदर्शित ॥

अन्वयार्थ—तबो—तदनन्तर, ओरासिय-तैय-कम्माह—औदारिक, तैजस
और कार्मण शरीर को, सम्बाहि सम्बाधिष्यजह्वाहि—त्याग से (सदा के लिए सर्वथा)
विष्यजहिता—छोडकर, उज्जुसेधिपत्ते—ऋजुश्रेणी को प्राप्त हुआ (और) एगसम-
एण—एक समय मे, अफुसमाणगई—अस्पृशद्गतिरूप, उद्ध—ऊची, अविग्गहेण—
अविग्रह (बिना मोड वाली) गति से, तत्थ—वहाँ (लोकान्न मे), गता—जाकर,
सागारोवउत्ते—साकारोपयुक्त—अर्थात्—अपने शरीर को अवगाहना के २/३, दो
तिह्वाई परिमाण आकाश प्रदेशो मे ज्ञानोपयोग से, सिज्जाई—सिद्ध होता है, पुज्जाई—
बुद्ध होता है, मुज्जाई—मुक्त होता है, परिनिब्बाएह—निर्वाण को प्राप्त होता है,
सज्जहुनज्जाणमत—सभी प्रकार के दुःखो का अन्त, करेह—कर देता है ।

एव—यह, जज्जु—निश्चयरूपेण, सम्मत्तपरक्कमत्त—सम्यक्त्व पराक्रम
नामक, अज्जयणत्त—अध्ययन का, अट्ठे—अर्थ, समणे—श्रमण, मगगया—मग-
गान, महावीरेण—महावीर ने, भावविए—आख्यायित प्रतिपादित किया है, पस-
विए—प्रज्ञापित किया है, पक्खिए—प्ररूपित किया है, वसिए—दिखाया है, निव-
सिए—वृष्टान्तो के साथ वर्णित किया है, उववसिए—उपदेस दिया है ।

इति सम्मत्तपरक्कमत्ते—यह सम्यक्त्व पराक्रम नामक

२३वां अध्ययन समाप्त हुआ

तपोमार्ग : तीसवाँ अध्यायन

[अध्ययन—सार]

यह 'तपोमार्ग' नामक तीसवाँ अध्ययन है।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की तरफ सम्यक्तप को भी मोक्ष-प्राप्ति के विशिष्ट साधन के रूप में २८वें अध्ययन में बताया गया है। इस अध्ययन में राग-द्वेष से उपाजित पापकर्मों को क्षय करने में अमोघ साधन—तप की सम्यक् पद्धति का निरूपण किया गया है।

आत्मा के अनादिकालीन सत्कारों के कारण ससारी प्राणियों का शरीर के साथ तादात्म्य भाव (अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध) हो गया है। उसी के कारण अज्ञानवश नाना पापकर्मों का बन्ध होता है, जिससे सारा ससार आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों से प्रपीडित एवं इन त्रिविध तापो से सन्तुष्ट है, समस्त अज्ञ जीव आधि-व्याधि-उपाधि से पीडित है। इस पीडा को दूर करने की अमोघ औषध के रूप में तीर्थंकर महावीर प्रभु ने तप को बताया है। वस्तुतः तप शरीर के साथ आत्मा के तादात्म्य सम्बन्ध को जोड़ने वाले कर्मों की निर्जरा करके इस तादात्म्य को तोड़कर शरीर और आत्मा का पृथक्करण करता है, आत्मा की विशुद्धि करता है।

सिर्फ शरीर को कष्ट देना—पीडित करना सम्यक्तप नहीं है। सम्यक्तप का मार्ग वस्तुतः समस्त बूझकर स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक शरीर, इन्द्रियों और मन को अनुशासित, सम्यमित एवं अप्रमत्त करके स्वरूपावस्थित करने का मार्ग है। अतः तप की सम्यक् रूप से आराधना करने का मार्ग न जाना जाये, उसके साथ नामना-कामना, प्रसिद्धि, भोगवाछा, स्वार्थलिप्सा, माया, निदान, मिथ्यादर्शन एवं लौकिक-पारलौकिक फलाकांक्षा आदि द्वेषणों को जोड़ दिया जाये, तो वह तप सम्यक् के बदले मिथ्या तप हो जाता है, जो कर्म भुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं

होता। अतएव प्रस्तुत अध्ययन में तप के साथ इसके सम्यक् मार्ग का भी निर्देश किया गया है।

तप के यहाँ दो मार्ग बताये गये हैं— एक बाह्य, दूसरा आभ्यन्तर। पहले से स्वयं की अनुभूति में शरीर के अभ्यास या कर्तपिन का लोप हो जाता है, और दूसरे से साधक शरीर को शकलित कर उसके भीतर जो है, उसको जानने, उस पर से आवरण हटाने और उसे दृढ़ करने का प्रयास करता है। इसी दृष्टि से बाह्य तप के अनशनादि ६ भेदों का क्रमशः वर्णन किया गया है, ताकि साधक की शरीरासक्ति, स्वादलोलुपता, सुकुमारता, कष्ट सहन में अक्षमता, खानपान-लालसा आदि छूट सकें।

इसी प्रकार आभ्यन्तर तप के भी प्रायश्चित्तादि ६ भेद बनाये हैं। प्रायश्चित्त से साधु जीवन में लगे दोषों की शुद्धि और दोष न लगाने की जागृति अथवा प्रवृत्ति पैदा होती है। विनय से मदत्याग, अहत्याग, नम्रता आदि गुण बढ़ते हैं, वैयावृत्य से सेवा भावना, सहिष्णुता बढ़ती है, ध्यान से मानसिक शान्ति एवं चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, व्युत्सर्ग से शरीर उपकरण आदि पर मे ममता का त्याग होता है। आभ्यन्तर तप का विशुद्ध भाव जगाने में बाह्य तप का प्रेरक बनना अनिवार्य है।

अध्ययन के उपसंहार में इन दोनों तपोमार्गों का समस्त-वृक्षपूर्वक सम्यक् आचरण करने वाले को ससार के जन्म-मरणकारक बन्धनों से क्षीघ्र मुक्ति-प्राप्तिरूप फल बताया गया है। □

तपोमार्ग : तीसवां अध्ययन

(तत्त्वमसी तीसवम अज्ज्ञयण)

तप द्वारा कर्मक्षय क्यों और कैसे ?

मूल—जहा उ पावर्ग कम्म, राग-दोस-समज्झिय ।
 जवेइ तवसा भिक्खु, तमेगम्मणो सुण ॥१॥
 पाणिवह-मुसावाया, अबस-मेहुण-परिग्गहा विरओ ।
 राई-भोयण-विरओ, जीवो भवइ अणासवो ॥२॥
 पच्च-समिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिइविओ ।
 अगारओ य निसत्सो, जीवो होइ अणासवो ॥३॥
 एएँसि तु विवज्जसे, राग-दोस-समज्झियं ।
 जहा जवयइ भिक्खु, तं ने एगमणो सुण ॥४॥
 जहा महातलायस्स, सन्निच्छे जलागमे ।
 उस्सिच्चणाए तवणाए, कमेण सोसणा भवे ॥५॥
 एवं तु संजयस्सावि, पाव-कम्म-निरासवे ।
 भव-कोडि-सविय कम्म, तवसा निज्जरिज्जई ॥६॥

व्याख०—जैसे राग-द्वेष से सचित, पापकर्म को मुनि तप से ।
 करता क्षीण, एकमन होकर, अवण करो तुम वह मुससे ॥१॥
 हिंसा क्षूठ तथा चोरी, धन-संग्रह मैथुन वर्जन से ।
 होता आसव-रहित जीव, रजनी के भोजन-विरमण से ॥२॥
 समित पच समिति त्रिगुप्ति से, गुप्त जितेन्द्रिय गर्व-रहित ।
 हो जाता है जीव अनासव, कर अपने को शल्य-रहित । ॥३॥
 इनसे उलट कर्म करके, जो राग-द्वेष से वध किया ।
 करता क्षीण भिक्षु जैसे, सुन, मैंने प्रभु से धार लिया ॥४॥

जैसे बड़े जलाशय का कर, द्वार बन्द जल-आने का ।

उत्सेचन या सूर्य-ताप से, क्रमश होता शोषण जल का ॥१॥

ऐसे ही सयत पुरुषों के, पापास्रव के रुक जाने से ।

कर्मबन्ध भवकोटि वि-संचित, होते प्रणष्ट तप-साधन से ॥६॥

अन्वयाय—राग-द्वेष-समन्वित—राग और द्वेष से उपाजित किये हुए, पापकर्म—पाप कर्म का, भिक्षु—भिक्षु, जहा ड—जिस प्रकार, तवसा—तप से, खवेह—क्षय करता है, त—उसे, एगमनयो—एकाग्रचित्त होकर, सुण—(तुम) सुनो ॥१॥

पाणिबह—प्राणिबध—हिंसा, मुसावाया—भूषावाद—असत्य, अक्षत—अवसादान—चोरी, मेहुण—मैयुन—अवहृचय (और) परिग्राहा—परिग्रह से, विरमो—विरत (तथा) राईमोयण-विरमो—रात्रिभोजन से विरत, जीवो—जीव, जणासबो—आस्रव—मों के आगमन से रहित, सबह—होता है ॥२॥

पाच समिओ—ईयां, भाषा, एवण, आदान-निक्षेप और परिष्ठापना इन पाच समितियों से समित—युक्त, तिगुत्तो—मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति—इन तीन गुप्तियों से युक्त, अकसाओ—कषाय-रहित, बिइदिओ—जितेन्द्रिय, जगारबो—जिविध गौरव (गर्व) से रहित, य—और, निस्सस्सो—जिविध कल्प से रहित, जीवो—जीव, जणासबो—आस्रव-रहित, होह—होता है ॥३॥

एएसि—इन (पूर्वोक्त अनास्रव-साधना आदि) गुणों से, बिषक्खासे—विपर्यास से—विपरीत (आचरण) करने पर, राग-द्वेष-समन्वित—राग और द्वेष से उपाजित किये हुए कर्म का, भिक्षु—भिक्षु, जहा ड—जिस प्रकार, खवेह—क्षय करता है, त—उसे, (तुम) एगमनो—एकाग्रमना होकर, ने—भुस से, सुण—सुनो ॥४॥

जहा—जिस प्रकार, महासमायस्स—किसी बड़े तालाब के, जलागम—नये जल के आने के मार्ग को, सन्निकहे—रोक देने पर (तथा पहले जल को) उस्सिखणाए—उत्सीचने से (और), तवजाए—(सूर्य के ताप से) तपने से, कमेण—क्रमश, सोसणा भवे—(वह जल विलकुल) सूख जाता है, एव—इसी प्रकार, सजयस्सावि—सयमी साधु के भी, सबकोडि-संचित कम्म—करोड़ों भवों के संचित कर्म, पु—पुन, पावकम्म-विरासवे—पापकर्मों के आस्रव (आगमन) को रोक देने पर, तवसा—तप से, निक्खरिक्खह—निर्जीर्ण—झीण हो जाते हैं ॥५-६॥

विशेषार्थ—प्रथम भाषा में तपश्चर्या का प्रयोजन बताते हुए कहा गया है कि जितने भी पापकर्म हैं, उन सबके बन्ध के मुख्य कारण रागद्वेष हैं । अतः राग-द्वेष से संचित किये हुए पाप कर्मों का क्षय भिक्षु तप के द्वारा

किस प्रकार कर देता है, यह तुम (जम्बूस्वामी) मुझ से (सुघर्मास्वामी से) ध्यान देकर सुनो ।

तप की निवृत्ति . दो प्रकार से—(१) जो आठ प्रकार के कर्मों को तपाता—जलाता है, वह तप है, (२) कर्मक्षय करने हेतु जो रव्य तपता है, वह तप है ।^१

प्रस्तुत दूसरी-तीसरी गाथा का निष्कर्ष यही है कि हिंसादि पापकर्मों से विरत, पाँच समिति और तीन गुप्तियों से युक्त, चार कषायों, तीन शल्य (माया, निदान और मिथ्यादर्शन), एवं तीन प्रकार के गौरव (मिथ्या-मिमान) से रहित होकर साधक जब बिलकुल अनास्रव—नूतन कर्मों के आगमन का निरोध करता है, तभी वह पहले बंधे हुए पापकर्मों को तप से क्षीण कर सकता है । यही तपोमार्ग है ॥२-३॥

निष्कर्ष यह है कि तप से पूर्वकृत पापकर्मों का क्षय करने से पहले पूर्वोक्त साधना से आस्रव रहित होना आवश्यक है ।

चौथी, पाचवी और छठी गाथा में एक रूपक द्वारा कर्मों का क्षय करने की विधि बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

जिस प्रकार एक महासरोवर का पानी सुखाने के लिए जिस प्रकार एक ओर से नये आने वाले जल के आगमन के मार्गों (नालों) को रोक दिया जाता है, दूसरी ओर पहले से संचित जल को यथादि से उलीचकर बाहर फेंका जाता है और शेष जल को सूर्य के प्रचण्ड ताप से सुखाया जाता उसी प्रकार समयी साधक अपने जीवन-रूपी महासरोवर में राग-द्वेष के कारण नये आने वाले पापकर्मरूपी जल के आगमन को सर्वप्रथम पूर्वोक्त उपायों से रोककर निरास्रव हो जाता है तथा इसके साथ ही दूसरी ओर से करोड़ों जन्मों के पूर्व-संचित कर्मों को व्रत, प्रत्याख्यान, ध्यान आदि से उलीचकर निकाल देता है, और शेष बचे हुए कर्मों को परीषद्-सहन तथा बारह प्रकार के तप से आत्मा को तपाकर सुखा देता है ॥ ४-५-६॥

तात्पर्य यह है कि, साधक समय से नवीन कर्मों के आगमन का निरोध, और तप से पूर्व-संचित कर्मों का क्षय कर सकता है ।

१ (क) तापयति अष्ट प्रकार कर्म बहतीति तप । आवश्यक मतय-१ अ

(घ) कर्मक्षयार्थतप्यते इति तप ।

तप के भेद-प्रभेद

मूल—सो तबो दुविहो वृत्तो, बाहिरम्भतरो तहा ।

बाहिरो छविहो वृत्तो, एवमम्भितरो तबो ॥७॥

पद्यानु०—तप द्विविध ईश ने बतलाया, आभ्यन्तर बाह्य प्रभेदो से ।

षड्विध का बाह्य कहा तप है, आभ्यन्तर भी समझो वैसे ॥७॥

अन्वयार्थ—सो—वह तबो—तप, दुविहो—दो प्रकार का, वृत्तो—कहा गया है । बाहिरम्भतरो तहा—बाह्य तथा आभ्यन्तर तप । बाहिरो—बाह्य तप । छविहो—छह प्रकार का, वृत्तो—बताया गया है, एव—इसी प्रकार, अम्भितरो तबो—आभ्यन्तर तप (भी छह प्रकार का है ।) ॥७॥

विशेषार्थ—तीर्थंकर प्रभु ने बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से तप दो प्रकार कहा है । फिर बाह्य तप भी उन्होंने छह प्रकार का कहा है, इसी प्रकार, आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का बताया है । ॥७॥

बाह्य और आभ्यन्तर तप में अन्तर—बाह्य तप वह है, जो बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा रखता हो, सर्वसाधारण जनता में जो तप के नाम से प्रसिद्ध हो, तथा अन्यतीर्थिक भी अपने अभिप्रायानुसार जिसका अनुष्ठान करते हो, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता हो, अथवा जिसका सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है । बाह्य तप मोक्ष का बहिरंग कारण है, जबकि आभ्यन्तर तप मोक्ष का अन्तरंग कारण है । आभ्यन्तर तप वह है, जिसमें बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा न रहे । जिसमें मन का नियमन होता है, जो स्वसंवेद्य है, जो दूसरों को प्रत्यक्ष न दिखाता हो, वह भावप्रधान आभ्यन्तर तप है ।^१

बाह्य तप आभ्यन्तर तप की वृद्धि में कारण है, क्योंकि बाह्यतप से शरीर और इन्द्रियाँ कुश हो जाती हैं । शरीर की कुशला इन्द्रियदमन में

१ (क) बाह्य—बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात् प्रायो मुक्त्यवाप्ति बहिरंगत्वाच्च । आभ्यन्तर तद्-विपरीतम् । यदि वा लोक-प्रतीतत्वात् कुतीयिकैश्च स्वाभिप्रायेणासे-व्यमानत्वाद् बाह्यम्, तद्विस्तृत्वादाभ्यन्तरम् ।

—उत्तरा० बृहद्वात्ति, पत्र ६००

(ख) मनोनियमनार्थत्वादाभ्यन्तरत्वम् ।

—सर्वार्थसिद्धि अ १/१६-२०

(ग) बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वात् स्वसंवेद्यत्वत् परं ।

अनध्यक्षात् तप प्रायश्चित्तादाभ्यन्तर भवेत् ॥

—अनपार धर्माभूत ३३ वलोक

सहायक होती है। इन दोनों के कृश हो जाने से मन अपना पराक्रम नहीं दिखा सकता। अतः बाह्य तप से अन्तःकरण के परिणामों की शुद्धि होती है। बाह्य तप के निमित्त से समग्र अशुभ कर्म अग्नि से ईधन के समान भस्म हो जाते हैं। इसलिए आभ्यन्तर परिणामशुद्धि की पहिचान बाह्य तप से हो जाती है। यद्यपि बाह्य तप आभ्यन्तर तप के लिए है, तथापि प्रघा-
नता आभ्यन्तर तप की है, क्योंकि वही शुभ और शुद्ध-परिणामात्मक होता है। अतः आभ्यन्तर तप के बिना अकेला बाह्य तप कर्म-निर्जरा करने में समर्थ नहीं होता।

बाह्यतप का मुख्य प्रयोजन जीव को अप्रमत्त रखना है, क्योंकि अप्रमत्त जीव पापकर्मों से निवृत्त होकर पूर्वकृत कर्मों को क्षय करने का मनोबल बढ़ा सकता है। प्रमादयुक्त जीव की प्रवृत्ति पापकर्मों की ओर झुकेगी, रागद्वेष, विषय-कषायों में उसका मन भटकेगा। इसलिए अन्तरंग तप को विशुद्ध बनाने के लिए बाह्य-तप अपेक्षित है, सहायक भी है।

बाह्यतप के छह भेद—

मूल—अणस्रजमूणोपरिया, भिक्षापरिया य रस-परिच्छाद्यो।

कायकिलेसो सलीनया य, बन्धो तपो होइ ॥८॥

पद्यानु—अनशन एवं ऊनोवरिका, भिक्षाचर्या रस-परिवर्जन।

कायकलेश सलीनभाव, पद्भेद बाह्यतप के साधन ॥८॥

अन्वयार्थ—अणस्रज—अनशन, ऊनोपरिया—ऊनोवरी, भिक्षापरिया—भिक्षाचर्या, य—और, रस-परिच्छाद्यो—रस-परित्याग, कायकिलेसो—कायकलेश, य—तथा, सलीनया—सलीनता (इस तरह छह प्रकार का) बन्धो तपो—बाह्य तप, होइ—होता है ॥८॥

विशेष—सत्त्वार्थ सूत्र में गृहस्थ और साधु दोनों को लक्ष्य में रखकर 'भिक्षाचर्या' के बदले 'वृत्ति-परिसम्पन्न और (प्रति) सलीनता के बदले 'विविक्तशय्यासन' का उल्लेख किया गया है।^१ बाह्यतप के ६ प्रकारों का

१ अनशनावमीदर्य-वृत्तिपरिसम्पन्न-रसपरित्याग-विविक्तशय्यासन-कायकलेश बाह्य तप ।—सत्त्वार्थसूत्र २।२०।

वृत्तिसंश्लेष—मौज्य वस्तुओं की सच्चा—मर्यादा करना। विविक्त-शय्यासन—स्त्री-पशु-नपुंसक तथा मनुष्यों के आवागमन से रहित शय्या (उपाशय) एवं आसन।

—संपादक

तप के भेद-प्रभेद

मूल—सो तबो दुविहो वुत्तो, बाहिरम्भतरो तहा ।

बाहिरो छब्बिहो वुत्तो, एवमम्भितरो तवो ॥७॥

पद्यानु०—तप द्विविध ईश ने बतलाया, आभ्यन्तर बाह्य प्रभेदो से ।

षडविध का बाह्य कहा तप है, आभ्यन्तर भी समझो वैसे ॥७॥

अन्वयार्थ—सो—वह तबो—तप, दुविहो—दो प्रकार का, वुत्तो—कहा गया है । बाहिरम्भतरो तहा—बाह्य तथा आभ्यन्तर तप । बाहिरो—बाह्य तप । छब्बिहो—छह प्रकार का, वुत्तो—बताया गया है, एव—इसी प्रकार, अम्भितरो तवो—आभ्यन्तर तप (भी छह प्रकार का है ।) ॥७॥

विशेषार्थ—तीर्थंकर प्रभु ने बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से तप दो प्रकार कहा है । फिर बाह्य तप भी उन्होंने छह प्रकार का कहा है, इसी प्रकार, आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का बताया है । ॥७॥

बाह्य और आभ्यन्तर तप में अन्तर—बाह्य तप वह है, जो बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा रखता हो, सर्वसाधारण जनता में जो तप के नाम से प्रसिद्ध हो, तथा अन्यतीर्थिक भी अपने अभिप्रायानुसार जिमका अनुष्ठान करते हो, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता हो, अथवा जिसका सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है । बाह्य तप मोक्ष का बहिरंग कारण है, जबकि आभ्यन्तर तप मोक्ष का अन्तरंग कारण है । आभ्यन्तर तप वह है, जिसमें बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा न रहे । जिसमें मन का नियमन होता है, जो स्वसवेद्य है, जो दूसरों को प्रत्यक्ष न दिखता हो, वह भावप्रधान आभ्यन्तर तप है ।^१

बाह्य तप आभ्यन्तर तप की वृद्धि में कारण है, क्योंकि बाह्यतप से शरीर और इन्द्रियाँ कृश हो जाती हैं । शरीर की कृशता इन्द्रियदमन में

१ (क) बाह्य —बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात् प्रायो मुक्त्यवाप्ति बहिरंगत्वाच्च । आभ्यन्तर तद्विपरीतम् । यदि वा लोक-प्रतीतत्वात् कुतीर्थिकैश्च स्वाभिप्रायेणासे-व्यमानत्वाद् बाह्यम्, तद्विपरीतत्वादाभ्यन्तरम् ।

—उत्तरा० बृहद्बृत्ति, पृ ६००

(ख) मनोनियमनार्थत्वादाभ्यन्तरत्वम् ।

—सर्वार्थसिद्धि अ १/१६-२०

(ग) बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वात् स्वसवेद्यत्व परै ।

अनपेक्षत्वात् तप प्रायश्चित्तादाभ्यन्तर भवेत् ॥

—जनगार धर्माभूत ३३ श्लोक

सहायक होती है। इन दोनों के कुछ हो जाने से मन अपना पराक्रम नहीं दिखा सकता। अतः बाह्य तप से अन्तःकरण के परिणामों की शुद्धि होती है। बाह्य तप के निमित्त से समय अशुभ कर्म अग्नि से ईंधन के समान भस्म हो जाते हैं। इसलिए आभ्यन्तर परिणामशुद्धि की पहिचान बाह्य तप से हो जाती है। यद्यपि बाह्य तप आभ्यन्तर तप के लिए है, तथापि प्रधानता आभ्यन्तर तप की है, क्योंकि वही शुभ और शुद्ध-परिणामात्मक होता है। अतः आभ्यन्तर तप के बिना अकेला बाह्य तप कर्म-निर्जरा करने में समर्थ नहीं होता।

बाह्यतप का मुख्य प्रयोजन जीव को अप्रमत्त रखना है, क्योंकि अप्रमत्त जीव पापकर्मों से निवृत्त होकर पूर्वकृत कर्मों को क्षय करने का मनोबल बढ़ा सकता है। प्रमादयुक्त जीव की प्रवृत्ति पापकर्मों की ओर झुकेगी, रागद्वेष, विषय-कषायों में लसका मन भटकेगा। इसलिए अन्तरंग तप को विशुद्ध बनाने के लिए बाह्य-तप अपेक्षित है, सहायक भी है।

बाह्यतप के छह तैल—

भूत—अणस्रणभूजोयरिया, भिक्षाचरिया य रस-परिज्वाओ।

कायकिलेसो सलीणया य, जन्तो तवो होइ ॥८॥

पञ्चानु—अनशन एव ऊनोधरिका, भिक्षाचर्या रस-परिवर्जन।

कायक्लेश सलीनभाव, बहुमेव बाह्यतप के साधन ॥८॥

अन्वयार्थ—अणस्रण—अनशन, ऊनोयरिया—ऊनोधरी, भिक्षाचरिया—भिक्षाचर्या, य—और, रस-परिज्वाओ—रस-परिज्वाय, कायकिलेसो—कायक्लेश, य—तथा, सलीणया—सलीनता (इस तरह छह प्रकार का) जन्तो तवो—बाह्य तप, होइ—होता है ॥८॥

विशेष—सत्त्वार्थ सूत्र में शुद्धस्थ और साधु दोनों को लक्ष्य में रखकर 'भिक्षाचर्या' के बदले 'वृत्ति-परिस्वयान और (प्रति) सलीनता के बदले 'विनिक्तशय्यासन' का उल्लेख किया गया है।^१ बाह्यतप के ६ प्रकारों का

१ अनशनावमौर्ध्य-वृत्तिपरिस्वयान-रसपरिस्वयान-विनिक्तशय्यासन-कायक्लेशा बाह्य तप १—सत्त्वार्थसूत्र ६।२०।

वृत्तिस्वयान—भोज्य वस्तुओं की सत्था—सर्वादा करना। विनिक्त-शय्यासन—स्त्री-पशु-नपुंसक तथा मनुष्यों के जाग्रावसन से रहित शय्या (उपास्य) एवं आसन।

उल्लेख इस गाथा में किया गया है। इनका वर्णन आगे की गाथाओं में यथास्थान किया जायेगा।

(१) अनशनतप भेद-प्रभेद

मूल—इत्तरियाभरणकाला य, अणसणा कुविहा भवे।

इत्तरिया सावकक्षा, निरवकक्षा उ विद्विज्या ॥१॥

ओ सो इत्तरिय तवो, सो समासेण छविहो।

सेधितवो पयरतवो, घणो य तह होइ वगो य ॥१०॥

तत्तो य वग्गवग्गो, पचमो छट्ठओ पइण्णतवो।

मण-इच्छिय-वित्तत्थो, नायव्वो होइ इत्तरिओ ॥११॥

जा सा अणसणा मरणे, कुविहा सा वियाहिया।

सवियारमवियार, कायच्चिट्ठ पई भवे ॥१२॥

अह्वा सपरिकम्मा अपरिकम्मा य आहिया।

नीहारिमनीहारी, आहारच्छेओ दोसु वि ॥१३॥

पञ्चाङ्ग—सावधिक और निरवधि ऐसे, अनशन युगविध बतलाया।

सावधिक साकाक्ष कहा और, विगतेच्छ दूसरा समझाया ॥१॥

संक्षिप्त रूप से छह प्रकार, इत्वरिक तपस्या के होते।

श्रेणि प्रतर और वन तीजा, तूर्य वर्गतप कह गाते ॥१०॥

वर्ग-वर्ग पचम तप है, छठा प्रकीर्ण है शासन में।

यह इत्वर तप के भेद कहे, मनवाञ्छित फल देता क्षण में ॥११॥

मरण-समय का अनशन भी, है द्विविध शास्त्र में बतलाया।

सविचार कायचेष्टा वाला, अविचार उलट दूजा गाया ॥१२॥

सपरिकर्म वा अपरिकर्म, दो भेद यहाँ इनके होते।

निर्हारी और अनिर्हारी, दोनों में अशनत्याग होते ॥१३॥

अन्वयार्थ—अणसणा—अनशन, कुविहा—दो प्रकार के, भवे—होते हैं।

(यथा) इत्तरिया—इत्वरिक (अल्पकाल की अवधि वाला), य—और, आभरण-

काला—आभरण-कालमायी (भूथु-पयन्त तक का)। इत्तरिया—इत्वरिक अनशन,

सावकक्षा—सावकाश—(आकाशासहित—त्रयार्त्—निर्धारित उपवासादि अनशन के

पश्चात् पुन आहार की आकाशा वाला) (होता है)। उ—किन्तु, विद्विज्या—

दूसरा, निरवकक्षा—निरवकाश=भोजन की आकाशा-रहित, (होता है)। ॥१॥

(और) ओ—ओ, सो—पूर्वोक्त, इत्तरिय तवो—इत्वरिक (अनशन) तप है,

सो—वह, समासेण—संक्षेप में, छविहो—छह प्रकार का (है) (यथा—)

सेवितव्यो—अंगितप, पयस्तव्यो—प्रस्तप, य—और, ज्ञो—जनतप, तह—
तथा, ज्ञो य—वर्गतप, होइ—है ॥१०॥

ततो—तत्पश्चात्, पञ्चमो—पाचवी, जन्मजन्मो—वर्ग-वर्ग तप, य—और,
उ—पुन, छठमो—छठा, पञ्चमस्तव्यो—प्रकीर्णतप । (इस प्रकार) मनुजविध्य-
विज्ञानो—मनोवाञ्छित विविध (स्वर्ग-अपवर्ग आदि नाना) प्रकार के फल देने वाला,
इत्तरिमो—इत्तरिक (अनशन तप), होइ—होता है, (यह) नामज्ज्ञो—ज्ञानना
वाहिए ॥११॥

जा—जो, सा—पूर्वोक्त, मरजे—मृत्यु-समय मे, अनशनो—अनशन (होता
है), सा—वह, कायचिदुक्त पई—कायचष्टा को लेकर, दुविद्वा—दो प्रकार का,
विचारिणा—कहा है । (यथा—) सविचार—सविचार=कायचष्टासहित (और)
अविचारो—अविचार=कायचष्टारहित ॥१२॥

अह्वा—अथवा (आभरणकालभावी अनशन) सपरिकम्मा—सपरिकर्म,
य—और, अपरिकम्मा—अपरिकर्म (नाम से दो प्रकार का) आहिया—कहा है ।
(इनमे अपरिकर्म अनशन दो प्रकार का है—) नीहारी—निर्हारी, (और) अनौहारी—
अनिहारी (अनशन) । (किन्तु) दोषु वि—इन दोनों मे ही, आहारच्छेदो—आहार
का त्याग, (अनिवार्य है ।) ॥१३॥

विशेषार्थ—अनशन का अर्थ है—चतुर्विध आहार मे से त्रिविध या
चतुर्विध रूप से आहार का त्याग करना । वह प्रधानतया दो प्रकार का
है—इत्तरिक और आभरणकालभावी (यावत्कथिक) । बोड़े समय का—
यानी दो बडी से लेकर छह मास तक का तप इत्तरिक कहलाता है ।
इत्तरिक अनशन तप देश, काल, परिस्थिति, परिणामधारा, शक्ति आदि
को देखकर अमुक समय की सीमा बाधकर किया जाता है । औपपातिक-
सूत्र मे इत्तरिक अनशन के चतुर्यमस्त (उपवास) से लेकर छह महीने
तक के १४ भेद बताये हैं । इत्तरिक अनशन तप को सावकाश या सावधिक
कहा है, क्योंकि उसमे अमुक भयादि या नियत काल के पश्चात्
भोजन करने की आकांक्षा बनी रहती है, इसलिए वह सावकाश या
सावधिक होता है । मृत्यु-पर्यन्त [जब से यावज्जीव अनशन का प्रत्याख्यान
किया है, तब से लेकर जीवन के अन्तिम क्वास तक] जो अनशन किया
जाता है, वह निरवकाश है, इसे निरवधिक भी कहा है, क्योंकि इस
अनशन मे भोजन की आकांक्षा नहीं होती, न ही कोई अवधि बाधी जाती
है ॥१४॥

इत्तरिक अनशन तप के अंगितप आदि ६ भेद बताए गये हैं—

१ अंणितप—उपवास से लेकर छह महीने तक का क्रमपूर्वक किया जाता है, उसे अंणितप कहते हैं। इसकी अनेक अंणियाँ हैं यथा—दो पदो [उपवास और बेले] का अंणितप, चार पदो (उपवास, बेला, तेला, चौला) का अंणितप इत्यादि।

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

चौड़ाई में एक समान होता है। प्रस्तुत यन्त्र से प्रतरतप जान लेना चाहिए।

२ प्रतरतप—अंणि से गुणाकार किये हुए अंणितप को प्रतरतप कहा जाता है। यथा—पहलो अंणि में एक उपवास और दो, तीन, चार उपवासों की संख्या के चार पदरूप अंणि लें, उसे चार से गुणा करने पर सोलह पद रूप प्रतर होता है, जो सम्बाई और

३ वनतप—जितने पदों की अंणी हो, प्रतरतप को उतने पदों से गुणित करने पर वनतप बनता है। उदाहरणार्थ—ऊपर चार पदों की अंणि है। इस चार पदरूप अंणि को सोलह पद रूप अंणि से गुणा करने पर ६४ पद से वनतप हुआ। सीधा गुर यह है कि प्रतरतप को चार बार करने से वनतप होता है।

४ वर्गतप—वनतप को वन से गुणा करने पर वर्गतप होता है। सरल शब्दों में कहें तो वनतप को ६४ बार करने से वर्गतप होता है। अतः वर्गतप के $६४ \times ६४ = ४०९६$ कोष्ठक बनते हैं।

५ वर्ग-वर्गतप—वर्गों को वर्ग से गुणा करने पर वर्ग-वर्गतप होता है। ४०९६ को इतने ही अंकों से गुणित करने पर १,६७,७७,२१६ कोष्ठक होते हैं। इसी को वर्ग-वर्गतप कहते हैं।

ये पाचो तप अंणितप की भावना से सम्बन्धित हैं।

६ प्रकीर्णतप—यह पद अंणी आदि निश्चित पद की रचना के बिना अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार किया जाता है। इस तप में नवकारसी से लेकर पूर्वपुरुष-आचरित यवमध्य, बज्रमध्य, अन्नप्रतिमा आदि अनेक प्रकार के प्रकीर्णक (फुटकर) तपो का, तथा एक से लेकर पन्द्रह उपवास तक चढ़कर पुनः एक कम करते हुए एक उपवास पर उतर आना इत्यादि तपो का भी समावेश है।

इत्वरिक तप का फल—यद्यपि कोई भी तप इहलोक-परलोक की कामना, कामभोग की लालसा, जीवन-मरण की इच्छा, या किसी प्रकार के निदान, प्रशंसा, स्वार्थ, लोभ, पद आदि की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, ये सब तप के अतिचार (दोष) हैं। तथापि यहाँ ११ वीं गाथा में इत्वरिक तप के फल के लिए 'मण-वचिष्ठ-भित्तयो' शब्द प्रयुक्त किया है, उसकी दो व्याख्याएँ मिलती हैं—१ बृहद्वृत्ति के अनुसार—मनोवाञ्छित विचित्र प्रकार का फल देने वाला, २ विचित्र स्वर्ग, अपवर्ग आदि के या तेजोलेण्यादि के प्रयोजन वाला मन को अभीष्ट तप ।^१

आमरणकालभावी अनशन : स्वल्प एव भेद-प्रभेद—मरण के समय जो आमरणान्त (मृत्युपर्यन्त) चारों या तीनों आहार का त्याग किया जाता है, उसे आमरण-कालभावी, आमरण, यावत्कथिक, यावज्जीव, या यावतु-कालिक अनशन कहते हैं। वर्तमान प्रचलित भाषा में इसे 'सयारा' कहते हैं। यह सविचार और अविचार के भेद से दो प्रकार का है।

सविचार-अविचार की तीन व्याख्याएँ—१ जिसमें करबट बदलने, बैठने, बैठने आदि की कायचेष्टाएँ होती हैं। उसे सविचार, और काम चेष्टाओं से रहित अनशन को अविचार कहते हैं। २ जिसकी मृत्यु अनागाढ (तात्कालिक होने वाली नहीं) है, ऐसे पराक्रमयुक्त साधक का भक्त-प्रत्याख्यान अविचार और मृत्यु की अकस्मात् (अगाढ़) सम्भावना होने पर जो किया जाता है, वह अविचार कहलाता है। ३ विचरण कहते हैं—नाना प्रकार के गमन को, जो विचारसहित है, वह सविचार है, और जो अनियत विहारादि विचार से रहित है, वह अविचार है। भक्तप्रत्याख्यान और इगिनी-मरण में दोनों सविचार हैं, क्योंकि भक्तप्रत्याख्यान में अनशनकर्त्ता स्वयं करबट आदि बदल सकता है, दूसरों से इस प्रकार की सेवा ले सकता है। यह अनशन दूसरे साधुओं के साथ रहते हुए तथा त्रिविध या चतुर्विध आहार के त्यागपूर्वक किया जा सकता है। इगिनीमरण में अनशनकर्त्ता एकान्त में एकाकी रहता है वह स्वयं करबट बदलने आदि की कायचेष्टाएँ कर सकता है, किन्तु दूसरों से ऐसी सेवा नहीं ले सकता। जिसमें करबट आदि कायचेष्टाएँ न हों, वह अविचार अनशन कहलाता है। यह पादपो-

१ (क) नो इहलोकदृष्ट्या एव तप महिद्विग्या इत्यादि ।

—व्याख्यकालिक अ ६ उ, ४

(घ) बृहद्वृत्ति, पृ २६५ (ग) उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) पृ २६४

१ श्रेणितप—उपवास से लेकर छह महीने तक का क्रमपूर्वक किया जाता है, उसे श्रेणितप कहते हैं। इसकी अनेक श्रेणियाँ हैं यथा—दो पदो [उपवास और बेले] का श्रेणितप, चार पदो (उपवास, बेला, तेला, चीला) का श्रेणितप इत्यादि।

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

२ प्रतरतप—श्रेणि से गुणाकार किये हुए श्रेणितप को प्रतरतप कहा जाता है। यथा—पहली श्रेणी में एक उपवास और दो, तीन, चार उपवासों की संख्या के चार पदरूप श्रेणि लें, उसे चार से गुणा करने पर सोलह पद रूप प्रतर होता है, जो जम्माई और

चौड़ाई में एक समान होता है। प्रस्तुत यन्त्र से प्रतरतप जान लेना चाहिए।

३ वनतप—जितने पदों की श्रेणी हो, प्रतरतप को उतने पदों से गुणित करने पर वनतप बनता है। उदाहरणार्थ—ऊपर चार पदों की श्रेणि है। इस चार पदरूप श्रेणि को सोलह पद रूप श्रेणि से गुणा करने पर ६४ पद से वनतप हुआ। सीधा गुर यह है कि प्रतरतप को चार बार करने से वनतप होता है।

४ वर्गतप—वनतप को वन से गुणा करने पर वर्गतप होता है। सरल शब्दों में कहे तो वनतप को ६४ बार करने से वर्गतप होता है। अतः वर्गतप के $६४ \times ६४ = ४०९६$ कोष्ठक बनते हैं।

५ वर्ग-वर्गतप—वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वर्ग-वर्गतप होता है। ४०९६ को इतने ही अंकों से गुणित करने पर १,६७,७७,२१६ कोष्ठक होते हैं। इसी को वर्ग-वर्गतप कहते हैं।

ये पाँचो तप श्रेणितप की भावना से सम्बन्धित हैं।

६ प्रकीर्णतप—यह पद श्रेणी आदि निश्चित पद की रचना के बिना अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार किया जाता है। इस तप में नवकारसी से लेकर पूर्वपुरुष-आचरित यवमध्य, बज्रमध्य, चन्द्रप्रतिमा आदि अनेक प्रकार के प्रकीर्णक (फुटकर) तपो का, तथा एक से लेकर पन्द्रह उपवास तक चढ़कर पुनः एक क्रम करते हुए एक उपवास पर उतर आना इत्यादि तपो का भी समावेश है।

पगमन अनशन है। वृक्ष कटकर जिस अवस्था में गिर जाता है, उसी स्थिति में पड़ा रहता है, इसी प्रकार इसमें आसन, करवट^१ आदि बदलने की कोई चेष्टा नहीं होती। पादपोषगमन अनशनकर्ता न तो अपने शरीर की शुश्रूषा स्वयं करता है और न ही दूसरो से करवाता है। इसके भी दो भेद और भी बताये गये हैं—सकारणक (कारण होने पर अनशन करना) और अकारणक (मरणान्तक रोग, मृत्यु का तात्कालिक कारण—भूकम्प, गिर-पतन तथा सर्पदश आदि कारणों से वाणी रुक जाने प्रभृति कारणों से अनशन करना)।^२

प्रकारान्तर से मरणकालीन तप के दो प्रकार—(१) सपरिकर्म और (२) अपरिकर्म।

सपरिकर्म-अपरिकर्म तीन अर्थ—(१) जो बैठना, उठना, करवट बदलना, विश्राम लेना आदि परिकर्म के सहित होता है, वह सपरिकर्म, इसके विपरीत अपरिकर्म है। (२) अथवा परिकर्म अर्थात्—सल्लेखना (अन-ज्ञानादि तप विधिवत् करते हुए शरीर, कषायो, इच्छाओ एवं विकारों को क्रमशः क्षीण-कृश करके अन्तिम समाधिमरणरूप अनशन की पहले से तैयारी रखना) जिस आमरण-अनशन में होती हो, वह सपरिकर्म है, उसके विपरीत जिसमें सल्लेखना न होती हो, वह अपरिकर्म है। (३) स्वयं करना या दूसरो से सेवा कराना सपरिकर्म है, इसके विपरीत अपरिकर्म है। भक्त-प्रत्याख्यान और इगिनीमरण सपरिकर्म है और पादपोषगमन अनशन

१ (क) उत्तरा बृहद्वृत्ति, पत्र ६०२-६०३

(ख) भूलापघना ८/२०४२, ४३, ६४

(ग) बुद्धिहेतु भक्तपञ्चनखार्ण सविचारमव अविचार, सविचारमभागाडे, मरणे सपरिकर्मस्तु हवे।

तत्त्व अविचारभक्तपञ्चणा मरणस्मि होइ जायाहो, अपरिकर्मस्तु मुनिगो कालमि असपुहुतास्मि ॥

—भूलापघना २/६३, ७/२०११, १३, १५, २१-२२

(घ) विचरणं नानागमन विचार, विचारेण वर्तते इति सविचारम्।

—भूला. विजयोदया ८/२०६३

(ङ) अविचारं अनियतविहारादि विचारणाविच्छात् —भूला दर्पण ७/२०१५

२ पादपत्येवोपगमन—अस्पन्दतयाअस्थान पादपोषगमनम्।

—जीवपासिक वृत्ति पृ० ७१

पगमन अनशन है। वृक्ष कटकर जिस अवस्था में गिर जाता है, उसी स्थिति में पड़ा रहता है, इसी प्रकार इसमें आसन, करवट^१ आदि बदलने की कोई चेष्टा नहीं होती। पादपोषगमन अनशनकर्ता न तो अपने शरीर की शुष्कता स्वयं करता है और न ही दूसरो से करवाता है। इसके भी दो भेद और भी बताये गये हैं—सकारणक (कारण होने पर अनशन करना) और अकारणक (मरणान्तक रोग, मृत्यु का तात्कालिक कारण—धूकम्प, गिरिपतन तथा सर्पदश आदि कारणों से वाणी रुक जाने प्रभृति कारणों से अनशन करना)।^२

प्रकारान्तर से मरणाकांक्षी तप के दो प्रकार—(१) सपरिकर्म और (२) अपरिकर्म।

सपरिकर्म-अपरिकर्म तीन अर्थ—(१) जो बैठना, उठना, करवट बदलना, विश्राम लेना आदि परिकर्म के सहित होता है, वह सपरिकर्म, इससे विपरीत अपरिकर्म है। (२) अथवा परिकर्म अर्थात्—सल्लेखना (अनशनादि तप विधिबलु करते हुए शरीर, कषायो, इच्छाओ एवं विकारों को क्रमशः क्षीण-कृश करके अन्तिम समाधिमरणरूप अनशन की पहलू से तैयारी रखना) जिस आमरण-अनशन में होती हो, वह सपरिकर्म है, उसके विपरीत जिसमें सल्लेखना न होती हो, वह अपरिकर्म है। (३) स्वयं करना या दूसरो से सेवा कराना सपरिकर्म है, इसके विपरीत अपरिकर्म है। भक्त-प्रत्याख्यान और इगिनीमरण सपरिकर्म है और पादपोषगमन अनशन

१ (क) उत्तरा बहुवृत्ति, पत्र ६०२-६०३

(ख) भूलाश्रयना ८/२०४२, ४३, ६४

(ग) कुम्भिहे तु असपञ्चकक्षार्णं सविचारमथ अविचार, सविचारमनागाढे, मरणे सपरिकर्मस्स ह्ये।

तत्तथ अविचारमत्तपश्चना मरणमि होइ आगाढो, अपरिकर्मस्स भुजिणो कावमि असपुत्तमि ॥

—भूलाश्रयना २/६३, ७/२०११, १३, १५, २१-२२

(घ) विचरणं नानागमन विचार, विचारेण वर्तते इति सविचारः।

—भूला विजयोदया ८/२०६३

(ङ) अविचारं अनियतविहारादि विचारणाविरहात् —भूला वर्णन ७/२०१५
२ पादपत्येचोपगमन—अस्पन्दतयाऽवस्थान पादपोषगमनम्।

—जीवपातिका वृत्ति पृ० ७१

अपरिकर्म है, उसमें साधक किसी दूसरे से या स्वयं भी किसी प्रकार की कायचेष्टा या सेवा कर या करा नहीं सकता ।^१

अन्य अपेक्षा से आभरण अनशन के दो भेद—(१) निहारी और (२) अनिहारी । इन्हें निर्होरिम और अनिर्होरिम भी कहते हैं । जो बस्ती से बाहर किसी पर्वत आदि की गुफा में किया जाता है, जिससे कि अन्तिम सस्कार की अपेक्षा न रहे, वह अनिहारी या अनिर्होरिम आभरण अनशन होता है, और जो ग्राम-नगरादि में वसति के एक देश में किया जाता है, वह निर्होरिम या निहारी कहलाता है, इसमें अन्तिम सस्कार की आवश्यकता होती है ।^२

निष्कर्ष—आहार-स्थान की दृष्टि से तो ये सब एक ही हैं, किन्तु कायचेष्टा आदि की विभिन्नता से इनमें परस्पर अन्तर है ।

(२) ऊनोवरी तप स्वरूप और भेद—

पूज—ओमोपरियं पञ्चहा, समासेन विधाहिय ।
 वचनो जेत-कालेण, भावेणं पञ्चवेहि य ॥१४॥
 जो भस्स उ आहारो, तसो ओम तु जो करे ।
 जहन्नेणेण-सिस्साई, एव वज्जेण ऊ भवे ॥१५॥
 गामे नगरे तह रायहाणि, निगमे य आगरे पत्ती ।
 जेहे कव्वड-बोणमुह-पट्ठण-भड्ड-संवाहे ॥१६॥
 आसमपए विहारे, सनिवेसे समाय-जोसे य ।
 पणि सेणा-सघारे, तत्थे सबट्ठ-कोट्ठे य ॥१७॥
 बाहेसु व रत्थासु व, घरेसु वा एवमिति य जेतं ।
 कप्पह उ एवमाई, एव जेतोण ऊ भवे ॥१८॥

१ सह परिकर्मणा—स्थान-निवचन-स्वयत्स्नानादि विधायनविना न वसति यस्य सपरिकर्म । अपरिकर्म न तद्विपर्ययम् । यदा परिकर्म-संलेखना, सा यन्नास्तीति तद् सपरिकर्म, तद्विपर्ययं तु अपरिकर्म ।

—बृहस्पति पत्र ६०२-६०३

२ यद् वसतिरेकदेशे निधीयते ततस्त कठोरस्य निर्हरणाद् निस्सारणाभिर्होरिमम् । यत्पुनर्गरिकन्दरादी तदनिर्हरणाद् अनिर्होरिमम् ।

—स्थानात्र० बृति २-४-१०२

पेडा य अढपेडा, गोमुसि पर्यग-विहिया चेव ।
 सनुकावट्टाऽऽयगतुं, पगया छट्ठा ॥१६॥
 विवसस्स पोरसीण, चउण्ह पि उ जत्तिओ भवे कालो ।
 एव चरमाणो सलु, कालोमार्ण मुणेयब्बं ॥२०॥
 अहवा तहयाए पोरिसीए, ऊणाए घासमेसंतो ।
 चउभागूणाए वा, एव कालेण ऊ भवे ॥२१॥
 इत्थी वा पुरितो वा, अलकियो वाऽनलकियो वा वि ।
 अन्नयर-वयत्थो वा, अन्नयरें व वत्थेण ॥२२॥
 अन्नेण विसेसेणं, वण्णेण भावमणुमुयते उ ।
 एव चरमाणो सलु, भावोमाण मुणेयब्बो ॥२३॥
 इब्बे छेत्ते काले भावस्मि य आहिया उ के भावा ।
 एएहि ओमचरओ, पऊव-चरओ भवे भिक्खु ॥२४॥

पद्यानु०—द्रव्य क्षेत्र और काल भाव, एव पर्यायो के कारण से ।
 अवमोदर पच प्रकार कहा, संक्षेप सूत्र-निर्धारण से ॥१४॥
 जितना अनुमित भोजन जिसका, उससे कम यदि वह खाता ।
 अवमोदर्यं द्रव्य से वह होता, जिसमें अवन्य कण कम होता ॥१५॥
 ग्राम नगर या राजधाम, आकर पत्नी या निगमस्थल ।
 छेडा कर्वट और द्रोणपथ, मरुप पत्तन सम्बाध सबल ॥१६॥
 सन्निवेश आश्रम-पद मे, सर्वर्त कोट या सार्थो मे ।
 सेना के शिविर विहार घोष, वा बली समाज के लोगो मे ॥१७॥
 पाडा रथ्या वा नवचर मे, ऐसे वा इतने उस बल मे ।
 मिले द्रव्य तो ग्रहण करे, यह नियम क्षेत्र-ऊनोदर मे ॥१८॥
 पेडा तथा अढपेडा, गोसूत्रिका पतगवीथी वैसे ।
 शस्त्रावर्त दीर्घ आ-जाना, छट्ठी चर्या जानो ऐसे ॥१९॥
 दिन के चारो प्रहरो मे, भिक्षाहित समय-विचार किया ।
 उसमे भिक्षा लेते व्रत का, कालावमान यह नाम दिया ॥२०॥
 अथवा पहर तीसरे के, कुछ शेष रहे भिक्षा लेबे ।
 चतुर्गि हो शेष काल, ऊनोदर तब मुनिवर सेवे ॥२१॥
 यदि दाता नर या नारी हो, भूषण-सज्जित या अनलकृत ।
 हो अमुक अवस्था का धारी, या अमुक वस्त्र से हो सयुत ॥२२॥

पोसादि वर्ण या हर्षादि मात्र से, युक्त दाता से कह ग्रहण ।
अभिग्रहपूर्वक चर्या करना, भाव ऊनोदरी तप कहै श्रमण ॥२३॥
द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से, कहे गए जो भाव यहाँ ।
उनसे ऊन विचरता वह, पर्यवचारी मुनि बने वहाँ ॥२४॥

अन्वयार्थ—द्रव्यञ्जो—द्रव्य से, क्षेत्र-कालेण—क्षेत्र और काल से, भावेण—
भाव से, य—और, पञ्चवेहि—पर्यायो की अपेक्षा से, मोनोयरियं—अवमीदर्य—
ऊनोदरी तप, समासेण—सक्षेप से, पञ्चहा—पाच प्रकार का, विधास्य—कहा गया
है ॥ १४॥

जो—जो=जितना, जस्स—जिसका, आहारो—आहार है, ततो—उससे,
अह्मणेण—अधन्य, एयसिस्वाइ—एक कवस (घास) आदि अन्नकण, जो तु—जो, जोमं
—कम (भोजन), करे—करता है, एव—इसी प्रकार, इव्हेण—द्रव्य से, ऊ—ऊनो-
दरी तप, भवे—होता है ॥१५॥

ग्रामे—ग्राम में, नगरे—नगर में, तह—तथा, रायह नि—राजधानी (शासक
के रहने के स्थान) में, निगमे—निगम (वाणिज्य-स्थान, व्यापारी मंडी), आगरे—
आकर (सोने आदि की खान) में, य—और, पल्ली—पल्ली (अटवी में चोरो, चुटेरो
या भीलो की बसति) में, वेहे—वेहे (छोटे गाँव) में, कम्बड—कवट (कस्बे या छोटे
नगर) में, गोगमुह—गोगमुख (जल और स्थल दोनों मार्ग से जिसमें प्रवेश किया
जाय, उस स्थान—बन्दरगाह, पत्तन—पट्टण (जहाँ सभी ओर से लोग आकर रहते
और व्यापार करते हों), मडव—मण्डप (जिसके निकट ढाई कोस तक कोई ग्राम
न हो), सबाध—सम्बाध (पर्वत के मध्य बसे हुए ग्राम, या जहाँ चारों वर्णों के
लोगों की प्रचुर बस्ती हो, ऐसे कस्बे) में, आसमपए—आक्रमपद (आक्रम
के स्थान) में, विहारे—विहार या मठ में, सल्लिवेसे—सल्लिवेश (मोहल्ले, पड़ाव या
यात्रिविश्रामगृह) में, समाय—समाय (सभा या परिषद्) में, जोसे—जोष (ग़ालों
की बस्ती) में, थली—थली (ऊँचे रेती के टीचे पर बसे हुए स्थान) में, सेणा—
खेवारे—सेना के स्कन्धावार (छावनी) में, सत्वे—सार्ब (सार्बबाह के पड़ाव) में,
सबद्ध—समर्त (अवग्रस्त एवं विनशित घरणार्थी लोगों की बस्ती) में, कौद्धे—
कोट (किले या प्राकार) में, बाडेसु—बाडो (बाडो से चिरी हुई ढाणी या पाखी
शिल्पियों की बस्ती) में, रत्थाहु—रत्थावो (गली कूचों) में, य—अथवा, थरेसु—
थरो में, एवमिस्सिय जेस—इस प्रकार के इतने क्षेत्रों में, अथवा इस प्रकार के इतने
ही (सीमित) क्षेत्र में, एवमाई उ—और इस प्रकार के अन्य क्षेत्र (यथा—पाठशाला
पचायत घर, सुधारशाला आदि) में, (मिलाचरी कर लेना) कम्पइ—कल्पनीय है ।
एव उ—इस प्रकार, क्षेत्रेण—क्षेत्र से, (अवमीदर्य तप) भवे—होता है ॥१६-१७॥

पेडा य अद्धपेडा, गोमुक्ति पर्यग-विहिया चेव ।
 सनुकावद्वाऽऽययगतु, पगया छट्ठा ॥१६॥
 विवसस्स पोरसीण, चउण्ह पि उ जत्तिओ भवे कालो ।
 एव चरमाणो खल्लु, कालोमाण मुण्येयव्वं ॥१७॥
 अहवा तइयाए पोरिसीए, ऊणाए घासमेसतो ।
 चउभागूणाए वा, एव कालेण ऊ भवे ॥१८॥
 इत्थी वा पुरिसो वा, अल्लकियो वाऽनल्लकियो वा वि ।
 अन्नयर-वयत्थो वा, अन्नयरें व वत्थेण ॥१९॥
 अन्नेण विसेसेण, वण्णेण भावमणुमुयते उ ।
 एव चरमाणो खल्लु, भावोमाण मुण्येयव्वो ॥२०॥
 इव्वे सेत्ते काले मावम्मि य आहिया उ जे भावा ।
 एएहि ओमचरओ, पज्जव-चरओ भवे भिक्खु ॥२१॥

पद्यानु०—द्रव्य क्षेत्र और काल भाव, एव पर्यायो के कारण से ।
 अवमोदर पञ्च प्रकार कहा, संक्षेप सूत्र-निर्धारण से ॥१५॥
 जितना अनुमित भोजन जिसका, उससे कम यदि वह खाता ।
 अवमोदर्य द्रव्य से वह होता, जिसमें जघन्य कण कम होता ॥१६॥
 ग्राम नगर या राजघाम, आकर पल्ली या निगमस्थल ।
 खेडा कर्वट और द्रोणपथ, मडप पत्तन सम्बाध सबल ॥१७॥
 सन्निवेश आश्रम-पद मे, सर्वर्त कोट या सार्थो मे ।
 सेना के शिबिर विहार घोष, वा बली समाज के लोगो मे ॥१८॥
 पाडा रध्या वा नवचर मे, ऐसे वा इतने उस बल मे ।
 मिले द्रव्य तो ग्रहण करे, यह नियम क्षेत्र-ऊनोदर मे ॥१९॥
 पेडा तथा अद्धपेडा, गोसुत्रिका पतगवीथी वैसे ।
 शस्त्रावर्त दीर्घ आ-जाना, छट्ठी चर्या जानो ऐसे ॥२०॥
 दिन के चारो प्रहरो मे, भिक्षाहित समय-विचार किया ।
 उसमे भिक्षा लेते व्रत का, कालावमान यह नाम दिया ॥२१॥
 अथवा पहल तीसरे के, कुछ शेष रहे भिक्षा लेवे ।
 चतुर्भाग हो शेष काल, ऊनोदर तब भुनिवर सेवे ॥२२॥
 यदि दाता नर या नारी हो, भूषण-सम्पन्न या अननकृत ।
 हो अमुक अवस्था का धारी, या अमुक वस्त्र से हो सयुत ॥२३॥

पोतादि वर्ण या हर्षादि भाव से, युक्त दाता से करु ग्रहण ।
अभिग्रहपूर्वक चर्या करना, भाव-ऊनोदरी तप कहे अमण ॥२३॥
द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से, कहे गए जो भाव यहाँ ।
उनसे ऊन विचरता वह, पर्यवचारी मुनि बने वहाँ ॥२४॥

अन्वयार्थ—इच्छा—द्रव्य से, क्षेत्र-कालेण—क्षेत्र और काल से, भावेण—
भाव से, व—और, पक्षवेहि—पर्यायो की अपेक्षा से, औनोपरियं—अवमीदर्यं—
ऊनोदरी तप, समासेन—संक्षेप में, पचहा—पाच प्रकार का, विवाहित—कहा गया
है ॥ १४॥

जो—जो=जितना, जस्स—जिसका, आहारो—आहार है, तसो—तससे,
जह्नेण—जघन्य, एगसित्ताई—एक कवन (घास) बादि जसकण, जो तु—जो, ओम
—कम (भोजन), करे—करता है, एव—इसी प्रकार, इच्छेण—द्रव्य से, ऊ—ऊनो-
दरी तप, जवे—होता है ॥१५॥

ग्रामे—ग्राम में, नगरे—नगर में, तह—तथा, रायह्णि—राजधानी (शासक
के रहने के स्थान) में, निगमे—निगम (वाणिज्य-स्थान, व्यापारी मंडी), आगरे—
आकर (खोने बादि की बान) में, व—और, पल्ली—पल्ली (बट्टी में चोरी, चुटेरी
या पीली की वसति) में, छेडे—छेडे (छोटे गाँव) में, कण्ड—कण्ड (कस्बे या छोटे
नगर) में, षोणमुह—प्रोणमुह (जल और स्थल दोनों मार्ग से जिसमें प्रवेश किया
जाय, उस स्थान—अन्तरगाह, पत्तन—पट्टण (जहाँ सभी ओर से लोग आकर रहते
और व्यापार करते हों), मडब—मण्डप (जिसके निकट ढाई कोस तक कोई ग्राम
न हो), सबावे—सम्बाव (पर्वत के मध्य बसे हुए ग्राम, या जहाँ चारो वर्णों के
लोगों की प्रचुर वस्ती हो, ऐसे कस्बे) में, आत्मपद—आत्मपद (आत्मन
के स्थान) में, विहारे—विहार या गढ में, सखिबेसे—सखिबेस (मोहल्ले, पड़ाव या
यात्रिविआमगूह) में, समाव—समाव (सभा या परिषद्) में, छोसे—चीब (जवाबों
की वस्ती) में, बली—स्थली (ऊँचे रेती के टीचे पर बसे हुए स्थल) में, सेणा—
खबारे—सेना के स्कन्धाधार (छावनी) में, सत्ते—सार्थ (सार्थवाह के पड़ाव) में,
सबदुह—सवर्त (अग्र्यस्त एवं विपक्षित तरणार्थी लोगों की वस्ती) में, कोट्टे—
कोट (फिले या प्राकार) में, बाडेसु—बाडो (बाडो से घिरी हुई बाणी या पाडो
किल्पियों की वस्ती) में, रत्तासु—रत्तावो (गहरी कुचो) में, व—अथवा, बरेसु—
भरो में, एवमिस्सिय क्षेत्र—इस प्रकार के इतने क्षेत्रों में, अथवा इस प्रकार के इतने
ही (सीमित) क्षेत्र में, एवमाई उ—और इस प्रकार के अन्य क्षेत्र (यथा-पाठशाळा
पनायत घर, जुहारनाला बादि) में, (मिसाचरी कर सेना) कण्ह—कल्पनीय है ।
एव उ—इस प्रकार, क्षेत्रेण—क्षेत्र से, (अवमीदर्य तप) जवे—होता है ॥१६-१७॥

पेडा—पेटिका (सन्दूक) के आकार में, अट्टपेडा—अर्ध-पेटिका के आकार में, गोमुक्ति—गोमूत्रिकावत् टेढ़े-मेढ़े आकार में, ब—और, पयगवीहिद्या—पतंगवीषिका के आकार में, वेब—इसी प्रकार, सनुवकावद्वा—सम्बूक—शाख के आवर्त के आकार में, आयव-यत् पञ्चायथा—आयत-गत्वा-प्रत्यागता—जम्बा सीधा आकर वापस लौटते (हुए भिक्षाचरी करना) (यह) छट्ठा—छठा (क्षेत्र सम्बन्धी ऊनोदरी तप है ॥१६॥

द्विषस्तस—दिन की, चउन्ह पौखसीण—चार पौरुषियो (पहरो) में से, सत्तिओ—जितना (जो) कालो—काल (अभिग्रहरूप में) लभे—रखा हो, एव—उसी काल में, चरमाणो—भिक्षा के लिए विचरण (अटन) करना, (यह) सनु अवश्य ही, कालोमाण—कालसम्बन्धी अवमौदर्य, ऊनोदरी तप भुण्ण्यन्व—जानना चाहिए ॥२०॥

अहवा—अथवा (प्रकारान्तर से) तहयाए पोरिसीए—तीसरी पौरुषी (ग्रहर) में, ऊयाए—कुछ कम, वा—अथवा, चउभायूणाए—चौथे भाग कम में, चासमेसतो—भिक्षा की गवेषणा करना, एव—इस प्रकार, कालेण ऊ—काल की अपेक्षा से ऊनोदरी तप, लभे—होता है ॥२१॥

इत्थी वा पुरिसो—स्त्री अथवा पुरुष, अलसकिओ वा अणसकिओ बाबि—असंकुत हो, अथवा अनसंकुत हो, वा—अथवा, असयरेण बत्तेण—अमुक वस्त्र बासे, अल्लेण—अन्य किसी, बिसेसेण वल्लेण—विशेष प्रकार के वर्ण से, भाव—हर्षादि भावों को, अणुमुपते—गही छोड़ता हुआ (दाता यदि भिक्षा देगा तो ले लूंगा,) एव—इस प्रकार के (अभिग्रह पूर्वक भिक्षा) चरमाणो—चर्चा करते हुए साधु के, भाषोमाण—भाव से अवमौदर्य (ऊनोदरी) तप, भुण्ण्यन्वो—जानना चाहिए ॥२२—२३॥

वब्बे—द्रव्य में, सेत्ते—क्षेत्र में, काले—काल में, ब—और, भावस्मि—भाव में, वे—जो, भावा—भाव, बाहिद्या—कहे गए हैं, एएहि—इन (भावों) से भी, ओमचरओ—अवम-चर्चा (अवमौदर्य तप) करने वाला, भिक्खु—भिक्षु, पञ्चवचरओ—पर्यवचरक (पर्याय-ऊनोदरी तप करने वाला), लभे—होता है ॥२४॥

विशेषार्थ—अवमौदर्य • निर्बचन और विस्तृत अर्थ—जिसका उदर अवस्र अर्थात् न्यून हो, उसे अवमौदर कहते हैं, उसका भाव, अर्थात्—उदर की न्यूनता—प्रमाण से (धुल्ल से) कम आहार करना—उदर को कुछ खाली रखना अवमौदर्य है, इसे ही प्रचलित भाषा में ऊनोदरी कहा जाता है। यह तो हुआ भक्षण में कमी करने के अर्थ में अवमौदर्य तप। किन्तु

प्रस्तुत शास्त्र में गा० १४ से २४ तक इस शब्द के भावार्थ को लेकर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा पर्याय की अपेक्षा से इसका व्यापक एवं विशिष्ट अर्थ की दृष्टि से वर्णन किया गया है ।

औपपातिक सूत्र में इसके मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं—द्रव्यतः अवमौदर्य और भावतः अवमौदर्य । यहाँ अवमौदर्य के विभिन्न दृष्टि से पाच प्रकार बताये हैं—१ द्रव्य-अवमौदर्य, २ क्षेत्र-अवमौदर्य, ३ काल-अवमौदर्य, ४ भाव-अवमौदर्य और ५ पर्याय-अवमौदर्य ॥१४॥

द्रव्य-अवमौदर्य—द्रव्य-अवमौदर्य के भक्तपान-अवमौदर्य और उपकरण-अवमौदर्य इन दो भेदों में से यहाँ भक्तपान-अवमौदर्य के सन्दर्भ में कहा गया है कि जो जिसका परिपूर्ण आहार है, उसमें कम से कम एक कवल कम करना द्रव्य-ऊनोदरी तप है ॥१५॥

शास्त्रों में पुरुष का आहार ३२ कवल-प्रमाण, और स्त्री का २८ कवल-प्रमाण कहा गया है तथा २४ कवल-प्रमाण आहार नपुंसक का माना है । इस प्रमाण से कम आहार करना भी द्रव्य-ऊनोदरी तप है । दूसरे प्रकार से भक्तपान-अवमौदर्य के ५ उपभेद भी किए गए हैं—१ एक प्रास से आठ प्रास तक आहार करना अल्पाहार है । २ नौ से बारह प्रास तक आहार करना अपाढं अवमौदर्य है । ३ तेरह से सोलह प्रास तक आहार करना अढं अवमौदर्य है, ४ सत्रह से बीबीस प्रास तक आहार करना वीन-अवमौदर्य है और ५ पच्चीस से इकतीस प्रास तक आहार करने पर विविक्त अवमौदर्य है ।^१ द्रव्य-अवमौदर्य से स्वाध्याय, समाधि, समयपालन में सुकरता, इन्द्रियविजय एवं निद्राविजय आदि ज्ञान हैं ।

क्षेत्र-अवमौदर्य—मिक्षाचरी की दृष्टि से क्षेत्र-मर्यादा न्यून कर लेना क्षेत्र-अवमौदर्य है ।

इसकी विधि में गा० १६ से १८ तक में बताए हुए भ्राम से लेकर गृह तक २५ प्रकार के क्षेत्रों, तथा ऐसे ही किसी क्षेत्र में से किसी निर्धारित क्षेत्र की मर्यादा बाध लेना क्षेत्र-अवमौदर्य है । गा० १९ में क्षेत्र (मिक्षाचरी के क्षेत्र) में कमी करने हेतु दूसरी पद्धति क्षेत्र-अवमौदर्य की बताई है । यथा—१ पैदा—जो मोहल्ला चतुष्कोण पेट्टी (सन्दूक) के आकार के समान है, उसमें—आज मैं पेट्टी के समान चौकोन (चतुष्कोण) चरों की पक्ति में ही गोचरी के लिए जाऊँगा, इस प्रकार के अभिग्रहपूर्वक गोचरी करना, क्षेत्र-

१ (क) औपपातिक सूत्र १९, (ख) उत्तर०, (ग० आत्मा०) भा० ३ पृ० १८८

पेडा—पेटिका (सन्धूक) के आकार में, अट्टपेडा—अर्ध-पेटिका के आकार में, गोपुलि—गोमूत्रिकावत् टेढ़े-मेढ़े आकार में, य—जौर, पयगवीहिमा—पतगवीमिका के आकार में, सेव—इसी प्रकार, सन्धूककावट्टा—सन्धूक=शब्द के आकार में, आवय-वात् पञ्चामया—आवत-गत्या-प्रत्यागता—सम्भा सीधा आकर वापस लौटते हुए भिक्षाचरी करना) (यह) छ्वा—छ्वा (अत्र सम्बन्धी ऊनोदरी तप है ॥११॥

बिबसस्त—दिन की, बउण् पोसतीय—बार पीसियो (पहरो) में से, अत्तिजो—जितना (जो) कालो—काल (अभिग्रहण में) लभे—रखा हो, एव—छोटी काल में, बरमाणी—भिक्षा के लिए विचरण (अटन) करना, (यह) लकु अवश्य ही, कालोमाण—कालसम्बन्धी अवमोदर्य, ऊनोदरी तप सुखेयज्ज—जानना चाहिए ॥२०॥

अहवा—अथवा (प्रकारान्तर से) तइवाए पीरितीए—ठीछरी पीरवी (ग्रहर) में, ऊवाए—कुछ कम, वा—अथवा, बउण्पाण्णाए—चौथे भाग कम में, आल्लमेसली—भिक्षा की गवेषणा करना, एव—इस प्रकार, कालेज ऊ—काल की गवेषा से ऊनोदरी तप, लभे—होता है ॥२१॥

इत्थी वा पुरिलो—एनी अथवा पुख, अल्लिको वा अल्लकिको वाणि—अलंकृत हो, अथवा अललंकृत हो, वा—अथवा, अल्लवर-वत्थो—अमुक वय (उज्ज) वाले, व—या, अल्लवरेण वत्थेण—अमुक वस्त्र वाले, अल्लेण—अन्य किसी, विसेसेण वत्थेण—विशेष प्रकार के वर्ण से, वाव—हर्षादि भावों को, अनुपुयसे—गहरी छोड़ता हुआ (दाता यदि भिक्षा देगा तो मैं वर्णा), एव—इस प्रकार के (अभिग्रह पूर्वक भिक्षा) बरमाणी—बर्षा करते हुए साधु के, भावोमाण—भाव से अवमोदर्य (ऊनोदरी) तप, सुखेयज्जो—जानना चाहिए ॥२२—२३॥

इल्ले—अथ मे, सेले—शेन मे, काले—काल में, य—जौर, जावणि—भाव में, से—जो, वावा—भाव, आहिमा—कहे गए हैं, एएहि—इन (भावों) से भी, जोमवरजो—अवय-वर्षा (अवमोदर्य तप) करने वाला, भिक्कु—भिक्षु, पञ्चमवरजो—पर्यवचरक (पर्याप्त-ऊनोदरी तप करने वाला), लभे—होता है ॥२४॥

विसेवार्य—अवमोदर्य : भिखन और भित्तुत अर्थ—भिक्षा उदर अवय अवधि न्यून हो, उसे अवमोदर कहते हैं, उसका भाव, अर्थात्—उदर की न्यूनता—प्रमाण से (धूस से) कम आहार करना—उदर को कुछ खाली रखना अवमोदर्य है, इसे ही प्रचलित भाषा में ऊनोदरी कहा जाता है। यह तो हुआ भक्तमान में कमी करने के अर्थ में अवमोदर्य तप। किन्तु

प्रस्तुत शास्त्र में गा० १४ से २४ तक इस शब्द के भावार्थ को लेकर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा पर्याय की अपेक्षा से इसका व्यापक एवं विशिष्ट अर्थ की दृष्टि से वर्णन किया गया है ।

औपपातिक सूत्र में इसके मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं—द्रव्यतः अवमौदर्य और भावतः अवमौदर्य । यहाँ अवमौदर्य के विभिन्न दृष्टि से पाच प्रकार बताये हैं—१ द्रव्य-अवमौदर्य, २ क्षेत्र-अवमौदर्य, ३ काल-अवमौदर्य, ४ भाव-अवमौदर्य और ५ पर्याय-अवमौदर्य ॥१४॥

द्रव्य-अवमौदर्य—द्रव्य-अवमौदर्य के भक्तपान-अवमौदर्य और उपकरण-अवमौदर्य इन दो भेदों में से यहाँ भक्तपान-अवमौदर्य के सन्दर्भ में कहा गया है कि जो जिसका परिपूर्ण आहार है, उसमें कम से कम एक कवल कम करना द्रव्य-ऊनोदरी तप है ॥१५॥

शास्त्रों में पुरुष का आहार ३२ कवल-प्रमाण, और स्त्री का २८ कवल-प्रमाण कहा गया है तथा ९४ कवल-प्रमाण आहार नपुंसक का माना है । इस प्रमाण से कम आहार करना भी द्रव्य-ऊनोदरी तप है । दूसरे प्रकार से भक्तपान-अवमौदर्य के ५ उपभेद भी किए गए हैं—१ एक ग्रास से आठ ग्रास तक आहार करना अल्पाहार है । २ नौ से बारह ग्रास तक आहार करना अपाढं अवमौदर्य है । ३ तेरह से सोलह ग्रास तक आहार करना मध्यं अवमौदर्य है, ४ सत्रह से चौबीस ग्रास तक आहार करना वीन-अवमौदर्य है और ५ पच्चीस से इकतीस ग्रास तक आहार करने पर निश्चित अवमौदर्य है ।^१ द्रव्य-अवमौदर्य से स्वाध्याय, समाधि, संयमपालन में सुकरता, इन्द्रियविजय एवं निद्राविजय आदि लाभ हैं ।

क्षेत्र-अवमौदर्य—मिक्षाचरी की दृष्टि से क्षेत्र-भर्यादा न्यून कर लेना क्षेत्र-अवमौदर्य है ।

इसकी विधि में गा० १६ से १८ तक में बताए हुए ग्राम से लेकर गृह तक २५ प्रकार के क्षेत्रों, तथा ऐसे ही किसी क्षेत्र में से किसी निर्धारित क्षेत्र की भर्यादा बाध लेना क्षेत्र-अवमौदर्य है । गा० १९ में क्षेत्र (मिक्षाचरी के क्षेत्र) में कमी करने हेतु दूसरी पद्धति क्षेत्र-अवमौदर्य की बताई है । यथा—१ वेदा—जो मोहल्ला चतुष्कोण पेट्टी (सन्दूक) के आकार के समान है, उसमें—आज मैं पेट्टी के समान चोकोन (चतुष्कोण) धरो की पक्ति में ही गोचरी के लिए जाऊँगा, इस प्रकार के अभिग्रहपूर्वक गोचरी करना, क्षेत्र-

१ (क) औपपातिक सूत्र १६, (ख) उत्तर०, (ग) आत्मा०) गा० ३ पृ० १८८

पेडा—पेटिका (सन्दूक) के आकार में, अट्टपेडा—अर्ध-पेटिका के आकार में, गोमुक्ति—गोमूत्रिकावत् टेढ़े-मेढ़े आकार में, य—और, पयगवीहिया—पतंगवीथिका के आकार में, खेव—इसी प्रकार, सन्नुकावह्या—सन्नुक—शब्द के आवर्त के आकार में, आयय-वत् पञ्चगव्या—आयत-गत्या-प्रत्यागता—सम्बा सीधा आकर वापस लौटते हुए भिक्षाचरी करना) (यह) छट्ठा—छठा (संज्ञ सम्बन्धी ऊनोदरी तप है ॥१९॥

विषसस्स—विन की, चउण्ह पीरसीण—चार पीरधियो (पहरी) में से, चत्तिओ—चितना (जो) कालो—काल (अभिग्रहृत्य में) सबे—रखा हो, एव—वही काल में, चरमाणो—भिक्षा के लिए विवरण (अटन) करना, (यह) जलु अवश्य ही, कालोमाण—कालसम्बन्धी अवमौदर्य, ऊनोदरी तप मुण्येण्व—जानना चाहिए ॥२०॥

अह्वा—अथवा (प्रकारान्तर से) लह्याए पीरसीए—तीसरी पीरपी (ग्रह) में, ऊवाए—कुछ कम, वा—अथवा, जउभाण्णुआए—चौथे भाग कम में, वासमेसतो—भिक्षा की गवेषणा करना, एवं—इस प्रकार, कालेण ऊ—काल की अपेक्षा से ऊनोदरी तप, सबे—होता है ॥२१॥

अण्णी वा पुरिसो—स्त्री अथवा पुरुष, अलकिओ वा अणलकिओ वावि—अलंकृत हो, अथवा अणलंकृत हो, वा—अथवा, अलयर-अलयो—अमुक वय (उन्न) वाले, व—या, अलयरें वरयेण—अमुक वस्त्र वाले, अल्लेव—अन्य किसी, विलेसेण वल्लेण—विशेष प्रकार के वर्ण से, भाव—हर्षादि भावों को, अणुसुदसे—नहीं छोड़ता हुआ (घाता यदि भिक्षा देगा तो से बर्णा,) एव—इस प्रकार के (अभिग्रह पूर्वक भिक्षा) चरमाणो—जर्पा करते हुए साधु के, वावोमाण—भाव से अवमौदर्य (ऊनोदरी) तप, मुण्येण्वो—जानना चाहिए ॥२२—२३॥

खवे—द्रव्य में, खेले—संज्ञ में, कासे—कास में, य—और, भावन्नि—भाव में, वे—जो, भावा—भाव, भाहिया—कहे गए हैं, एएहि—इन (भावों) से भी, ओमचरओ—अवम-जर्पा (अवमौदर्य तप) करने वाला, भिक्षु—भिक्षु, पञ्चवचरओ—पर्यवचरक (पर्याप्त-ऊनोदरी तप करने वाला), तवे—होता है ॥२४॥

विशेवार्थ—अवमौदर्य . विवचन और विसृत अर्थ—जिसका उदर अवयु अर्थात् न्यून हो, उसे अवमोदर कहने हैं, उसका भाव, अर्थात्—उदर की न्यूनता—प्रमाण से (भूख से) कम आहार करना—उदर को कुछ खाती रखना अवमौदर्य है, इसे ही प्रचलित भाषा में ऊनोदरी कहा जाता है। यह तो हुआ भक्तमान में कमी करने के अर्थ में अवमौदर्य तप। किन्तु

प्रस्तुत शास्त्र में गा० १४ से २४ तक इस शब्द के भावार्थ को लेकर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा पर्याय की अपेक्षा से इसका व्यापक एवं विशिष्ट अर्थ की दृष्टि से वर्णन किया गया है ।

औपपातिक सूत्र में इसके मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं—द्रव्यतः अवमौदर्य और भावतः अवमौदर्य । यहाँ अवमौदर्य के विभिन्न दृष्टि से पांच प्रकार बताये हैं—१ द्रव्य-अवमौदर्य, २ क्षेत्र-अवमौदर्य, ३ काल-अवमौदर्य, ४ भाव-अवमौदर्य और ५ पर्याय-अवमौदर्य ॥१५॥

द्रव्य-अवमौदर्य—द्रव्य-अवमौदर्य के भक्षण-अवमौदर्य और उपकरण-अवमौदर्य इन दो भेदों में से यहाँ भक्षण-अवमौदर्य के सन्दर्भ में कहा गया है कि जो जिसका परिपूर्ण आहार है, उसमें कम से कम एक कबल कम करना द्रव्य-ऊनोदरी तप है ॥१५॥

शास्त्रों में पुरुष का आहार ३२ कबल-प्रमाण, और स्त्री का २८ कबल-प्रमाण कहा गया है तथा २४ कबल-प्रमाण आहार नपुंसक का माना है । इस प्रमाण से कम आहार करना भी द्रव्य-ऊनोदरी तप है । दूसरे प्रकार से भक्षण-अवमौदर्य के ५ उपभेद भी किए गए हैं—१ एक प्रास से आठ प्रास तक आहार करना अपाठ-अवमौदर्य है । २ नौ से बारह प्रास तक आहार करना अपाठ-अवमौदर्य है । ३ तेरह से सोलह प्रास तक आहार करना अपाठ-अवमौदर्य है, ४ सत्रह से बीबीस प्रास तक आहार करना पौन-अवमौदर्य है और ५ पच्चीस से इकतीस प्रास तक आहार करने पर भिक्षु-अवमौदर्य है ।^१ द्रव्य-अवमौदर्य से स्वाध्याय, समाधि, सयमपालन में सुकरता, इन्द्रियविजय एवं निद्राविजय आदि लाभ हैं ।

क्षेत्र-अवमौदर्य—भिक्षाचरी की दृष्टि से क्षेत्र-अर्थात् न्यून कर लेना क्षेत्र-अवमौदर्य है ।

इसकी विधि में गा० १६ से १८ तक में बताए हुए ग्राम से लेकर गृह तक २५ प्रकार के क्षेत्रों, तथा ऐसे ही किसी क्षेत्र में से किसी निर्धारित क्षेत्र की अर्थात् बाध लेना क्षेत्र-अवमौदर्य है । गा० १९ में क्षेत्र (भिक्षाचरी के क्षेत्र) में कमी करने हेतु दूसरी पद्धति क्षेत्र-अवमौदर्य की बताई है । यथा—१ वेदा—जो मोहत्सा चतुष्कोण पेटी (सन्दूक) के आकार के समान है, उसमें—आज में पेटी के समान चोकोन (चतुष्कोण) घरो की पक्ति में ही गोचरी के लिए जाऊँगा, इस प्रकार के अभिग्रहपूर्वक गोचरी करना, क्षेत्र-

१ (क) औपपातिक सूत्र १९, (ख) उत्तरा०, (ग) आत्मा०) गा० ३ पृ० १८८

अवमौढ्य का प्रथम भेद है । २ अन्नपेदा—अन्नपेटिकाकार घरो (केवल दो श्रेणियों) में भिक्षा के लिए जाने का अभिग्रह करना । ३ गोमूत्रिका—चलते बैल के मूत्र की रेखा की तरह टेढ़े-मेढ़े भ्रमण करके भिक्षा करना । ४ पतगवीयिका—जैसे पतंग (शलभ अथवा ज्योतिरिगण) उड़ता है, तो बीच-बीच में कहीं-कहीं चमकता है, वैसे ही एक घर से आहार लेकर फिर उसके निकटवर्ती ५-६ घरों को छोड़कर सातवें घर से आहार लेना आहार-चर्या की पतगवीयिका विधि है । ५ गम्भूकावर्त्ता—शस्त्र के बाहरी आवर्तों की तरह गाँव के बाहरी भाग से गोचरी करते हुए अन्दर में जाना, अथवा गाँव के अन्दर से भिक्षा लेते हुए बाहर की ओर जाना । ६ जायत गत्वा प्रत्यागता—यह छठा भेद है, जिसका आशय है पहले गली के प्रारम्भ से अन्त तक सीधे चले जाना और फिर वहाँ से सौटते हुए भिक्षा ग्रहण करना, अर्थात्—एक ही पक्ति से आहार लेना । अथवा जाते समय गली की एक पक्ति से और आते समय दूसरी पक्ति से भिक्षाचरी करना । यद्यपि अभिग्रह-सम्बन्धी यह कथन भिक्षाचरी तप से सम्बन्धित है, तथापि निमित्त-भेद से^१ अवमौढ्य तप के सन्दर्भ में यहाँ यह वर्णन किया गया है ॥११॥

काल-अवमौढ्य—गा० २० और २१ में यह तप दो प्रकार से बताया गया है—(१) दिन के चार प्रहरों में से आठ में अमुक प्रहर में भिक्षा के लिए जाऊँगा, अन्य प्रहरों में भिक्षा लेने का त्याग करता हूँ । इस प्रकार का अभिग्रह करना, सकल्पित प्रहर में भिक्षा मिल जाये तो वह आहार करेगा, अन्यथा उपवास कर लेगा । (२) तृतीय पौखी (प्रहर) में भिक्षा लेने का विधान है, किन्तु तृतीय पौखी के दो बड़ी प्रमाण चार भाग होते हैं । उन चार भागों में से किसी एक भाग में ही भिक्षार्थ जाने का अभिग्रह करना । यदि निर्धारित (उतने) समय में भिक्षा उपलब्ध न हो तो वैसे ही (उपवास के साथ) सन्तुष्ट रहने के अभिग्रह को दूसरा काल-ऊनोदरी तप कहा है ॥२०-२१॥

मात्र-अवमौढ्य—यदि अमुक स्त्री या पुरुष, अलकारयुक्त या अलकार रहित हो, बाल, युवक या वृद्ध हो, अमुक प्रकार के वस्त्रों या अमुक रंग के

१ (क) उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म०) भा-३ पृ० ११२

(ख) प्रवचन-सारोद्धार गा० ७४३ से ७४६ तक

बस्त्रों से विभूषित हो, हसता हो, रोता हो, या हर्षविशयुक्त हो, कोपयुक्त हो, कासा हो या गोरा हो इत्यादि में से अमुक प्रकार के दाता के हाथ से भिक्षा मिलेगी, तभी ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं, इस प्रकार के अभिग्रह को धारण करके भिक्षार्थ जाना भाव-अवमौदर्य तप है। मूलाराधना (अभित्तगति) में क्रोध, मान, माया, शोभ, कलह आदि को कम करना भाव-अवमौदर्य बताया है ॥२१-२३॥

पर्याय-अवमौदर्य—जो भिक्षु उपर्युक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अवमौदर्य के सम्बन्ध में बताये हुए न्यूनाधिक सब भावों से अर्थात्—उक्त चारों अभिग्रहों अथवा इनमें से किसी एक से युक्त होकर विचरता है, उसे पर्यायचरक = पर्याय-ऊनोदरी तप करने वाला कहते हैं ॥२४॥

(३) भिक्षाचर्या तप : स्वरूप और प्रकार—

मूल—अद्विविह-गोचरण तु, तथा सत्तेव एतणा ।

अभिग्रहा य मे जने, भिक्षायरियमाहिंया ॥२५॥

पञ्चानु०—आठ भेद के गोचराग्र, यो सात एवणाएँ गार्ह ।

और अन्य अभिग्रह जो ऐसे, भिक्षाचर्या है कहलाई ॥२५॥

अन्वयार्थ—अद्विविह गोचरण्य—आठ प्रकार की प्रधान गोचरी, तु—पुनः तथा, सत्तेव एतणा—सात ही (शास्त्रोक्त) एवणाएँ, य—और, मे जने—जो अन्य, अभिग्रहा—अभिग्रह हैं, (ये सब), भिक्षायरिय—भिक्षा-चर्या तप, माहिंया—कहे गये हैं ।

द्वितीयार्थ—अद्विविह गोचराग्र—गोचर का अर्थ है—गाय की तरह (उच्च-नीच-मध्यम समस्त कुलों में अकल्प्य पिण्ड को छोड़कर) भ्रमण करना, और अग्र का अर्थ है—प्रधान । तात्पर्य यह है कि आठ प्रकार की प्रधान गोचरी करना । वे आठ प्रकार ये हैं—(१) पैदा, (२) जन्मपेदा, (३) गो-भूमिका, (४) पतन-भूमिका, (५) आयुन्तर सम्बन्धकार्त्ता, (६) बाह्य सम्बन्धकार्त्ता, तथा (७) आयतनत्वा और (८) प्रत्यागता ।^१

सप्तविध एवणाएँ—(१) लघुष्ठा—छात्र वस्तु से लिप्त हाथ या बर्तन से भिक्षा लेना, (२) मत्सुष्ठा—अलिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा ग्रहण करना, (३) उद्धृता—रसोईघर में से अपने खाने के लिए जिस बर्तन में भोजन

१ (क) उत्तर भा २ (पुनराती भाषान्तर) पृष्ठ २७० ।

(ख) उत्तर बृहस्पति, पृष्ठ ६०५ ।

अवमौढ्य का प्रथम भेद है । २ अर्द्धपेदा—अर्द्धपेटिकाकार धरो (केवल दो अंशियो) में भिक्षा के लिए जाने का अभिग्रह करना । ३ गोमूत्रिका—चलते बेल के सूत्र की रेखा की तरह टेढ़े-मेढ़े भ्रमण करके भिक्षा करना । ४ पतगवीथिका—जैसे पतंग (शलभ अथवा ज्योतिरिगण) उड़ता है, तो बीच-बीच में कहीं-कहीं चमकता है, वैसे ही एक घर से आहार लेकर फिर उसके निकटवर्ती ५-६ धरो को छोड़कर सातवें घर से आहार लेना आहार-चर्या की पतगवीथिका विधि है । ५ गम्बूकावर्त्ता—शस्त्र के बाहरी आवर्तों की तरह गाँव के बाहरी भाग से गोचरी करते हुए अन्दर में जाना, अथवा गाँव के अन्दर से भिक्षा लेते हुए बाहर की ओर जाना । ६ जायत गत्वा प्रत्यागता—यह छठा भेद है, जिसका आशय है पहले गली के प्रारम्भ से अन्त तक सीधे चले जाना और फिर वहाँ से सौटते हुए भिक्षा ग्रहण करना, अर्थात्—एक ही पक्ति से आहार लेना । अथवा जाते समय गली की एक पक्ति से और आते समय दूसरी पक्ति से भिक्षाचरी करना । यद्यपि अभिग्रह-सम्बन्धी यह कथन भिक्षाचरी तप से सम्बन्धित है, तथापि निमित्त-भेद से^१ अवमौढ्य तप के सन्दर्भ में यहाँ यह वर्णन किया गया है ॥११॥

काल-अवमौढ्य—शा० २० और २१ में यह तप दो प्रकार से बताया गया है—(१) दिन के चार प्रहरों में से जाब में अमुक प्रहर में भिक्षा के लिए जाऊँगा, अन्य प्रहरों में भिक्षा लेने का त्याग करता हूँ । इस प्रकार का अभिग्रह करना, सकल्पित प्रहर में भिक्षा मिल जाये तो वह आहार करेगा, अन्यथा उपवास कर लेगा । (२) तृतीय पौखी (प्रहर) में भिक्षा लेने का विधान है, किन्तु तृतीय पौखी के दो बड़ी प्रमाण चार भाग होते हैं । उन चार भागों में से किसी एक भाग में ही भिक्षार्थ जाने का अभिग्रह करना । यदि निर्धारित (उत्तरे) समय में भिक्षा उपलब्ध न हो तो वैसे ही (उपवास के साथ) सन्तुष्ट रहने के अभिग्रह को दूसरा काल-ऊनोदरी तप कहा है ॥२०-२१॥

भाव-अवमौढ्य—यदि अमुक स्त्री या पुरुष, अलकारयुक्त या अलकार रहित हो, बाल, युवक या वृद्ध हो, अमुक प्रकार के वस्त्रों या अमुक रंग के

१ (क) उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म०) भा-३ पृ० ११२

(ख) प्रवचन-संग्रहकार भा० ७४३ से ७४६ तक

वस्त्रो से विभूषित हो, हसता हो, रोता हो, या हर्षविशयुक्त हो, कोपयुक्त हो, काला हो या गोरा हो इत्यादि में से अमुक प्रकार के दाता के हाथ से भिक्षा मिलेगी, तभी ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं, इस प्रकार के अभिग्रह को धारण करके भिक्षार्थ जाना भाव-अवमौदर्य तप है। भूलाराधना (अभितगति) में क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह आदि को कम करना भाव-अवमौदर्य बताया है ॥२२-२३॥

पर्याय-अवमौदर्य—जो भिक्षु उपर्युक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अवमौदर्य के सम्बन्ध में बताये हुए न्यूनताधिक सब भावों से अर्थात्—उक्त चारों अभिग्रहों अथवा इनमें से किसी एक से युक्त होकर विचरता है, उसे पर्यवचरक=पर्याय-ऊनोदरी तप करने वाला कहते हैं ॥२४॥

(३) भिक्षाचर्या तप : स्वल्प और प्रकार—

भूत—अद्वैतविह—गोचरणा तु, तद्वा सत्तेव एषणा ।

अभिग्राहा य के अन्ते, भिक्षापरिग्रहमाहिया ॥२५॥

पञ्चतु०—आठ भेद के गोचराग्र, यो सात एषणाएँ आईं ।

और अन्य अभिग्रह जो ऐसे, भिक्षाचर्या है कहलाई ॥२५॥

अन्वयार्थ—अद्वैतविह गोचरणा—आठ प्रकार की प्रधान गोचरी, तु—पुनः तथा, सत्तेव एषणा—सात ही (सात्वोक्त) एषणाएँ, य—और, के अन्ते—जो अन्य, अभिग्रहा—अभिग्रह है, (के सब), भिक्षापरिग्रह—भिक्षा-चर्या तप, आहिया—कहे गये हैं ।

विशेषार्थ—अद्वैतविह गोचराग्र—गोचर का अर्थ है—गाय की तरह (उच्च-नीच-मध्यम समस्त कुलों में अकल्प्य पिण्ड को छोड़कर) भ्रमण करना, और अग्र का अर्थ है—प्रधान । तात्पर्य यह है कि आठ प्रकार की प्रधान गोचरी करना । वे आठ प्रकार ये हैं—(१) पेढा, (२) भण्डपेढा, (३) गो-भुजिका, (४) पतंग-बीजिका, (५) आत्मन्तर सम्भूतावर्त्ता, (६) बाह्य सम्भूतावर्त्ता, तथा (७) आयतगत्या और (८) प्रत्यापत्ता ।^१

सप्तविध एषणाएँ—(१) सत्पत्ता—खाद्य वस्तु से लिप्त हाथ या वर्तन से भिक्षा लेना, (२) असत्पत्ता—अलिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा ग्रहण करना, (३) उद्धृता—रसोद्वार में से अपने खाने के लिए जिस वर्तन में भोजन

१ (क) उत्तर भा २ (गुजराती भाषान्तर) पृ २७० ।

(ख) उत्तर बृहद्वृत्ति, पृ ६०५ ।

निकाला हो, वह लेना, (४) अल्पलेपा—चना, चिरहा आदि अल्पलेप वाली वस्तु लेना, (५) उद्गृहीता—खाने के लिए भोजन जिस बर्तन में परोसा गया हो, उसी में से भोजन लेना, (६) प्रगृहीता—भोजन करने वाले ने अपने हाथ आदि में वस्तु ली हुई हो, उसी में से लेना, और (७) उन्मिश्रत-धर्मा—अमनोज्ञ एव त्याज्य (परिष्ठापनयोग्य नीरस) खाद्य वस्तु लेना ।^१

चार प्रकार के मुख्य अभिग्रह—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अभिग्रह के मुख्य चार भेद होते हैं। यथा—द्रव्यत—अगर भाले के अग्रभाग आदि में स्थित मण्डक या खण्डक आदि मिलेंगे तो खूँगा, इत्यादि। क्षेत्र—यदि आहारदाता दोनों पैरों के बीच में दहलीज (देहली) रखकर आहार देगा तो खूँगा, इत्यादि। कालत—सभी भिक्षु भिक्षा का चुकेंगे, सभी भिक्षाटन करूँगा, और जो मिलेगा, सो खूँगा, इत्यादि। भावत—हँसता या रोता अथवा अन्य किसी प्रकार से बैधा हुआ हो, वह यदि आहार देगा, तो खूँगा, इत्यादि। ये और अन्य विविध प्रकार के अभिग्रह एव नियम-पूर्वक आहार की गवेषणा और ग्रहणवेषणा करना भिक्षाचरोत्तप कहलाता है ।^२

(४) रसपरित्याग का त्वक्य—

मूल—क्षीर-दहि-सप्पिसाई, पणिय पाण-भोजन ।

परिवर्जन रसार्ण तु, भणिय रस-विवर्जन ॥२६॥

पञ्चानु०—दूध दही घृत आदि तथा, अतिशय-प्रणीत पानक-भोजन ।

रस वाले द्रव्यों का वर्जन, तप कहा ईश ने रस-वर्जन ॥२६॥

अन्वयार्थ—क्षीर-दहि-सप्पिसाई—क्षीर=दूध, दही, घृत (सपिच), आदि तेल, गुठ (शक्कर चीनी बूरा आदि), पञ्चान्न आदि, पणोभ—प्रणीत, (अतिबृहत् = पौष्टिक=बल वर्द्धक), पाणभोजन—पान—पेय-पदार्थ और भोजन, तु—तथा, रसाण—रसो का, परिवर्जन—परित्याग करना, रसविवर्जन—रस-परित्याग तप भणिय—कहा गया है ॥२६॥

विशेषार्थ—रसपरित्याग में प्रणीत तथा रसवर्द्धक पेय और भोजन का त्याग अनिवार्य है। प्रणीत का अर्थ है—स्निग्ध एव पौष्टिक (बल-वर्द्धक) पान-भोजन। यथा—खजूर, इक्षु आदि का रसादि पेय पदार्थ और जिसमें से धी धार रहा हो, ऐसे भोजन का त्याग करना। रसो में—खट्टा

१ (क) उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) वा २ पत्र २७०-२७१ ।

(ख) पिण्डनियुक्ति ।

२ (क) उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) वा २ पत्र २७१ ।

(ख) उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म०) वा ३ पृ० १६६ ।

मीठा, तीखा, चरपरा, नमकीन, कसैसा आदि रसयुक्त पदार्थ आते हैं। इसका फलितार्थ यह है कि सागारधर्मामृत में विहित चार प्रकार की विकृतियों का त्याग तथा शाक, व्यजन, तली हुई चीजों, नमक मिर्च आदि मसालों का त्याग करना रस परित्याग है। वे विकृति के चार प्रकार ये हैं— (१) गोरस-विकृति—दूध, दही, घी, नवनीत आदि, (२) इक्षुरस-विकृति—गुड़, चीनी, मिठाई आदि, (३) फलविकृति—अगूर, आम, मौसबी, अनार, खजूर, इक्षु आदि फलों के रस, और (४) दान्य-रस-विकृति—तेल, माद, पूरे, हरे साग, या सस्कारित साग, तली हुई चीजें, व्यजन आदि।

अतः आज या अमुक दिनो तक मे प्रणीत और रस युक्त (स्वादिष्ट या स्वादवर्द्धक) पदार्थ नहीं खाऊँगा, इस प्रकार का प्रत्याख्यान करना रसपरित्याग है। इसमें आयम्बिल एव निम्बिगई तप आ जाता है। इस तप का मुख्य प्रयोजन स्वाद-विजय है। इस तप से इन्द्रियनिग्रह कामोत्तेजना, की प्रशान्ति, सतोष-भावना एव स्वादिष्ट पदार्थों से विरक्ति होती है, फलतः आत्मा अन्तर्मुखी होती है।^१

(५) कायक्लेशतप—

मूल—ठाणा बीरासनाईया, जीवस्त उ सुहावहा।

उगा जहा खरिज्जति, कायक्लेश तमाहियं ॥२७॥

पद्यानु०—बीरासन आदिक आसन जो, हैं मानव के हित सुखदायक।

करें उग्र आसन-धारण जो, कायक्लेश तप के ज्ञापक ॥२७॥

अन्वयार्थ—जीवस्त—जीव के लिए, सुहावहा—सुखदायक, उ—किन्तु,

उगा—उग्र=उत्कट, बीरासनाईया—बीरासन आदि आसन और उपलक्षण से जीव आदि] [तथा] ठाणा—स्थान (काया की स्थिति के प्रकार) जहा—जिस प्रकार खरिज्जति—धारण किए जाते हैं, त—उन्हे (धारण करने को) कायक्लेश—काय-क्लेश, आहिस—कहा गया है ॥२७॥

१ (क) प्रणीत अतिबहुकम् ।—उत्तरा (सक्तीविजय टीका)।

(ख) उत्तरा. (गुजराती भाषान्तर) भाग २, पृष्ठ २७१।

(ग) उत्तरा. (भाषार्थ की आत्माराम जी म) भाग ३, पृष्ठ ११७

(घ) सन्तोषी भाषित सम्यग्, ब्रह्मचर्य-प्रपातितम्।

दक्षित स्वस्य वैराग्य कुर्वाणेन खोज्ञानम्।

—भुलापधना (अमितशक्ति) ३।२१७

निकाला हो, वह लेना, (४) अल्पसेवा—चना, चिउड़ा आदि अल्पलेप वाली वस्तु लेना, (५) उद्गृहीता—खाने के लिए भोजन जिस बर्तन में परोसा गया हो, उसी में से भोजन लेना, (६) प्रगृहीता—भोजन करने वाले ने अपने हाथ आदि में वस्तु ली हुई हो, उसी में से लेना, और (७) उन्मिलत-धर्मा—अमनोज्ञ एव त्याज्य (परिष्ठापनयोग्य नीरस) खाद्य वस्तु लेना ।^१

चार प्रकार के मुख्य अभिग्रह—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अभिग्रह के मुख्य चार भेद होते हैं। यथा—द्रव्यत—अगर भाले के अग्रभाग आदि में स्थित मण्डक या क्षण्डक आदि मिलेंगे तो खूँगा, इत्यादि। क्षेत्रत—यदि आहारदाता दोनों पैरों के बीच में दहलीष (देहली) रखकर आहार देगा तो खूँगा, इत्यादि। कालत—सभी मिश्रु मिश्रा मा चुकेंगे, सभी मिश्राटन करूँगा, और जो मिलेगा, सो खूँगा, इत्यादि। भावत—हँसता या रोता अथवा अन्य किसी प्रकार से बँधा हुआ हो, वह यदि आहार देगा, तो खूँगा, इत्यादि। ये और अन्य विविध प्रकार के अभिग्रह एव नियम-पूर्वक आहार की गवेषणा और ग्रहणैषणा करना मिश्राचरोत्तप कहलाता है ।^२

(४) रसपरित्याग का स्वल्प—

मूल—क्षीर-बहि-सप्पिमाई, पणीय पाण-भोजन ।

परिवञ्जन रसानं तु, मणिय रस-विवञ्जन ॥२६॥

पञ्चानु०—दूध वही घृत आदि तथा, असिषय-प्रणीत पानक-भोजन ।

रस वाले द्रव्यों का वर्जन, तप कहा ईश ने रस-वर्जन ॥२६॥

अन्वयार्थ—क्षीर-बहि-सप्पिमाई—क्षीर=दूध, वही, घृत (सपिब), आदि तेल, गुड (शक्कर पीनी बुरा आदि), पञ्चानु आदि, पणीय—प्रणीत, (असिब हक—पौष्टिक=बल बढ़क), पाणभोजन—पान—पेय-पदार्थ और भोजन, तु—तथा, रसान्—रसों का, परिवञ्जन—परित्याग करना, रसविवञ्जन—रस-परित्याग तप मणिय—कहा गया है ॥२६॥

विशेषार्थ—रसपरित्याग में प्रणीत तथा रसवर्द्धक पेय और भोजन का त्याग अनिवार्य है। प्रणीत का अर्थ है—स्निग्ध एव पौष्टिक (बल-वर्द्धक) पान-भोजन। यथा—खजूर, हस्तु आदि का रसादि पेय पदार्थ और जिसमें से से भी क्षर रहा हो, ऐसे भोजन का त्याग करना। रसों में—खट्वा

१ (क) उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) भा २ पृ २७०-२७१ ।

(ख) पिण्डनियुक्ति ।

२ (क) उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) भा २ पृ २७१ ।

(ख) उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म०) भा ३ पृ १२६ ।

मीठा, तीखा, चरपरा, नमकीन, कसेला आदि रसयुक्त पदार्थ आते हैं। इसका फलितार्थ यह है कि सागारघर्माभूत में विहित चार प्रकार की विकृतियों का त्याग तथा श्राक, व्यजन, तली हुई चीजों, तमक मिर्च आदि मसालों का त्याग करना रस परित्याग है। वे विकृति के चार प्रकार ये हैं—
(१) गोरस-विकृति—दूध, दही, घी, नवनीत आदि, (२) इमूरस-विकृति—गुड, चीनी, मिठाई आदि, (३) फलविकृति—अमूर, आम, मौसवी, अनार, खजूर, इक्षु आदि फलों के रस, और (४) धान्य-रस-विकृति—तेल, माद, पूरे, हरे साग, या संस्कारित साग, तली हुई चीजें, व्यजन आदि।

अतः आज या अमुक दिनों तक मे प्रणीत और रस युक्त (स्वादिष्ट या स्वादवर्द्धक) पदार्थ नहीं खाऊंगा, इस प्रकार का प्रत्याख्यान करना रसपरित्याग है। इसमें आयम्बिल एव निम्बिगई तप आ जाता है। इस तप का मुख्य प्रयोजन स्वाद-विजय है। इस तप से इन्द्रियनिग्रह कामोत्तेजना, की प्रशान्ति, सतोष-भावना एव स्वादिष्ट पदार्थों से विरक्ति होती है, फलत आत्मा अन्तर्मुखी होती है।^१

(५) कायक्लेशतप—

मूल—ठाणा बीरासणईया, जीवस्त उ सुहावहा।

उग्या जहा धरिज्जति, कायक्लेश तमाहिमं ॥२७॥

पद्यानु०—बीरासन आदिक आसन जो, हैं मानव के हित सुखदायक।

करे सग आसन-धारण जो, कायक्लेश तप के सापक ॥२७॥

अन्वयार्थ—जीवस्त—जीव के लिए, सुहावहा—सुखदायक, उ—किन्तु,

उग्या—उग्र=उत्कट, बीरासणईया—बीरासन आदि आसन और उपलक्षण से जोय आदि] [तया]ठाणा—स्थान (काया की स्थिति के प्रकार) जहा—जिस प्रकार धरिज्जति—धारण किए जाते हैं, त—उन्हे (धारण करने को) कायक्लेश—काय-क्लेश, आहिमं—कहा गया है ॥२७॥

१ (क) प्रणीत अस्ति हकम् ।—उत्तरा (सक्तीविजय टीका)।

(ख) उत्तरा. (गुजराती भाषान्तर) भाग २, पृष्ठ २७१।

(ग) उत्तरा. (आचार्य की आत्माराधन बी म) भाग ३, पृष्ठ १२७

(घ) सन्तोषी भावित सम्यग्, ब्रह्मचर्य-अपानितम्।

वर्जित स्वस्य वैराग्य कुर्वाणेन रसोन्मादम्।

—भूषाराधना (वसिष्ठवर्षि) ३।२१७

विशेषार्थ—आजकल कायक्लेश तप का अर्थ भ्रान्ति से काया को कष्ट देना प्रचलित हो गया है । परन्तु कायक्लेश का अर्थ विभिन्न आचार्यों की दृष्टि से और ही है—(१) शरीर-सुख की अभिलाषा का त्याग करना कायक्लेश है । (२) प्रस्तुत गाथा में उक्त कायक्लेश का फलितार्थ यह है कि काया को अप्रमत्त रखने, शरीर को साधने, कसने, अनुशासित एवं सयत्न रखने के लिए स्वेच्छा से बिना ग्लानि के वीरासनादि आसनो, कायोत्सर्ग (स्थान) तथा लोच, आतापना आदि का अभ्यास करना ।^१

कायक्लेश के बारह प्रकार—औपपातिकसूत्र में कायक्लेश के १२ प्रकार बताये गये हैं—(१) स्थान—कायोत्सर्ग, (२) उक्कम्-आसन (३) प्रतिमा (या गोदुह) आसन, (४) वीरासन (५) निषद्या (६) वण्डायतासन, (७) जगु डश-यमासन, (८) आतापना, (९) वस्त्र-स्पाग, (१०) अकम्बूयन (अग न खुजलाना), (११) अनिच्छीयन (झुकना नहीं) और, (१२) सर्वगात्र-परिकर्म-विमूढावर्जन ।^२

कायक्लेश की सिद्धि के उह उपाय और साम—अनगारधर्मामृत में ६ उपायों का निर्देश किया गया है—(१) भ्रमन (सूर्य की गति के अनुसार गमन करना), (२) शयन (जगड उत्तान, अवाक्, एकपार्श्व, अभ्रावकाश आदि नाना प्रकार से शयन करना), (३) आसन (समपर्यंक, असम-पर्यंक, अकरमुख, गोशय्या, वीरासन, वण्डासन आदि आसन करना), (४) स्थान—(साधार, सविचार, ससन्निरोध, विसृष्टाग, समपाद, प्रसारितबाहू आदि अनेक प्रकार के कायोत्सर्ग करना), (५) अवग्रह (झुकना, सासना, छीक, अभाई, खान, काटा झुमना, पत्थर लगना आदि बाधाओं को जीतना, खिन्न न होना, केशलोच करना, अस्तान, अदन्तधावन आदि अनेक प्रकार के अवग्रह) और (६) योग (आतापनयोग, वृक्ष-मूल-योग, शातयोग आदि धारण करना) । कायक्लेश से देहदुःख, रोग-पीडा, परीषद्, उपसर्ग आदि कष्ट सहने की शक्ति आ जाती है, सुखविषयक आसक्ति कम हो जाती है, शरीर ध्यान के योग्य, अनुशासित, अन्तरागवसवृद्धियुक्त बन जाता है । सम्यग्दर्शन, युक्त इस तप से कर्मों की अनन्तनिर्बरा होती है, मुमुक्षुओं और प्रशान्त

१ (क) शरीर सुखाभिलाष-त्यजनं कायक्लेश ।—अगवती आराधना, (विजयो) ८६/३७/१८

तपस्त्रियो को ध्यान की सिद्धि के लिए इसका दैनिक अभ्यास करना आवश्यक है ।^१

६. प्रतिसलीनता विविक्त शयनासन—

मूल—एगतमणावाए, इत्थी - पसु - विवञ्जिए ।

सयणासन-सेवणया, विविक्त-सयणासनं ॥२८॥

पञ्चानु०—एकान्त तथा आपात-रहित, स्त्री-पशु-पण्डक से शून्य स्थल ।

शयनासन का सेवन करना, निर्दोषवास है तप साधन ॥२८॥

अन्वयार्थ—एगत—एकान्त में, अणावाए—अनापात(लोगों के आवागमन से रहित) स्थान में, इत्थी-पसु-विवञ्जिए—स्त्री और पशु आदि से विवर्जित स्थान में, सयणासन-सेवणया—शयन और आसन का सेवन करने से, विविक्त-सयणासन—विविक्त शयनासन (तप होता है ।) ॥२८॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत गाथा में विविक्तशयनासन का स्वरूप बताया है । विविक्तशयनासन तप बाह्य तप का छठा भेद है । तीन बातों से यह तप होता है । समयशील मुनि इस प्रकार के स्थान (उपाश्रय या मकान) में रहे और सोये—(१) जो एकान्त हो—जनता से आकीर्ण न हो, (२) जिस स्थान पर स्त्री आदि की दृष्टि न पड़े—लोगों का आवागमन न हो, तथा (३) जो स्थान स्त्री-पशु-नपुंसक के ससर्ग से रहित हो ।

विविक्तशयनासन और प्रतिसलीनता—यद्यपि गा ८ में छठे बाह्यतप के लिए 'सलीनता' शब्द प्रयुक्त है, भगवत्सूत्र और औपपातिक सूत्र में इस तप का 'प्रतिसलीनता' नाम मिलता है । प्रतिसलीनता का ही एक प्रकार विविक्तचर्या या विविक्तशयनासन (या विविक्तशय्यासन) है । यही कारण है कि औपपातिक सूत्र में इसको चार प्रकार का बताया गया है—(१) इन्द्रिय-प्रतिसलीनता (मनोश्च-अमनोश्च शब्दादि विषयों में राग-द्वेष न करना, इन्द्रियों के अशुभ व्यापार का निरोध करना), (२) कषाय-प्रतिसलीनता (क्रोधादि कषयों का उदय—उत्प्रेजन न होने देना), (३) योग-प्रतिसलीनता—(मन-बचन-काया के अशुभ व्यापार से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति करना) एवं (४) विविक्त शयनासन-सेवणता—अन्युक्तों को पीडा,

१ (क) अनगारप्रममृत ७/३२/६८६ (ख) चारित्रसार, १३६/४

(ग) ऊष्णविशयनै शवादिभयनैर्वीर्यसनाद्यासनै ।

स्थानैरेकपदाग्रगामिनिर्निष्ठीवाग्रमावसई ॥

योगैश्चालपनादिभिः भ्रममिना सतापन यत्नो ।

कायपलेभमिद तपोऽर्च्युपमती सङ्गानसिद्धयैमजेत् ।

—भगवत्ती आराधना २२२/२२७

स्त्री-पशु-नपुंसक के निवास, एवं जनता के आवागमन से रहित एकान्त (शून्यगृह, गिरिगुफा, वृक्षसूत, विश्रामगृह, देवकुल, कूटगृह या अकृत्रिम शिलागृह आदि) स्थान में निवास एवं शयन करना ।^१

विविक्तशय्यासन तप से लाभ—विविक्तशयनासन से शब्दादि विषयो द्वारा चित्त-विक्षेप, व्यग्रकारक शब्द, कलह, सक्लेश, मन की व्यग्रता, असयमीजनो की संगति, ध्यामोह (मेरे-तेरे का भाव) ध्यान और स्वाध्याय में विघात, इन सब बातों से सहज ही बचाव हो जाता है। एकान्तवास से निर्बाध ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय एवं ध्यान की सिद्धि, सुखपूर्वक आत्मस्वरूप में जीनता, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों का निरोध होता है। ऐसा साधु आत्मचिन्तन, आत्मप्रयोजन में तत्पर रहता है। एक दृष्टि से देखें तो इन्द्रिय-कषाय-योग-प्रतिसलीनता विविक्तशय्यासन तप के ही सुपरिणाम हैं ।^२

आप्त्यन्तर तप ६ भेद

सूक्त—एसो बहिरगतवो, समासेन वियाहिओ ।

अभिर्नतरं तव एसो, बुच्छामि अणुपुब्बसो ॥२१॥

पायच्छित्त विणओ, वेयावच्च तहेव सज्जामो ।

क्षार्णं च विउत्तगो, एसो अभिर्नतरो तवो ॥३०॥

पञ्चानु०—संक्षिप्त रूप से बतलाया, षड्विध बहिरग तपस्या को ।

कहता अनुक्रम से अब सुन ओ, सुखदायक अन्तर के तप को ॥२१॥

प्रायश्चित्त विनय वेयावच्च, चौथा है स्वाध्याय द्वारा ।

ध्यान और व्युत्सर्ग नाम, आप्त्यन्तर तप भव-अन्तकरा ॥३०॥

अन्वयार्थ—समासेन—संक्षेप में, एसो—यह, बहिरग तवो—बाह्य तप (का), वियाहिओ—वर्णन किया गया है। एसो—इसके पश्चात् (अब), अभिर्नतरं तव—आप्त्यन्तर तप का, अणुपुब्बसो—अनुक्रम से, बुच्छामि—प्रतिपादन करूंगा ॥२१॥

पायच्छित्त—प्रायश्चित्त, विणओ—विनय, वेयावच्च—वेयावृत्त्य, तहेव—

१ से किं तपडिसलीणया ? पडिसलीणया चउज्जिहा पण्णत्ता सं जहा-इ विय पडिसलीणया कसामपडिसलीणया जोगपडिसलीणया, विवित्तसयणासनसेवणया ।

—जीपपात्रिक सू० १६

तथैव, स्वाध्यायो—स्वाध्याय, साध—ध्यान, च - और, विवर्तनी—व्युत्सर्ग, एतो—
यह (छह प्रकार का) अभिमतरो तपो—आभ्यन्तर तप है ॥३०॥

विशेषार्थ—२१वीं गाथा में बाह्य तप का उपसंहार तथा आभ्यन्तर
तप का उपक्रम करने की सूचना दी गई है। ३०वीं गाथा में अन्तरंग तप
के ६ भेदों का नामोल्लेख किया गया है।

आभ्यन्तर तप का स्वल्प और महत्त्व—जो तप प्रायः अन्तःकरण-
व्यापाररूप हो, अथवा जो तप सामान्यजनो में अप्रसिद्ध है, केवल कुशलजन
द्वारा ही ग्राह्य है, वह आभ्यन्तर तप है। आभ्यन्तर तप का प्रत्यक्ष प्रभाव
अन्तःकरण पर पड़ता है। वह मुक्ति का अन्तरंग कारण है। यह कर्मशत्रुओं
के विदारण में वज्र के समान प्रभावशाली है। मोक्षप्राप्ति के साधनों में
आभ्यन्तर तप का असाधारण स्थान है। ध्यान, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग
से वास्तव में कर्मों का अय शोध्न होता है, अतः मुमुक्षु के लिए ये विशेषरूप
से उपादेय हैं।^१

(१) प्रायश्चित्त स्वल्प और मेव—

मूल—आलोचनादिद्वारिह्य, प्रायश्चित्त तु वसविह ।

अ भिबन्धु बहई सम्म, प्रायश्चित्त तमाहिय ॥३१॥

पद्यानु०—आलोचनाई आदिक दशविध, त्रतशोधन को तप बतलाये ।

सम्यक् बहून करे जिसका मुनि, प्रायश्चित्त तप बहु गाये ॥३१॥

अन्वयार्थ—आलोचनादिद्वारिह्य—आलोचनाई आदि, वसविह—दस प्रकार
का, प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त तप है। भिबन्धु—भिन्नु, अ—जिसका, सम्म—सम्यक्
प्रकार से, बहई—बहून—सेवन करता है, त—उसे, प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त तप,
आहिय—कहा है।

विशेषार्थ—प्रायश्चित्त के विविध वर्ग—(१) आत्मसाधना की दुर्गम
यात्रा में सावधान रहते हुए भी कुछ दोष लग जाते हैं, उनका परिमार्जन
करके आत्मा को पुनः निर्दोष-विशुद्ध बना लेना प्रायश्चित्त तप है। (२)
आलोचनाई आदि दशविध प्रायश्चित्त अपने कृत दोष की न्यूनाधिक, प्रगाढ़
अगाढ़, साधारण-असाधारण मात्रा के अनुरूप प्रायश्चित्त ग्रहण करना प्राय-
श्चित्त है। (३) प्रमादजन्य दोषों का परिहार करना प्रायश्चित्त है। (४)

१ 'प्रायेणान्तःकरण व्यापाररूपमेवाभ्यन्तर तप ।

आभ्यन्तरमप्रथित, कुशलजनैर्नैव तु ग्राह्यम् ॥'—बृहद्बृति पृष्ठ ६००

स्त्री-पशु-नपुंसक के निवास, एवं जनता के आवागमन से रहित एकान्त (शून्यगृह, गिरिगुफा, वृक्षमूल, विधामगृह, देवकुल, कूटगृह या अकृत्रिम शिलागृह आदि) स्थान में निवास एवं ध्यान करना ।^१

विविक्तशय्यासन तप से ज्ञान—विविक्तशयनासन से शब्दादि विषयो द्वारा चित्त-विक्षेप, व्यग्रकारक शब्द, कलह, सम्बलेश, मन की व्यग्रता, असयमीजनो की संगति, व्यामोह (मेरे-तेरे का भाव) ध्यान और स्वाध्याय में विघात, इन सब बातों से सहज ही बचाव हो जाता है। एकान्तवास से निर्बाध ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय एवं ध्यान की सिद्धि, सुखपूर्वक आत्मस्वरूप में लीनता, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों का निरोध होता है। ऐसा साधु आत्मचिन्तन, आत्मप्रयोजन में तत्पर रहता है। एक दृष्टि से देखें तो इन्द्रिय-कषाय-योग-प्रतिसलीनता विविक्तशय्यासन तप के ही सुपरिणाम हैं ।^२

आभ्यन्तर तप ६ में

मूल—एसो बहिरगतवो, समासेण वियाहिओ ।

अग्नितरं तव एसो, बुच्छामि अणुपुब्बसो ॥२९॥

पायच्छित्त विणओ, वेयावच्च तहेव सज्जाओ ।

सार्धं च विउत्तगो, एसो अग्निंतरो तवो ॥३०॥

पद्यानु०—संक्षिप्त रूप से बतलाया, बह्विध बहिरग तपस्या को ।

कहता अनुक्रम से अब सुन लो, सुखदायक अन्तर के तप को ॥२९॥

प्रायश्चित्त विनय वेयावच्च, चौथा है स्वाध्याय खरा ।

ध्यान और व्युत्सर्ग नाम, आभ्यन्तर तप अब-अन्तकरा ॥३०॥

आभ्यन्तर—समासेण—संक्षेप में, एसो—यह, बहिरग तवो—बाह्य तप (का), वियाहिओ—वर्णन किया गया है। एसो—इसके पश्चात् (अब), अग्नितरं तव—आभ्यन्तर तप का, अणुपुब्बसो—अनुक्रम से, बुच्छामि—प्रतिपादन करूँगा ॥२९॥

पायच्छित्त—प्रायश्चित्त, विणओ—विनय, वेयावच्च—वेयावृत्त्य, तहेव—

१ से कि तपसिसलीनया ? पसिसलीनया चरन्निहा पण्णसा तं जहा-इ दिव पसिसलीनया कसायपसिसलीनया जोगपसिसलीनया, विविक्तसयणासनसेवणया ।

—जीपपात्रिक सू० १६

पद्यानु०— वृद्धो के हित मे उठना, और अजलि कर आसन का देना ।

गुरु-भक्ति भाव या शुश्रूषा, है विनय यही समझ लेना ॥२३॥

आचार्य—अनुद्वेज्यं—वस्तुत्वात् (बड़ो के आने पर खड़ा होना), अजलि-
करण—हाथ जोड़ना, तद्देव—इसी प्रकार, आसन-दायणं—आसन प्रदान करना,
गुरु-भक्तिभाव—गुरु के प्रति भक्तिभाव करना, सुस्तुसा—(उनकी) सेवा-शुश्रूषा
करना, एत—यह, विनयो—विनय तप, विद्याद्विजो—कहा गया है ॥३२॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत गाथा मे विनय के भेदपूर्वक उसका लक्षण दिया
गया है । इसका स्पष्टार्थ है—(१) गुरु, स्वविर, आचार्य या रत्नाधिक आदि
बड़ो को आते देखकर सत्कार के लिए उनके सम्मुख जाना, उठकर खड़े
होना, (२) उनके आगे हाथ जोड़ना, (३) उनकी आसन देना, (४) गुरु की
अनन्य भक्ति करना, (५) अन्त करण से उनकी सेवा-शुश्रूषा करना, अथवा
उनकी आज्ञा को नम्रतापूर्वक सुनकर अज्ञापूर्वक पालन करना । इन पाँच
भेदों से युक्त विनय ही विनयतप का हार्द है ।

विनय के भेद—प्रस्तुत गाथा मे विनय के एक भेद—उपचार विनय
पर ही प्रकाश डाला गया है, तत्त्वार्थ सूत्र मे विनय के ज्ञानविनय, दर्शन-
विनय, चारित्रविनय और उपचारविनय, मे चार भेद, तथा औप-
पातिक सूत्र मे प्रथम तीन के अतिरिक्त मनोविनय, वचनविनय, काय-
विनय और लोकोपचार विनय, यो सात भेद बताये गये हैं ।^१

विनय के अर्थ और ज्ञान—विनय के निम्नोक्त ५ अर्थ प्रसिद्ध हैं—
(१) रत्नत्रयधारी पुरुषों के प्रति नम्रवृत्ति धारण करना, (२) पूज्य-पुरुषों
के प्रति आदर करना, (३) मोक्ष के साधनभूत सम्यग्दर्शनादि के प्रति तथा
उनके साधक गुरु आदि के प्रति योग्यरूप से आदर-सत्कार आदि करना,
(४) कथाओं और इन्द्रियों को नमाना, और (५) अशुभ क्रिया रूप ज्ञानादि
के अतिचारों का विनय न करना—उनको दूर करना ।^२

१ (ख) औपपातिक सूत्र २० ।

२ (क) रत्नत्रयवत्सु नीचैर्वृत्तिविनय ।

—ध्वजा १३/५

(ख) पूज्येष्वादरो विनय ।

—सर्वार्थ० २/२०

(ग) सम्यग्ज्ञानादिषु मोक्षसाधनेषु तत्साधकेषु गुणादिषु च स्वयोग्यवृत्त्या सत्कार-
आदर, कथाव-निवृत्तिर्वा विनयसम्पत्तयः ।

—राजवातिक ६/२४

(घ) ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य उपसामयीचार्य अशुभक्रिया, तासामपरोहन विनय ।

—भगवती आराधना वि ३००/५११

किसी अपराध के किये जाने पर अपने उस अपराध के निराकरण के लिए सवेग और निर्वेदभाव से मुनि जो अनुष्ठान करता है, वह प्रायश्चित्त नामक तप कर्म है। (५) प्राय कहते हैं पाप को, उसका चित्त=शोधन प्रायश्चित्त है। (६) प्राय =प्रचुररूप से जिस अनुष्ठान से निर्विकार चित्त अर्थात्—बोध हो जाए।^१

प्रायश्चित्त के दस भेद—(१) आलोचनाह—जो प्रायश्चित्त गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट कर देने के योग्य (अहं) हो, (२) प्रतिक्रमणह—कृत पापों से निवृत्त होने के लिए जो प्रतिक्रमण (अपने पापों की निन्दना-गर्हणा, मिच्छामि दुष्कृत देना आदि) के योग्य हो, (३) तद्गमणह—जो प्रायश्चित्त आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से हो सकने योग्य हो। (४) विवेकाह—परस्पर मिले हुए अशुद्ध आहार-पानी या उपकरणादि को छांटकर पृथक् करने के या जिस वस्तु के सम्पर्क से अशुभ परिणाम होते हो, उससे दूर रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा के योग्य हो। (५) व्युत्सर्गाह—जो प्रायश्चित्त व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग के योग्य हो, (६) तपोह—जिस अपराध के दोष से निवृत्ति उपवासादि तप करने योग्य हो, (७) वेदाह—जिस अपराध के दोष से शुद्धि वीक्षापर्याय का छेद करने के योग्य हो। (८) मुलाह—जो प्रायश्चित्त फिर से मूल महाव्रतों का आरोपण कर, नई वीक्षा देने योग्य हो। (९) अनवस्थापनाह—दीर्घ तप के साथ नई वीक्षा देने योग्य प्रायश्चित्त। (१०) वाराधिकाह—भयकर पापदोष होने पर काफी समय तक तिरस्कृत करने के बाद नई वीक्षा देने योग्य सबसे बड़ा प्रायश्चित्त।^२

(२) विनयतप का लक्षण—

मूल— अकमुद्वान् अजलिकरण तद्देवासण-वायण ।
गुरु-मत्ति-भाव-सुत्सृसा, विजयो एव विवाहिनी ॥३२॥

१ (क) प्रमाद-दोष-परिहार

(ख) कमावराहेण

च

(ग) प्राय पाप

२ (क) स्थान

(ख) न

पञ्चानु०—बूढ़ों के हित में उठना, और अवसि कर आसन का देना ।

गुरु-भक्ति भाव या शुद्धा, है विनय यही समझ लेना ॥२३॥

अन्वयार्थ—अभ्युदयार्थ—अभ्युत्थान (बड़ों के जाने पर खड़ा होना), अवसि-
करण—हाथ जोड़ना, तर्हेन—इसी प्रकार, आसन-दत्तव्यं—आसन प्रदान करना,
गुरु-भक्तिभाव—गुरु के प्रति भक्तिभाव करना, गुरुसुखा—(उनकी) सेवा-शुद्धा या
करना, एव—यह, विनयो—विनय तप, विप्राहिंसो—कहा गया है ॥२३॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत गाथा में विनय के भेदपूर्वक उसका लक्षण दिया
गया है । इसका स्पष्टार्थ है—(१) गुरु, स्वविर, आचार्य या रत्नाधिक आदि
बड़ों को जाते देखकर सत्कार के लिए उनके सम्मुख जाना, उठकर खड़े
होना, (२) उनके आगे हाथ जोड़ना, (३) उनको आसन देना, (४) गुरु की
अनन्य भक्ति करना, (५) अन्तःकरण से उनकी सेवा-शुद्धा करना, अथवा
उनकी आज्ञा को नम्रतापूर्वक सुनकर अज्ञापूर्वक पालन करना । इन पाँच
भेदों से युक्त विनय ही विनयतप का हार्थ है ।

विनय के भेद—प्रस्तुत गाथा में विनय के एक भेद—उपचार विनय
पर ही प्रकाश डाला गया है, तत्त्वार्थ सूत्र में विनय के ज्ञानविनय, दर्शन-
विनय, चारित्र्यविनय और उपचारविनय, ये चार भेद, तथा औप-
पातिक सूत्र में प्रथम तीन के अतिरिक्त मनोविनय, वचनविनय, काम-
विनय और लोकोपचार विनय, यों सात भेद बताये गये हैं ।^१

विनय के अर्थ और ज्ञान—विनय के निम्नोक्त ३ अर्थ प्रसिद्ध हैं—
(१) रत्नत्रयधारी पुरुषों के प्रति नम्रवृत्ति धारण करना, (२) पूज्य-पुरुषों
के प्रति आदर करना, (३) भोज के साधनभूत सम्यग्दर्शनादि के प्रति तथा
उनके साक्षक गुरु आदि के प्रति योग्यरूप से आदर-सत्कार आदि करना,
(४) कषायों और इन्द्रियों को नमाना, और (५) अशुभ क्रिया रूप ज्ञानादि
के अतिचारों का विनय न करना—उनको दूर करना ।^२

१ (क) औपपातिक सूत्र २० ।

२ (क) रत्नत्रयवस्तु नीचवृत्तिविनय ।

(ख) पूज्येन्द्राधरो विनय ।

(ग) सम्यग्ज्ञानादिषु नीलसाधनेषु तत्साधकेषु गुणविषु च स्वयोन्यवृत्त्या सत्कार-
आदर, कषाय-निवृत्तिर्वा विनयसम्पन्नता ।

(घ) ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य तपसामतीचाय अशुभक्रिया, वासामयोहर्तृ विनय ।

—अवधूती आराधना वि ३००/१११

—अवधूती १३/५

—सर्वार्थ ० ६/२०

—राजवातिक ६/२४

किसी अपराध के किये जाने पर अपने उस अपराध के निराकरण के लिए सवेग और निर्वेदभाव से भुनि जो अनुष्ठान करता है, वह प्रायश्चित्त नामक तप कर्म है । (५) प्राय कहते हैं पाप को, उसका चित्त=शोधन प्रायश्चित्त है । (६) प्राय =प्रचुररूप से जिस अनुष्ठान से निर्विकार चित्त अर्थात्—बोध हो जाए ।^१

प्रायश्चित्त के बस ऋषि—(१) आलोचनाहं—जो प्रायश्चित्त गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट कर देने के योग्य (अर्ह) हो, (२) प्रतिक्रमणाहं—कृत पापों से निवृत्त होने के लिए जो प्रतिक्रमण (अपने पापों की निन्दना-गर्हणा, मिच्छामि दुष्कृत देना आदि) के योग्य हो, (३) तनुमणाहं—जो प्रायश्चित्त आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से हो सकने योग्य हो । (४) विवेकाहं—परस्पर मिले हुए अशुद्ध आहार-पानी या उपकरणादि को छांटकर पृथक् करने के या जिस वस्तु के सम्पर्क से अशुभ परिणाम होते हो, उससे दूर रहने की दृढ प्रतिज्ञा के योग्य हो । (५) व्युत्सर्गाहं—जो प्रायश्चित्त व्युत्सर्ग या कामोत्सर्ग के योग्य हो, (६) तपोहं—जिस अपराध के दोष से निवृत्ति उपवासोपवासि तप करने योग्य हो, (७) व्रताहं—जिस अपराध के दोष से मुक्ति वीक्षापर्याय का छेद करने के योग्य हो । (८) वृत्ताहं—जो प्रायश्चित्त फिर से मूल महाप्रतीति का आरोपण कर, नई वीक्षा देने योग्य हो । (९) अनन्यत्वापणाहं—दीर्घ तप के साथ नई वीक्षा देने योग्य प्रायश्चित्त । (१०) पाराचिकाहं—भयकर पापदोष होने पर काफी समय तक तिरस्कृत करने के बाद नई वीक्षा देने योग्य सबसे बड़ा प्रायश्चित्त ।^२

(२) विनयतप का लक्षण—

सूत्र— अनुष्ठान अवलोकन तद्देवासन-दायण ।
गुरु-मति-भाव-सुस्तुता, विप्रो एत विवाहिभो ॥३२॥

१ (क) प्रमाद-दोष-परिहार प्रायश्चित्तम् ।—तत्त्वार्थ सर्वार्थसिद्धि ६/२०

(ख) कथावराहेण ससवेय-निर्वेद्येण, समावराह-गिरावरकदृढ जमनुष्ठान कीरति तप्यायच्छित्त नाम तपोकर्म ।—ध्वजा १३/५/२६

(ग) प्राय पाप विजानीयात् चित्त तस्य विबोधनम् ।^१—राजवातिक ६/२२/१

२ (क) स्थानात् सूत्र स्थान १० सूत्र ७३३ ।

(ख) जीपपातिक सूत्र २० ।

पद्यानु०—बुद्धो के हित में उठना, और अजलि कर आसन का देना ।

गुरु-भक्ति भाव या शुश्रूषा, है विनय यही समझ लेना ॥२३॥

अन्यार्थ—अभ्युद्वेग—अभ्युत्थान (बड़ो के आने पर खड़ा होना), अजलि-करण—हाथ जोड़ना, तद्देव—इसी प्रकार, आसन-दायर्ष—आसन प्रदान करना, गुरु-भक्तिभाव—गुरु के प्रति भक्तिभाव करना, शुश्रूषा—(उनकी) सेवा-शुश्रूषा करना, एष—यह, विनयो—विनय तप, विधाहिषो—कहा गया है ॥२२॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत गाथा में विनय के भेदपूर्वक उसका लक्षण दिया गया है । इसका स्पष्टार्थ है—(१) गुरु, स्वविर, आचार्य या रत्नाधिक आदि बड़ो को आते देखकर सत्कार के लिए उनके सम्मुख जाना, उठकर सड़े होना, (२) उनके आगे हाथ जोड़ना, (३) उनको आसन देना, (४) गुरु की अनन्य भक्ति करना, (५) अन्तःकरण से उनकी सेवा-शुश्रूषा करना, अथवा उनकी आज्ञा को नम्रतापूर्वक सुनकर अज्ञापूर्वक पालन करना । इन पाँच भेदों से युक्त विनय ही विनयतप का हार्द है ।

विनय के भेद—प्रस्तुत गाथा में विनय के एक भेद—उपचार विनय पर ही प्रकाश डाला गया है, तत्पार्थ सूत्र में विनय के ज्ञानविनय, दर्शन-विनय, चारित्रविनय और उपचारविनय, ये चार भेद, तथा औप-पातिक सूत्र में प्रथम तीन के अतिरिक्त मनोविनय, वचनविनय, काय-विनय और लोकोपचार विनय, यो सात भेद बताये गये हैं ।^१

विनय के अर्थ और लक्षण—विनय के निम्नोक्त ५ अर्थ प्रसिद्ध हैं—
(१) रत्नत्रयधारी पुरुषों के प्रति नम्रवृत्ति धारण करना, (२) पूज्य-पुरुषों के प्रति आदर करना, (३) मोक्ष के साधनभूत सम्यग्दर्शनादि के प्रति तथा उनके साधक गुरु आदि के प्रति योग्यरूप से आदर-सत्कार आदि करना, (४) कषायों और इन्द्रियों को नमाना, और (५) अशुभ क्रिया रूप ज्ञानादि के अतिचारों का विनय न करना—उनको दूर करना ।^२

१ (ख) औपपातिक सूत्र २० ।

२ (क) रत्नत्रयवत्सु नीर्बवृत्तिविनय ।

(ख) पूज्येन्द्रादरो विनय ।

(ग) सम्यग्ज्ञानादिषु मोक्षसाधनेषु तत्साधकेषु गुणादिषु च स्वयोज्यवृत्त्या सत्कार-आदर, कषाय-निवृत्तिर्वा विनयसम्पत्ता ।

(घ) ज्ञान-दर्शन-चारित्र तपसायत्तीचारा अशुभक्रिया, सासामयोह्न विनय ।

—मगधती आराधना वि ३००/५११

—संख्या १३/५

—सर्वाथ ० ६/२०

—राजवातिक ६/२४

किसी अपराध के किये जाने पर अपने उस अपराध के निराकरण के लिए सवेग और निर्वेदभाव से मुनि जो अनुष्ठान करता है, वह प्रायश्चित्त नामक तप कर्म है। (५) प्राय कहते हैं पाप को, उसका चित्त=शोधन प्रायश्चित्त है। (६) प्राय =प्रचुररूप से जिस अनुष्ठान से निर्विकार चित्त अर्थात्—बोध हो जाए।^१

प्रायश्चित्त के दस भेद—(१) आलोचनाह—जो प्रायश्चित्त गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट कर देने के योग्य (अहं) हो, (२) प्रतिक्रमणह—कृत पापों से निवृत्त होने के लिए जो प्रतिक्रमण (अपने पापों की निन्दना-गर्हणा, मिच्छामि दुष्कट देना आदि) के योग्य हो, (३) तदुभयह—जो प्रायश्चित्त आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से हो सकने योग्य हो। (४) विवेकाह—परस्पर मिले हुए अशुद्ध आहार-पानी या उपकरणादि को छाँटकर पृथक् करने के या जिस वस्तु के सम्पर्क से अशुभ परिणाम होते हो, उससे दूर रहने की हठ प्रतिज्ञा के योग्य हो। (५) व्युत्सर्गह—जो प्रायश्चित्त व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग के योग्य हो, (६) तपोह—जिस अपराध के दोष से निवृत्ति उपवास आदि तप करने योग्य हो, (७) वेष्टाह—जिस अपराध के दोष से शुद्धि दीक्षापर्याय का छेद करने के योग्य हो। (८) व्रताह—जो प्रायश्चित्त फिर से मूल महाव्रतों का आरोपण कर, नई दीक्षा देने योग्य हो। (९) जननस्थानह—दीर्घ तप के साथ नई दीक्षा देने योग्य प्रायश्चित्त। (१०) पारान्तिकाह—मयकर पापदोष होने पर काफी समय तक तिरस्कृत करने के बाद नई दीक्षा देने योग्य सबसे बड़ा प्रायश्चित्त।^२

(२) विनयतप का लक्षण—

मूल— अमनुष्ठानं अमलिकरणं तद्देवासन-दायणं ।
गुरु-भक्ति-साध-मुत्सृष्टा, विप्रजो एव विद्याहिमो ॥३२॥

- १ (क) प्रमाद-दोष-परिहार प्रायश्चित्तम् ।—तत्त्वार्थ सर्वोपसिद्धि ६/२०
(ख) कथावराहेण ससवेय-निर्व्वेण, समावराह-गिरावरकट्ट जमनुष्ठान कीरति तन्प्रायश्चित्तं नाम तदोक्तम् ।—धनसा १३/५/२६
(ग) प्राय पाप विजानीयात् चित्तं तस्य विमोक्षणम् ।—राजवार्तिक ६/२२/१
- २ (क) स्थानाय सूत्र स्थान १० सूत्र ७३३ ।
(ख) औपपातिक सूत्र २० ।

पञ्चानु०—वाचना पृच्छा वा अनुवर्त्तन, अनुप्रेक्षा चौथा भेद कहा ।

है धर्मकथा प्रवचन-दीपक, स्वाध्याय पञ्चविध सूत्र कहा ॥३४॥

अन्वयार्थ—वाचना—वाचना, पृच्छणा—पूछना—पूछा करना, चेष—और, परित्यज्जना—परिवर्त्तना, तद्वैव—तथा, अनुप्येक्षा—अनुप्रेक्षा (एवं) धम्मकथा—धर्मकथा (इस प्रकार), सञ्ज्ञाओ—स्वाध्याय तप, पचहा—पाँच प्रकार का, सबे—होता है ।

विशेषार्थ—स्वाध्याय तप के पाँच भेद हैं—१ वाचना—शास्त्र पढ़ना या गुरु आदि से शास्त्र-वाचना लेना २ पृच्छा—पढ़े हुए पाठ में किसी प्रकार की शका उत्पन्न होने पर पूछना, ३ परिवर्त्तना—पढ़ा हुआ पाठ विस्मृत न हो जाए, इसके लिए उसकी बार-बार आवृत्ति करना, ४ अनुप्रेक्षा—पढ़े हुए पाठ के अर्थों पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन-मनन करना, ५ धर्मकथा—स्वकृतकर्मों की निर्जरा के लिए तथा ससारी मग्नजीवों को धर्मलाभ प्राप्त कराने हेतु धर्म का उपदेश देना ।

इस तप से होने वाले विशेष लाभ का वर्णन २६वें अध्यायन में किया जा चुका है ।

स्वाध्याय के अर्थ—१ तत्त्वज्ञान का अध्ययन, अध्यापन और स्मरण करना स्वाध्याय है, २ अपना—अपनी आत्मा का हित करने वाला अध्याय =अध्ययन स्वाध्याय है, ३ आलस्य त्यागकर ज्ञान प्रभावना करना स्वाध्याय है ।^१

(५) ध्यान हेतु और उपादेय

मूल—अद्भुतद्वाणि बन्धिता, क्षाएज्जा सुसमाहिए ।

धम्म-मुक्काइ क्षाणाइ, क्षाणं त तु पुहा बुए ॥३५॥

पञ्चानु०—आर्त्त रीद्र को तब करके, स्थिर मन से जो सद्ध्यान करे ।

धर्म-मुक्ल में स्थिर होना, यह ध्यान तपस्या जिन उचरे ॥३५॥

अन्वयार्थ—सुसमाहिए—उत्तम समाधियुक्त मुनि, अद्भुतद्वाणि—आर्त्तध्यान और रीद्रध्यान (दोनों) को, बन्धिता—छोड़कर, धम्म-मुक्काइ क्षाणाइ—धर्मध्यान

- १ [क] स्वाध्यायस्तत्त्वज्ञानस्वाध्ययनमध्यापनं स्मरण च । --चारित्रसार ४४/३
 [ख] स्वर्त्नं हितोऽध्याय स्वाध्याय --चारित्रसार १५२/५
 [ग] ज्ञानभाषनाऽलस्यत्याग स्वाध्याय । --सर्वार्थसिद्धि ६/२०

विनय के आचरण से अहंकार का नाश, गुणों और ज्ञान की प्राप्ति तथा आत्मा की शुद्धि होती है ।

(३) वैयावृत्यतप का स्वल्प और प्रकार—

मूल—आयरियमाईए वैयावच्चम्मि वसविहे ।

आसेवण जहायाम-वैयावच्च तमाहिय ॥३३॥

पद्यानु०—आचार्य आदि दशविध जन की, सुसमुचित सेवा मन धरना ।

यथाशक्ति सेवन करना, वैयावृत्य है तप करना ॥३३॥

अन्वयार्थ—आयरियमाईए—आचार्य आदि, वसविहे—वस प्रकार के, वैयावच्चम्मि—वैयावृत्य के योग्य पात्रों की, जहायाम—यथाशक्ति, आसेवण—सेवा-शुष्का करना है, त—उसे, वैयावच्च—वैयावृत्य तप, माहिय—कहा है ॥३३॥

विशेषार्थ—आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शिष्य, साधमिक, कुल, गण और सभ, ये आचार्यादि दश वैयावृत्य के उत्तम पात्र कहलाते हैं । इनकी अक्षपानादि से, शरीरचेष्टा से, अन्य द्रव्य द्वारा, उपसर्ग व्याधि परीषद् आदि आ पडने पर स्राश्रय, आहारपानी, औषध आदि द्वारा परिचर्या करना, समयी गुणीजनो पर दुःख आ पडने पर निरवद्य विधि से दुःख दूर करना, अथवा उपसर्ग पीडित या वृद्धावस्था से क्षीणकाय साधुओं का निरपेक्ष होकर उपकार करना वैयावृत्य है ।^१

वैयावृत्य के अठारह गुण—भगवती आराधना में वैयावृत्य के अठारह गुण बताये हैं—१ गुण-ग्रहण-परिणाम, २ अज्ञा, ३ भक्ति, ४ वात्सल्य, ५ पात्रता की प्राप्ति, ६ विच्छिन्न सम्यक्त्वादि का पुन सन्धान, ७ तप, ८ पूजा, ९ तीर्थ-अभ्युच्छिति, १० समाधि, ११ जिनाज्ञा, १२ समय, १३ सहाय, १४ दान, १५ निर्विचिकित्सा, १६ प्रवचन-प्रभावना, १७ पुण्य-सचय और १८ कर्तव्य-निर्वाह ।

वैयावृत्य से तीर्थंकर पद-प्राप्ति होती है ।^२

(४) स्वाध्याय तप—

मूल—वायणा पुच्छणा चेव, तहेव परियट्टणा ।

अणुप्पेहा धम्मकहा, सज्झाओ पचहा मवे ॥३४॥

१ (क) गुणवद्गुणोपनिपाते निरवद्येन विधिना तपहरण वैयावृत्यम् ।

—सर्वासिद्धि ६/२४

(ख) जो उभयदि जदीज उवसग्गचराह क्षीणकायाण ।

पूयादिषु निरपेक्ष वेज्जावच्च तपो सत्स । —कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४५६

२ वैयावच्चेण तित्थयरनामगोस कम्म निवधइ । उत्तर अ २६/४४ सू०

पद्यानु०—वाचना पृच्छा वा अनुवर्त्तन, अनुप्रेक्षा चौथा भेद कहा ।

है धर्मकथा प्रवचन-दीपक, स्वाध्याय पचविध सूत्र कहा ॥३४॥

मन्वयार्थ—वायणा—वाचना, पुच्छणा—पूछना—पृच्छा करना, वेव—और, परियट्टणा—परिवर्त्तना, तथैव—तथा, अनुप्येहा—अनुप्रेक्षा (एवं) धम्मकहा—धर्मकथा (इस प्रकार), सक्कामो—स्वाध्याय तप, पचहा—पाँच प्रकार का, सबे—होता है ।

विशेषार्थ—स्वाध्याय तप के पाँच भेद हैं—१ वाचना—शास्त्र पढ़ना या गुरु आदि से शास्त्र-वाचना लेना २ पृच्छा—पढ़े हुए पाठ में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होने पर पूछना, ३ परिवर्त्तना—पढ़ा हुआ पाठ विस्मृत न हो जाए, इसके लिए उसकी बार-बार आवृत्ति करना, ४ अनुप्रेक्षा—पढ़े हुए पाठ के अर्थों पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन-मनन करना, ५ धर्मकथा—स्वकृतकर्मों की निर्जरा के लिए तथा ससारी भव्यजीवों को धर्मलाभ प्राप्त कराने हेतु धर्म का उपदेश देना ।

इस तप से होने वाले विशेष लाभ का वर्णन २६वें अध्यायन में किया जा चुका है ।

स्वाध्याय के अर्थ—१ तत्त्वज्ञान का अध्ययन, अध्यापन और स्मरण करना स्वाध्याय है, २ अपना—अपनी आत्मा का हित करने वाला अध्याय =अध्ययन स्वाध्याय है, ३ आलस्य त्यागकर ज्ञान प्रभावना करना स्वाध्याय है ।^१

(५) ध्यान हेतु और उपादेय

मूल—अट्टसद्वाणि बज्जिता, शाएज्जा सुसमाहिए ।

धम्म-सुक्काइ शाणाइ, शानं त तु इहा बुए ॥३५॥

पद्यानु०—आत्त रौद्र को तज करके, स्थिर मन से जो सद्ध्यान करे ।

धर्म-शुक्ल में स्थिर होना, यह ध्यान तपस्या जिन उचरे ॥३५॥

मन्वयार्थ—सुसमाहिए—उत्तम समाधियुक्त मुनि, अट्ट-सद्वाणि—आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान (दोनों) को, बज्जिता—छोड़कर, धम्म-सुक्काइ शाणाइ—धर्मध्यान

१ [क] स्वाध्यायस्तत्त्वज्ञानस्याध्ययनमध्यापन स्मरण च । --चारित्रसार ४४/३

[ख] स्वस्मै हितोऽध्याय स्वाध्याय --चारित्रसार १५२/५

[ग] ज्ञानभावनाऽलस्यत्याग स्वाध्याय । --सर्वार्थसिद्धि ६/२०

विनय के आचरण से अहंकार का नाश, गुणों और ज्ञान की प्राप्ति तथा आत्मा की शुद्धि होती है ।

(३) वैयावृत्यतप का स्वल्प और प्रकार—

मूल—आयरियमाईए वैयावच्चम्मि वसविहे ।

आसेवण जहाथाम-वैयावच्च तमाहिय ॥३३॥

पद्यानु०—आचार्य आदि दशविध जन की, सुसमुचित सेवा मन धरना ।

यथाशक्ति सेवन करना, वैयावृत्य है तप करना ॥३३॥

अन्वयार्थ—आयरियमाईए—आचार्य आदि, वसविहे—दस प्रकार के, वैयावच्चम्मि—वैयावृत्य के योग्य पात्रों की, जहाथाम—यथाशक्ति, आसेवण—सेवा-शुद्धि करना है, त—उसे, वैयावच्च—वैयावृत्य तप, आहिय—कहा है ॥३३॥

विशेषार्थ—आचार्य, उपाध्याय, स्वधिर, तपस्वी, ग्लान, शिष्य, साधमिक, कुल, गण और सब, ये आचार्यादि दश वैयावृत्य के उत्तम पात्र कहलाते हैं । इनकी अन्नपानादि से, शरीरचेष्टा से, अन्य द्रव्य द्वारा, उपसर्ग व्याधि परीषद् आदि आ पड़ने पर उपाश्रय, आहारपानी, औषध आदि द्वारा परिचर्या करना, समयी गुणीजनो पर कुछ आ पड़ने पर निरवद्य विधि से कुछ दूर करना, अथवा उपसर्ग पीडित या वृद्धावस्था से क्षीणकाय साधुओं का निरपेक्ष होकर उपकार करना वैयावृत्य है ।^१

वैयावृत्य के अठारह गुण—मगवती आराधना में वैयावृत्य के अठारह गुण बताये हैं—१ गुण-ग्रहण-परिणाम, २ अद्धा, ३ भक्ति, ४ वात्सल्य, ५ पात्रता की प्राप्ति, ६ विच्छिन्न सम्यक्त्वादि का पुन सन्धान, ७ तप, ८ पूजा, ९ तीर्थ-अव्युच्छिस्ति, १० समाधि, ११ जिनाज्ञा, १२ समय, १३ सहाय, १४ दान, १५ निर्विचिकित्सा, १६ प्रवचन-प्रभावना, १७ पुण्य-सचय और १८ कर्तव्य-निर्वाह ।

वैयावृत्य से तीर्थंकर पद-प्राप्ति होती है ।^२

(४) स्वाध्याय तप—

मूल—वायणा पुच्छणा चैव, तहेव परियट्टणा ।

अणुप्पेहा धम्मकहा, सक्खाओ पचहा भवे ॥३४॥

१ (क) गुणवद्गुणोपनिपाते निरवद्येन विधिना तदपहरण वैयावृत्यम् ।

—सर्वासिद्धि ६/२४

(ख) जो उदयरदि जदीण उवसग्गजराह क्षीणकायाण ।

पूयाविसु निरवेक्ख वेज्जावच्च तवो तत्त । —कातिकेयानुप्रेक्षा ४५६

२ वैयावच्चेण तित्थयरनामगोत्त कम्म निवधइ ।' उत्तरा अ २६/४४ सू०

पद्यानु०—वाचना पृच्छा वा अनुवर्त्तन, अनुप्रेक्षा चौथा भेद कहा ।

है धर्मकथा प्रवचन-दीपक, स्वाध्याय पंचविध सूत्र कहा ॥३४॥

अन्वयार्थ—वाचना—वाचना, पृच्छणा—पूछना—पृच्छा करना, वेव—और, परित्यक्ता—परिवर्त्तना, तद्देव—तथा, अनुप्येहा—अनुप्रेक्षा (एवं) धम्मकथा—धर्मकथा (इस प्रकार), सज्जामो—स्वाध्याय तप, पचहा—पांच प्रकार का, भवे—होता है ।

विशेषार्थ—स्वाध्याय तप के पांच भेद हैं—१ वाचना—शास्त्र पढ़ना या गुरु आदि से शास्त्र-वाचना लेना २ पृच्छा—पढ़े हुए पाठ में किसी प्रकार की शका उत्पन्न होने पर पूछना, ३ परिवर्त्तना—पढ़ा हुआ पाठ विस्मृत न हो जाए, इसके लिए उसकी बार-बार आवृत्ति करना, ४ अनुप्रेक्षा—पढ़े हुए पाठ के अर्थों पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन-मनन करना, ५ धर्मकथा—स्वकृतकर्मों की निर्जरा के लिए तथा ससारी भव्यजीवों को धर्मलाभ प्राप्त कराने हेतु धर्म का उपदेश देना ।

इस तप से होने वाले विशेष लाभ का वर्णन २६वें अध्यायन में किया जा चुका है ।

स्वाध्याय के अर्थ—१ तत्त्वज्ञान का अध्ययन, अध्यापन और स्मरण करना स्वाध्याय है, २ अपना—अपनी आत्मा का हित करने वाला अध्याय =अध्ययन स्वाध्याय है, ३ आलस्य त्यागकर ज्ञान प्रभावना करना स्वाध्याय है ।^१

(५) ध्यान हेतु और उपादेय

मूल—अट्टसद्वाणि बज्जिता, क्षाएब्जा सुसमाहिए ।

धम्म-सुक्काह साणाह, क्षाण त तु बुहा जुए ॥३५॥

पद्यानु०—आर्त्त रौद्र को तज करके, स्थिर मन से जो सद्-ध्यान करे ।

धर्म-शुक्ल में स्थिर होना, यह ध्यान तपस्या जिन उचरे ॥३५॥

अन्वयार्थ—सुसमाहिए—उत्तम समाधिपुक्त भुनि, अट्ट-सद्वाणि—आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान (दोनों) को, बज्जिता—छोड़कर, धम्म-सुक्काह साणाह—धर्मध्यान

- १ [क] स्वाध्यायस्तत्त्वज्ञानस्याध्ययनमध्यापन स्मरण च । --चारित्रसार ४४/३
[ख] स्वर्त्म हितोऽध्याय स्वाध्याय --चारित्रसार १५२/५
[ग] ज्ञानभावनाऽनस्यत्याग स्वाध्याय । --सर्वविधिखण्डि ९/२०

विनय के आचरण से अहंकार का नाश, गुणों और ज्ञान की प्राप्ति तथा आत्मा की शुद्धि होती है ।

(३) वैद्यावृत्यतप का स्वल्प और प्रकार—

मूल—आयरियमाईए वैद्यावृत्तस्मि वसविहे ।

आसेवण जहायाम-वैयावृत्त तमाहिय ॥३३॥

पद्यानु०—आचार्य आदि दशविध जन की, सुसमूचित सेवा मन धरना ।

यथाशक्ति सेवन करना, वैद्यावृत्य है तप करना ॥३३॥

अन्वयार्थ—आयरियमाईए—आचार्य आदि, वसविहे—वस प्रकार के, वैद्यावृत्तस्मि—वैयावृत्य के योग्य पात्रों की, जहायाम—यथाशक्ति, आसेवण—सेवा-शुद्धि करना है, त—उसे, वैद्यावृत्त—वैयावृत्य तप, तमाहिय—कहा है ॥३३॥

विशेषार्थ—आचार्य, उपाध्याय, स्वविर, तपस्वी, ग्लान, शिष्य, साधर्मिक, कुल, गण और सब, ये आचार्यादि दश वैद्यावृत्य के उत्तम पात्र कहलाते हैं । इनकी अक्षपानादि से, शरीरचेष्टा से, अन्य द्रव्य द्वारा, उपसर्ग व्याधि परीषद् आदि आ पड़ने पर उपाश्रय, आहारपानी, औषध आदि द्वारा परिचर्या करना, समयी गुणीजनो पर दुःख आ पड़ने पर निरवद्य विधि से दुःख दूर करना, अथवा उपसर्ग पीडित या बृद्धावस्था से क्षीणकाय सामुग्रो का निरपेक्ष होकर उपकार करना वैद्यावृत्य है ।^१

वैयावृत्य के अठारह गुण—मगवती आराधना मे वैद्यावृत्य के अठारह गुण बताये हैं—१ गुण-ग्रहण-परिणाम, २ अद्धा, ३ भक्ति, ४ वासस्य, ५ पात्रता की प्राप्ति, ६ विच्छिन्न सम्यक्त्वादि का पुन सन्धान, ७ तप, ८ पूजा, ९ तीर्थ-अव्युच्छित्ति, १० समाधि, ११ जिनाज्ञा, १२ समय, १३ सहाय, १४ दान, १५ निर्विचिकित्सा, १६ प्रवचन-प्रभावना, १७ पुण्य-सचय और १८ कर्तव्य-निर्वाह ।

वैयावृत्य से तीर्थंकर पद-प्राप्ति होती है ।^२

(४) उपाध्याय तप—

मूल—वायणा पुच्छणा चैव, तहेव परियट्ठणा ।

अणुप्पेहा धम्मकहा, सज्जाओ पचहा भवे ॥३४॥

१ (क) गुणवद्गु ओपनिपाते निरवद्येन विधिना तत्पहरण वैद्यावृत्यम् ।

—सर्वावसिद्धि ६/२४

(ख) ओ उचयरदि जदीण उवसग्गधराह जीणकायाव ।

पुपादिसु निरेवेक वेज्जावत्त तवो तस्स । —कातिकेयानुप्रेक्षा ४५६

२ वैद्यावृत्तेण तित्थयरनामघोत्त कम्म निवधइ ।' उत्तरा अ २६/४४ सू०

लक्षण है— १. हिंसादि पापों से प्रायः विरक्त न होना, २. हिंसादि प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहना, ३. अज्ञानत्वावश हिंसादि में सलग्न होना, और ४. प्राणान्तक हिंसादि करने पर भी पश्चात्ताप न होना ।

इसके चार प्रकार हैं—१. हिंसानुबन्धी, २. मृषानुबन्धी, ३. स्तेयानुबन्धी और ४. विषय-संरक्षणानुबन्धी । हिंसादि चारों की दृष्टि से मन में जो क्रूरता उत्पन्न होती है, उसकी लेकर धाराप्रवाह चिन्ता होने से रौद्र-ध्यान होता है ।^१

धर्मध्यान अर्थ, लक्षण, आत्मन्वन और अनुप्रेक्षा—जिसमें क्षमा आदि दशविध यतिधर्मों का सतत सम्यग् चिन्तन हो, अथवा आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान के चिन्तन-अन्वेषण में एकाग्रचित्ता हो उसे धर्मध्यान कहते हैं । इसके चार लक्षण—१. आज्ञारुचि (प्रवचन के प्रति श्रद्धा), २. निसर्गरुचि (स्वभावतः सत्य के प्रति श्रद्धा), ३. सूत्ररुचि (शास्त्राध्ययन में उत्पन्न श्रद्धा) और ४. अवगाढ-रुचि (विस्तृत रूप से सत्य में अवगाहन करने की श्रद्धा) । चार आत्मन्वन—वाचना, प्रतिपृच्छा, पुनरावृत्ति और अनुप्रेक्षा । चार अनुप्रेक्षाएँ—एकत्वानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा और ससारानुप्रेक्षा ।^२

शुक्लध्यान अर्थ, लक्षण, आत्मन्वन, प्रकार और अनुप्रेक्षा—सभी प्रकार के आत्मगत मिथ्यात्वादि मल को या दुःख के कारणभूत अष्टविध कर्म-वरणों को दूर करने में समर्थ ध्यान को, अथवा आत्मा के शुद्धस्वरूप की सतत सहज परिणति को शुक्लध्यान कहते हैं । चार लक्षण—१. अव्यय (व्यथाऽभाव), २. असम्मोह (सूक्ष्मपदार्थ-विषयक मूढता का अभाव), ३. विवेक (शरीर और आत्मा का भेदविज्ञान) और ४. व्युत्सर्ग (शरीर, उपधि आदि पर अनासक्ति या ममत्वत्याग) । चार आत्मन्वन—क्षमा, मुक्ति (निर्लोभता), मृदुता और ऋणुता । चार प्रकार—(१) पृथक्त्व-वितर्क सविचार (शास्त्र के आधार पर परमाणु आदि ब्रह्म या आत्मरूप चेतन में उत्पत्ति स्थिति, विलय, भूतता, अभूतता आदि नाना पर्यायों का द्रव्यास्तिक-पर्यायास्तिक आदि विविध नयों द्वारा भेद-प्रधान चिन्तन करना, (२) एकत्व-वितर्क-अविचार—(एक ही पर्यायरूप अर्थ को लेकर उस पर अभेद(एकत्व) रूप से चिन्तन करना, (३) सूक्ष्मकिया-प्रतिपाति—(योग निरोध के क्रम में

१ तत्त्वार्थ सूत्र (प० सुबलासजी) ६/३६

२ वही, (प० सुबलासजी) ६/३७

और शुक्लध्यान का, ज्ञाएन्वा—एकाग्र मन से चिन्तन करे, त तु—उसे ही, बुद्धा—
बुद्ध—ज्ञानीजन, क्षाण—ध्यान-तप, बुए—कहते हैं ॥३५॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत गाथा में आर्त्त-रौद्रध्यान का त्याग एव धर्म-शुक्ल
ध्यान के एकाग्रतापूर्वक चिन्तन को ध्यान तप का स्वरूप बताया
गया है। ध्यान के विविध लक्षण—[१] उत्तम सहनन वाले पुरुष का एकाग्र
चिन्तन ध्यान है, [२] चित्त विक्षेप का त्याग करना ध्यान है। [३] ध्येय
के प्रति एकतान तन्मय होना ध्यान है, [४] जो स्थिर अभ्यवसाय है, वही
ध्यान है, [५] दीपशिक्षा की तरह अपरिस्पन्दमान ज्ञान को ही ध्यान कहते
हैं। [६] मन-वचन-काया की स्थिरता को ध्यान कहते हैं।^१

ध्यान हेतु और उपादेय—ध्यान के ४ भेद हैं, उनमें से दो अप्रशस्त
[आर्त्त और रौद्र] ध्यान त्याज्य है, जबकि दो प्रशस्त [धर्म और शुक्ल]
ध्यान उपादेय हैं। प्रशस्त ध्यान मोक्ष के हेतु हैं, आस्रव निरोधक हैं, जब-
कि आर्त्त-रौद्र नामक अप्रशस्त ध्यान पापाश्रव के हेतु हैं, साधना की दृष्टि
से आर्त्त-रौद्रपरिणतिमयी एकाग्रता विघ्नकारक है।

आर्त्तध्यान स्वरूप, लक्षण और प्रकार—जो अशुभ अर्थात् दुःख में होता
है, उसे आर्त्तध्यान कहते हैं। इसे पहचानने के चार लक्षण हैं—आकन्द,
शोक, अभुपात और विलाप। इसके चार प्रकार हैं—[१] अग्रिय वस्तु
के प्राप्त होने पर उसके वियोग की सतत् चिन्ता करना, [२] आतकावि
दुःख आ पडने पर उनके निवारण की निरन्तर चिन्ता करना, (३) ग्रिय
वस्तु का वियोग होने पर उसको पुन प्राप्ति के लिए निरन्तर चिन्ता
करना, अथवा मनोक्त वस्तु प्रीतिकर कामभोग या विषयो का संयोग होने
पर उनका वियोग न होने की चिन्ता करना, (४) अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति
के लिए सतत चिन्ता या सकल्प-विकल्प करना।

रौद्रध्यान स्वरूप, लक्षण और प्रकार—रौद्र—क्रूर चित्त के द्वारा की
जाने वाली एकाग्र मन परिणति रौद्रध्यान है। इसकी पहचान के चार

- १ (क) उत्तम सहननस्यैकाग्रचित्तनिरोधो ध्यानम् । —तत्त्वार्थ १/२०
(ख) चित्त-विक्षेप-त्यागो ध्यानम् । —सर्वार्थसिद्धि १/२०/४३६
(ग) न विरमज्ज्ञवसाय त क्षाण । —ध्यान शतक गा २
(घ) तत्प्रत्येकतानता ध्यानम् । —योगदर्शन
(ङ) अपरिस्पन्दमान ज्ञानमेव ध्यानमुच्यते । —तत्त्वार्थ, अतसागरीयवृत्ति १/२७

लक्षण है— १ हिंसावि पापो से प्राय विरत न होना, २. हिंसादि प्रवृत्तियों से प्रवृत्त रहना, ३ अज्ञानतावश हिंसादि में सलग्न होना, और ४. प्राणा-न्तक हिंसादि करने पर भी पश्चात्ताप न होना ।

इसके चार प्रकार हैं—१ हिंसानुबन्धी, २ मृषानुबन्धी, ३ स्तेयानुबन्धी और ४ विषय-सरक्षणानुबन्धी । हिंसादि चारों की दृष्टि से मन में जो क्रूरता उत्पन्न होती है, उसको लेकर धाराप्रवाह चिन्ता होने से रौद्र-ध्यान होता है ।^१

धर्मध्यान अर्थ, लक्षण, आत्मन्वन और अनुप्रेक्षा—जिसमें क्षमा आदि दशविध यतिधर्मों का सतत सम्यग् चिन्तन हो, अथवा आज्ञा, अपाय, विपाक और सस्थान के चिन्तन-अन्वेषण में एकाग्रचित्तता हो उसे धर्मध्यान कहते हैं । इसके चार लक्षण—१ आज्ञावचि (प्रवचन के प्रति श्रद्धा), २ निसर्गवचि (स्वभावतः सत्य के प्रति श्रद्धा), ३ सूत्रवचि (शास्त्राध्ययन में उत्पन्न श्रद्धा) और ४ अवगाढ-वचि (विस्तृत रूप से सत्य में अवगाहन करने की श्रद्धा) । चार आत्मन्वन—वाचना, प्रतिपृच्छा, पुनरावृत्ति और अनुप्रेक्षा । चार अनुप्रेक्षाएँ—एकत्वानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा और ससारानुप्रेक्षा ।^२

शुक्लध्यान अर्थ, लक्षण, आत्मन्वन, प्रकार और अनुप्रेक्षा—सभी प्रकार के आत्मगत मिथ्यात्वादि मल को या दुःख के कारणभूत अष्टविध कर्मावरणों को दूर करने में समर्थ ध्यान को, अथवा आत्मा के शुद्धस्वरूप की सतत सहज परिणति को शुक्लध्यान कहते हैं । चार लक्षण—१ अव्यय (व्यथाऽभाव), २ असम्मोह (सूक्ष्मपदार्थ-विषयक मूढता का अभाव), ३ निवेक (शरीर और आत्मा का भेदविज्ञान) और ४ व्युत्सर्ग (शरीर, उपधि आदि पर अनासक्ति या ममत्वत्याग) । चार आत्मन्वन—क्षमा, मुक्ति (निर्लोभता), मुदुता और ऋजुता । चार प्रकार—(१) पृथक्त्व-वितर्क-अविचार (शास्त्र के आधार पर परमाणु आदि जड़ या आत्मरूप चेतन में उत्पत्ति स्थिति, विलय, मूर्तता, अमूर्तता आदि नाना पर्यायों का द्रव्यास्तिक-पर्यायास्तिक आदि विविध नयों द्वारा भेद-प्रधान चिन्तन करना), (२) एकत्व-वितर्क-अविचार—(एक ही पर्यायरूप अर्थ को लेकर उस पर अभेद (एकत्व) रूप से चिन्तन करना), (३) सूक्ष्मकिया-प्रतिपत्ति—(योग निरोध के क्रम में

^१ तत्पार्थ सूत्र (प० सुखलालजी) ६/१६

^२ वही, (प० सुखलालजी) ६/३७

सूक्ष्म काययोग का आश्रय लेकर शेष योगों को रोकने के समय का ध्यान),
(४) समुच्छिन्न-क्रियानिबृत्ति—(शरीर की श्वासोच्छ्वासादि सूक्ष्म क्रियाएँ
बन्द होने तथा आत्मप्रदेशों के निष्प्रकम्प होने के समय का ध्यान)

चार अनुप्रेक्षाएँ—(१) अनन्तवृत्तिता (अनादि-अनन्त मसार परम्परा
का अनुप्रेक्षण), (२) विपरिणाम-अनुप्रेक्षा (वस्तुओं के विविध परिणामों
का अनुप्रेक्षण), (३) अशुमानुप्रेक्षा (पदार्थों की अशुभता का अनुप्रेक्षण)
और (४) अपायानुप्रेक्षा (अपायों—दोषों का अनुप्रेक्षण) ।

(६) कायोत्सर्ग का स्वरूप—

मूल—सयणासणादृढाणे वा, जे उ भिक्षु न बावरे ।

कायस्स बिउसगो, छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥३६॥

पद्यानु०—बैठे सठे या सोये जो, कायवृत्ति का त्याग करे ।

काया का व्युत्सर्ग करे, छट्ठा ओठा जन तप करे ॥३६॥

अन्वयार्थ—सयणासणादृढाणे वा—शयन, आसन और स्थान में (स्थित), जे
भिक्षु—जो भिक्षु, न उ बावरे—गलनात्मक क्रिया न करे, कायस्स—काया (की
चेष्टा का या शरीर के प्रति भवता) का जो, बिउसगो—व्युत्सर्ग—त्याग है, सो—
मह, छट्ठो—छठा (आभ्यन्तर तप-व्युत्सर्गतप), परिकित्तिओ—कहा गया है ॥३६॥

विशेषार्थ—व्युत्सर्ग तप आभ्यन्तर तप में छठा और अन्तिम है ।
प्रस्तुत गायत्रि में व्युत्सर्ग के मुख्य और प्रचलित प्रकार—कायोत्सर्ग का ही
लक्षण दिया गया है, उसका फलितार्थ है—जिसमें काया की समस्त
प्रवृत्तियों (सोना, बैठना, खड़े होना, हिलना-डुलना आदि) का व्युत्सर्ग—
त्याग किया जाता है, उसे काय-व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग कहते हैं ॥३६॥

व्युत्सर्गतप की परिभाषा—क्षेत्र, वास्तु, शरीर, उपधि, गण, भक्तपान
आदि बाह्य पदार्थों का तथा कषाय, संसार, कर्म, आस्रव आदि अन्तरंग
भावों का नियत या अनियत काल के लिए त्याग करना व्युत्सर्ग तप है ।
इस दृष्टि से शरीर-व्युत्सर्ग (कायिक क्रियाओं में चञ्चलता का त्याग), गण-
व्युत्सर्ग (विशिष्ट साधना के लिए गण का त्याग), उपधि-व्युत्सर्ग (वस्त्र-
पात्रादि उपकरणों का त्याग) और भक्तपान-व्युत्सर्ग, ये चार भेद ब्रह्मव्यु-
त्सर्ग के, तथा कषाय-व्युत्सर्ग, संसार-व्युत्सर्ग (संसार परिभ्रमण का त्याग)
और कर्मव्युत्सर्ग (कर्म-पुद्गलों, कर्मबन्ध के कारणों का त्याग), ये तीन

भेद भावव्युत्सर्ग के कहे गए हैं।^१ इस दृष्टि से 'धवला' में व्युत्सर्ग का फलितार्थ यो दिया है—शरीर और आहार पर से मन-वचन-काया की प्रवृत्तियों को हटाकर ध्येय वस्तु के प्रति एकाग्रतापूर्वक चित्तनिरोध करना।^२ तथा अनगार धर्माभूत में व्युत्सर्ग का निर्वचन इस प्रकार किया गया है—बन्धहेतुभूत विविध बाह्याभ्यन्तर दोषों का विशेष प्रकार से विसर्जन करना।

कायोत्सर्ग की विभिन्न परिभाषाएँ—(१) भगवती आराधना के अनुसार—अशुचि, अनित्य, विनाशशील, दोषपूर्ण, असाद तथा दुःख एवं अनन्त संसार-परिभ्रमण का कारण यह शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ यह शरीर मेरा नहीं है, न मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार भेद-विज्ञान प्राप्त होने पर शरीर रहते हुए भी शरीर के प्रति आदर बट जाने तथा ममत्व हट जाने की स्थिति का नाम 'कायोत्सर्ग' है। (२) जो मुनि शरीर सत्स्कार के प्रति उदासीन, भोजन, शय्या आदि के प्रति निरपेक्ष, दू सह्य रोग हो जाने पर भी चिकित्सा के प्रति उदासीन हो, शरीर पसीने और मूत्र से लिप्त होने पर भी जो अपने स्वरूप के चिन्तन में लीन रहता हो, दुर्जन और सज्जन के प्रति मध्यस्थ हो, शरीर के प्रति ममत्व न रखता हो, उसके कायोत्सर्ग नामक तप होता है। (३) काय आदि पर-द्रव्यों में स्थिरभाव छोड़कर आत्मा का निर्विकल्पक से ध्यान करना कायोत्सर्ग है। (४) दैवसिक, रात्रिक आदि नियमों वर्गेरह यथोक्त काल-प्रमाण तक उत्तमकामादि विनेन्द्रगुणों के चिन्तन सहित देह के प्रति ममत्व छोड़ना कायोत्सर्ग है।^३

कायोत्सर्ग कब और किसलिए ?—सामान्यतया व्रत-नियमों में विवश तथा राजि आदि सम्बन्धी दोषों के आलोचन के लिए, ईर्यापथ, स्वाध्याय, गमनागमन, भिक्षाचरो आदि अवसरों पर हुए दोषों के शोधन के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। इसके अतिरिक्त शरीर के प्रति ममत्व त्याग के अभ्यास के लिए, कर्मनाश एवं दुःखक्षय या मुक्ति के लिए भी कायोत्सर्ग

१ (क) भगवती सूत्र २५/७/८०२ (ख) बीपपातिक सूत्र सू २६, (ग) जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष भा ३ पृ० ६२७

२ सटीकहारेखु डू मण-वयण-प्रवृत्तिजो ओसारिमण्येयम्मि एवमेण चित्तनिरोहो विमोसभोगाणाम्।

—धवला ८/३, ४१/८५

३ (क) कार्तिकेयानुश्रेया ४६७-४६८, (ख) भगवती-आराधना (विजयोदया) ११६/२७८/१३ (ग) योगसार अ ५/५२

सूक्ष्म काययोग का आश्रय लेकर शेष योगों को रोकने के समय का ध्यान),
(४) समुच्छिन्न-किमानिवृत्ति—(शरीर की श्वासोच्छ्वासादि सूक्ष्म क्रियाएँ
बन्द होने तथा आत्मप्रवेशों के निष्प्रकम्प होने के समय का ध्यान)

चार अनुप्रेक्षाएँ—(१) अनन्तवृत्तिता (अनादि-अनन्त मसार परम्परा
का अनुप्रेक्षण), (२) विपरिणाम-अनुप्रेक्षा (वस्तुओं के विविध परिणामों
का अनुप्रेक्षण), (३) अशुभानुप्रेक्षा (पदार्थों की अशुभता का अनुप्रेक्षण)
और (४) अपायानुप्रेक्षा (अपायों—दोषों का अनुप्रेक्षण) ।

(६) कायोत्सर्ग का स्वल्प—

सूत्र—सयणासणादृष्टाणे वा, जे उ भिक्षु न बावरे ।

कायस्स विउत्सर्गो, छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥३६॥

पद्यानु०—बैठे उठे या सोये जो, कायवृत्ति का त्याग करे ।

काया का व्युत्सर्ग करे, छट्ठा सोता जन तप करे ॥३६॥

अन्वयार्थ—सयणासणादृष्टाणे वा—शयन, आसन और स्थान में (स्थित), जे
भिक्षु—जो भिक्षु, न उ बावरे—चलनात्मक क्रिया न करे, कायस्स—काया (की
वेष्टा का या शरीर के प्रति ममता) का जो, विउत्सर्गो—व्युत्सर्ग=त्याग है, सो—
वह, छट्ठो—छठा (अभ्यन्तर तप-व्युत्सर्गतप), परिकित्तिओ—कहा गया है ॥३६॥

वित्तेवार्थ—व्युत्सर्ग तप आभ्यन्तर तप में छठा और अन्तिम है ।
प्रस्तुत गाथा में व्युत्सर्ग के मुख्य और प्रचलित प्रकार—कायोत्सर्ग का ही
लक्षण दिया गया है, उसका फलितार्थ है—जिसमें काया की समस्त
प्रवृत्तियों (सोना, बैठना, खड़े होना, हिलना-डुलना आदि) का व्युत्सर्ग=
त्याग किया जाता है, उसे काय-व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग कहते हैं ॥३६॥

व्युत्सर्गतप की परिभाषा—क्षेत्र, वास्तु, शरीर, उपधि, गण, भक्तपान
आदि बाह्य पदार्थों का तथा कषाय, संसार, कर्म, आस्रव आदि अन्तरंग
भावों का नियत या अनियत काल के लिए त्याग करना व्युत्सर्ग तप है ।
इस दृष्टि से शरीर-व्युत्सर्ग (कार्यिक क्रियाओं में चञ्चलता का त्याग), गण-
व्युत्सर्ग (विशिष्ट साधना के लिए गण का त्याग), उपधि-व्युत्सर्ग (वस्त्र-
पात्रादि उपकरणों का त्याग) और भक्तपान-व्युत्सर्ग, ये चार भेद द्रव्यव्यु-
त्सर्ग के, तथा कषाय-व्युत्सर्ग, संसार-व्युत्सर्ग (संसार परिभ्रमण का त्याग)
और कर्मव्युत्सर्ग (कर्म-पुद्गलों, कर्मबन्ध के कारणों का त्याग), ये तीन

भेद भावव्युत्सर्ग के कहे गए हैं ।^१ इस दृष्टि से 'धवला' में व्युत्सर्ग का फलितार्थ यो दिया है—शरीर और बाह्यार पर से मन-वचन-काया की प्रवृत्तियों को हटाकर ध्येय वस्तु के प्रति एकाग्रतापूर्वक चित्तनिरोध करना ।^२ तथा अनगार घर्माभृत में व्युत्सर्ग का निर्वचन इस प्रकार किया गया है—बन्धहेतुभूत विविध बाह्याभ्यन्तर दोषो का विगेष प्रकार से विसर्जन करना ।

कायोत्सर्ग की विभिन्न परिभाषाएँ—(१) भगवती आराधना के अनुसार—अशुचि, अनित्य, विनाशशील, दोषपूर्ण, असार तथा दुःख एव अनन्त ससार-परिभ्रमण का कारण यह शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ यह शरीर मेरा नहीं है, न मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार भेद-विज्ञान प्राप्त होने पर शरीर रहते हुए भी शरीर के प्रति आदर बट जाने तथा ममत्व हट जाने की स्थिति का नाम 'कायोत्सर्ग' है । (२) जो मुनि शरीर सस्कार के प्रति उदासीन, भोजन, शय्या आदि के प्रति निरपेक्ष, दुःसह रोग हो जाने पर भी चिकित्सा के प्रति उदासीन हो, शरीर पसीने और मूत्र से लिप्त होने पर भी जो अपने स्वरूप के चिन्तन में लीन रहता हो, दुर्जन और सज्जन के प्रति मध्यस्थ हो, शरीर के प्रति ममत्व न रखता हो, उसके कायोत्सर्ग नामक तप होता है । (३) काय आदि पर-द्रव्यों में स्थिरभाव छोड़कर आत्मा का निर्विकल्पक से ध्यान करना कायोत्सर्ग है । (४) दैविक, रात्रिक आदि नियमो वगैरह यथोक्त काल-प्रमाण तक उत्तमकामादि जिनेन्द्रगुणों के चिन्तन सहित देह के प्रति ममत्व छोड़ना कायोत्सर्ग है ।^३

कायोत्सर्ग कब और किसलिए ?—सामान्यतया व्रत-नियमो में दिवस तथा रात्रि आदि सम्बन्धी दोषो के आलोचन के लिए, ईर्ष्यापण, स्वाध्याय, गमनागमन, मित्राचरो आदि अवसरो पर हुए दोषो के शोधन के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है । इसके अतिरिक्त शरीर के प्रति ममत्व त्याग के अभ्यास के लिए, कर्मनाश एव दुःखक्षय या मुक्ति के लिए भी कायोत्सर्ग

१ (क) भगवती सूत्र २५/७/८०२ (ख) भीषपातिक सूत्र सू २६, (ग) जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष भा ३ पृ० ६२७

२ शरीराहारेषु दुःखमन-वचन-प्रवृत्तियो ओसारिमन्त्रेयमि एवमेव चित्तनिरोधो विमोक्षमोणाम् ।

—धवला ८/३, ४१/८५
३ (क) कातिकेयानुश्रेला ४६७-४६८, (ख) भगवती-आराधना (विजयोदया) ११६/२७८/१३ (ग) योगसार अ ५/५२

सूक्ष्म काययोग का आश्रय लेकर शेष योगों को रोकने के समय का ध्यान), (४) समुच्छिन्न-क्रियानिवृत्ति—(शरीर की श्वासोच्छ्वासादि सूक्ष्म क्रियाएँ बन्द होने तथा आत्मप्रदेशों के निष्प्रकम्प होने के समय का ध्यान)

चार अनुप्रेक्षाएँ — (१) अनन्तवृत्तिता (अनादि-अनन्त मसार परम्परा का अनुप्रेक्षण), (२) विपरिणाम-अनुप्रेक्षा (वस्तुओं के विविध परिणामों का अनुप्रेक्षण), (३) अशुभानुप्रेक्षा (पदार्थों की अशुभता का अनुप्रेक्षण) और (४) अपायानुप्रेक्षा (अपायों—दोषों का अनुप्रेक्षण) ।

(६) कायोत्सर्ग का स्वल्प—

मूल—सयणासनादृढाणे वा, जे उ भिक्षु न बाबरे ।

कायस्स विउसंगो, छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥३६॥

पद्यानु०—बैठे उठे या सोये ओ, कायवृत्ति का त्याग करे ।

काया का व्युत्सर्ग करे, छट्ठा ओठा जन तप करे ॥३६॥

अन्वयार्थ—सयणासनादृढाणे वा—सयन, आसन और स्थान में (स्थित), जे भिक्षु—जो भिक्षु, जे उ बाबरे—वसनात्मक क्रिया न करे, कायस्स—काया (की चेष्टा का या शरीर के प्रति ममता) का जो, विउसंगो—व्युत्सर्ग—त्याग है, सो—वह, छट्ठो—छठा (आभ्यन्तर तप-व्युत्सर्गतप), परिकित्तिओ—कहा गया है ॥३६॥

विशेषार्थ—व्युत्सर्ग तप आभ्यन्तर तप में छठा और अन्तिम है । प्रस्तुत गाथा में व्युत्सर्ग के मुख्य और प्रचलित प्रकार—कायोत्सर्ग का ही लक्षण दिया गया है, उसका फलितार्थ है—जिसमें काया की समस्त प्रवृत्तियों (सोना, बैठना, खड़े होना, हिलना-डुलना आदि) का व्युत्सर्ग—त्याग किया जाता है, उसे काय-व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग कहते हैं ॥३६॥

व्युत्सर्गतप की परिभाषा—श्रेष्ठ, वास्तु, शरीर, उपधि, गण, मत्तपान आदि बाह्य पदार्थों का तथा कषाय, ससार, कर्म, आसन्न आदि अन्तरंग भावों का नियत या अनियत काल के लिए त्याग करना व्युत्सर्ग तप है । इस दृष्टि से शरीर-व्युत्सर्ग (कायिक क्रियाओं में चञ्चलता का त्याग), गण-व्युत्सर्ग (विशिष्ट साधना के लिए गण का त्याग), उपधि-व्युत्सर्ग (वस्त्र-पात्रादि उपकरणों का त्याग) और मत्तपान-व्युत्सर्ग, ये चार भेद द्रव्यव्युत्सर्ग के, तथा कषाय-व्युत्सर्ग, ससार-व्युत्सर्ग (संसार परिभ्रमण का त्याग) और कर्मव्युत्सर्ग (कर्म-पुद्गलों, कर्मबन्ध के कारणों का त्याग), ये तीन

भेद भावव्युत्सर्ग के कहे गए हैं ।^१ इस दृष्टि से 'धवला' में व्युत्सर्ग का फलितार्थ यो दिया है—शरीर और आहार पर से मन-वचन-काया की प्रवृत्तियों को हटाकर ज्येष्ठ वस्तु के प्रति एकाग्रतापूर्वक चित्तनिरोध करना ।^२ तथा अनगार धर्माभूत में व्युत्सर्ग का निर्वचन इस प्रकार किया गया है—बन्धहेतुभूत विविध बाह्याभ्यन्तर दोषो का विगेष प्रकार से विसर्जन करना ।

कायोत्सर्ग की विभिन्न परिभाषाएँ—(१) भगवती आराधना के अनुसार—अशुचि, अनित्य, विनाशशील, दोषपूर्ण, असाद तथा दुःख एव अनन्त संसार-परिभ्रमण का कारण यह शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ यह शरीर मेरा नहीं है, न मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार भेद-विज्ञान प्राप्त होने पर शरीर रहते हुए भी शरीर के प्रति आदर बट जाने तथा ममत्व हट जाने की स्थिति का नाम 'कायोत्सर्ग' है । (२) जो मुनि शरीर संस्कार के प्रति उदासीन, भोजन, शय्या आदि के प्रति निरपेक्ष, दुःसह रोग हो जाने पर भी चिकित्सा के प्रति उदासीन हो, शरीर पसीने और मूत्र से लिप्त होने पर भी जो अपने स्वरूप के चिन्तन में लीन रहता हो, कुर्जन और सञ्जन के प्रति मध्यस्थ हो, शरीर के प्रति ममत्व न रखता हो, उसके कायोत्सर्ग नामक तप होना है । (३) काय आदि परब्रह्मों में स्थिरभाव छोड़कर आत्मा का निर्विकल्पक से ध्यान करना कायोत्सर्ग है । (४) दैवसिक, रात्रिक आदि नियमों बगैरह यथोक्त काल-प्रमाण तक उत्तमक्षमादि जिनेन्द्रगुणों के चिन्तन सहित देह के प्रति ममत्व छोड़ना कायोत्सर्ग है ।^३

कायोत्सर्ग कब और किसलिए ?—सामान्यतया व्रत-नियमों में दिवस तथा रात्रि आदि सम्बन्धी दोषों के आलोचन के लिए, ईर्ष्यापण, स्वाध्याय, गमनागमन, भिक्षाचरो आदि अवसरों पर हुए दोषों के शोधन के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है । इसके अतिरिक्त शरीर के प्रति ममत्व त्याग के अभ्यास के लिए, कर्मनाश एव दुःखनाश या मुक्ति के लिए भी कायोत्सर्ग

१ (क) भगवती सूत्र २५/७/८०२ (ख) जीपपात्रिक सूत्र सू. २६, (ग) बौद्ध सिद्धान्त कोष भा ३ पृ. ६२७

२ शरीराहारैस्तु ह्य मन-वचन-प्रवृत्तियो ओसारिमञ्जयेमि एवमेव चित्तनिरोधो दिव्योत्सर्गो नाम ।

—धवला ८/३, ४१/८५

३ (क) नातिकेयानुप्रेक्षा ४६७-४६८, (ख) भगवती-आराधना (विजयोदया) ११६/२७८/१३ (ग) योगसार अ ५/५२

किया जाता है । कायोत्सर्ग का मुख्य उद्देश्य काया से आत्मा को पृथक् (वियुक्त) करना और आत्मा के सान्निध्य में रहकर स्थान, मौन और ध्यान के द्वारा परब्रह्मों में स्व का व्युत्सर्ग करना है ।^१

बाह्य और आन्तरिक तप का फल—

सूत्र—एवं तव तु द्विविहं, जे सम्म आयरे भुणी ।

तो क्षिप्य सव्वसंसारं, विप्पमुच्चइ पडिओ ॥ ३७ ॥

त्ति वेमि ॥

पञ्चानु०—यो द्विविध तपस्या को सम्यक्, जो सत सदा आचरण करे ।

वह पण्डित मुनि भव-बन्धन से, अतिशीघ्र मुक्त होकर विचरे ॥३७॥

अन्वयार्थ—एव—इस प्रकार, जे—जो, पडिओ भुणी—पण्डित मुनि, द्विविह तव—(पूर्वोक्त) दो प्रकार के तप का, सम्म तु—सम्यक् प्रकार से, आयरे—आचरण करता है, तो—वह, क्षिप्य—शीघ्र ही, सव्वसंसारं—समस्त संसार (के सर्व बन्धनों) से, विप्पमुच्चइ—मुक्त हो जाता है । त्ति वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ॥३७॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत गाथा में बाह्य-आन्तरिक तप का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं—जो विचक्षण मित्र इस द्विविध तप का सम्यक् अनुष्ठान करता है, वह इस चतुर्गतिक संसार चक्र के समस्त बन्धनों से शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है ॥३७॥

क्यों और कैसे ?—इस प्रकार का विश्व पुरुष जन्म-मरणरूप संसार के यथार्थ स्वरूप को और उसमें उपलब्ध होने वाले विनश्वर वैषयिक सुखों को जानकर पूर्वोक्त द्विविध तपश्चर्या में अहर्निश पुरुषार्थ करता हुआ शीघ्र ही कर्मों की निर्बन्धनता करता है, जिससे संसार के बन्धनों को तोड़कर अक्षय, अबाध मोक्ष को प्राप्त करना उसके लिए सुकर हो जाता है ।

॥ तपोमार्ग तीसरी अध्यायन समाप्त ॥

१ (क) योगशास्त्र (हेमचन्द्राचार्य) प्रकाश ३, पत्र २५०,

(ख) राजवास्तिक ६/२६/१०/६२५

चरणविधि : इकतीसवां अध्ययन

[अध्ययन-सार]

इस अध्ययन का नाम चरण-विधि अर्थात्-चारित्र्यविधि है। इसका अर्थ है—चारित्र्य का ज्ञान करके उसे विवेकपूर्वक धारण करना।

चारित्र्य महाव्रती निर्ग्रन्थ साधु-साध्वियों के जीवन का मेरुदण्ड है। चारित्र्य नष्ट हो जाने या उससे भ्रष्ट हो जाने से आध्यात्मिक जीवन का सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में चारित्र्य की सर्वोपरि महत्ता प्रदर्शित करके तैत्तिरीय बोलो के माध्यम से साधक को हेय, श्रेय, उपादेय से चारित्र्य-पोषक, चारित्र्य-वर्द्धक गुण, क्रिया या प्रवृत्ति को छांटने की विधि यत्र-तत्र बताई गई है।

चारित्र्य का प्रारम्भ समय से होता है। अतः असमय से निवृत्ति और समय में विवेकपूर्वक प्रवृत्ति ही चारित्र्य विधि है।

चारित्र्य के अनेक अंग हैं—पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति, दशविध अमण धर्म, सम्यक्त्तप, परोषहृजय, कषाय विजय, विषय विरक्ति त्याग प्रत्याख्यान आदि।

चारित्र्य के उच्च शिखर पर चढ़ने के लिए मित्रप्रतिमा, अवग्रह प्रतिमा, पिण्डावग्रह प्रतिमा आदि कई प्रतिमाएँ भी हैं, जिससे कि साधक अपनी आत्मशक्ति को छिपाये बिना साधक अपनी आत्मशक्ति को प्रकट करता हुआ, आगे से आगे मोक्ष की ओर बढ़ता जाए।

वह आगे बढ़कर कदापि पीछे न हटे, इसलिए असमय, राग-द्वेष वन्धन, विराधना, अशुभ लेश्या, मदस्थान, क्रियास्थान, कषाय, पाच अशुभ क्रियाएँ, अन्नह्यचर्य, असमाधिस्थान, शबलदोष, पापश्रुत प्रसंग महामोह-स्थान आशासना आदि कई बिज्जो का नाम निर्देश करके उनसे आत्म-रक्षा करने की विधि बताई गई है।

इसलिए मूल में असयम से निवृत्ति और सयम में प्रवृत्ति को केन्द्र बिन्दु में रखकर सर्वत्र चारित्रविधि का विवेक साधक को बता दिया है। एक बोल से लेकर तेतीस बोल तक महुकते गुलाब के साथ काटे की तरह चारित्र की सौरभ के साथ काटो को साधक न बटोर ले, त्याज्य का त्याग और उपादेय का ग्रहण करे इसी में चारित्र विधि की सार्थकता बताई गई है।

प्रत्येक गाथा के साथ वज्रह, चयह, म्मह, रसह आदि पद देकर शास्त्रकार ने साधक को पग-पग पर सावधान भी कर दिया है। सर्वत्र उपयोग यानी आत्मलक्ष्य रहेगा, तभी चारित्र में प्रवृत्ति सम्यक्स्वरूप से हो सकेगी।

चारित्रविधि की फलश्रुति भी प्रत्येक गाथा में प्राय दी गई है कि इस प्रकार उपयोग (आत्मलक्ष्य) रखकर चारित्र आराधना करने वाला साधक ससार सागर को शीघ्र पार कर जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

चरणविही : एगतीसइमं अज्झयणं

[चरणविधि इकतीसवां अध्ययन]

चारित्र-विधि . महत्त्व और फल—

मूल—चरण-विहिं पवक्खामि, जीवस्स उ सुहावहं ।

ज जरिस्सा बहु जीवा, तिण्णा संसार-सागरं ॥१॥

पद्यानु०—चरण-विधि का कथन करूँ मैं, जो जीवों को सुखदायी ।

जिसका कर आचरण बहुत जन, तिरें भवोदधि दुःखदायी ॥१॥

अन्वयार्थ—जीवस्स—जीव को, सुहावह उ—सुख देने वाली, चरणविहिं—

चारित्रविधि को, पवक्खामि—कहता हूँ, ज—जिसका, जरिस्सा—आचरण करके,

बहु जीवा—बहुत से जीव, संसार-सागर—संसार-समुद्र से, तिण्णा—पार हो गए ।

विशेषार्थ—चरण-विधि का अर्थ है—चारित्र का अनुष्ठान करने का शास्त्रीय विधान । वह प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप है । अर्थात्—अचारित्र से निवृत्ति और चारित्र में प्रवृत्ति ही चरणविधि है । शास्त्रकार ने यहाँ चरणविधि को प्रतिपाद्य विषय बताकर, उसके आराधन का अनन्तर फल—जीव के लिए सुखदायक—आत्मिक सुखप्रदाता और परम्परफल—संसार-सागर पारगमन अर्थात्—मोक्ष-गमन का प्रतिपादन किया है ।

आगमों में अनेक स्थान पर 'चारित्र' के अर्थ में 'चरण' शब्द का प्रयोग हुआ है । जैसे—आहुसु विज्जाचरणप्पमोक्खो (सूत्र) विज्जा-चरण पारमा (उत्त) आदि ।

चारित्रविधि का फलितार्थ यह है कि वह आचरण की वस्तु है, केवल भावना या कोरी कल्पना, अथवा वाणीविलास नहीं है ।

चरणविधि का सक्षिप्त स्वरूप प्रथम बोल

मूल—एगमो विरहं कुज्जा, एगमो य पवत्तण ।

असज्जे निर्यात्ति ज, सज्जे य पवत्तण ॥२॥

के अनुसार साधुवर्ग को रागद्वेष से निवृत्ति और वीतरागता में प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

तीन प्रकार के दण्ड, गौरव एवं सत्य से निवृत्ति : तीसरा बोध

मूल—दंडार्णं गारवाणं च, सत्सार्णं च तिर्यं तिर्यं ।

जे भिक्षु खयई निज्जं, से न अज्झइ मज्जले ॥४॥

बिज्जे य जे उवसग्गे, तद्वा तेरिज्ज-माणुसे ।

जे भिक्षु सहइ निज्जं, से न अज्झइ-मज्जले ॥५॥

पद्यानु०—गौरव, दण्ड, शास्य तीनों से, त्रिविध भेद कर बतलाए ।

जो वर्जन करे सदा इनका, वह भिक्षु न भवमण्डल आए ॥४॥

देव तथा तिर्यञ्च-मनुज कृत, उपसर्गों को जो सहता ।

नित्य सहन करने वाला वह, भिक्षु न भवनिधि में रहता ॥५॥

अन्वयार्थ—जे भिक्षु—जो भिक्षु, दंडार्ण—दण्डों, गारवाण—गौरवों, च—और, सत्सार्ण—सत्यों के, तिर्य तिर्य च—तीन-तीन प्रकारों का, निज्ज—सदैव, खयई—त्याग करता है, से—वह, मज्जले—संसार में, न अज्झइ—नहीं रहता ॥४॥

जे—जो, बिज्जे—देव-सम्बन्धी, तद्वा—तथा, तेरिज्ज-माणुसे य—तिर्यच-सम्बन्धी और मनुष्य-सम्बन्धी, उवसग्गे—उपसर्ग हैं, (उन्हे) जे भिक्षु—जो भिक्षु, निज्ज—नित्य, सहइ—सहन करता है, से—वह, मज्जले—संसार में, न अज्झइ—भ्रमण नहीं करता ॥५॥

विवेचार्थ—दण्ड—कोई अपराध करने पर राजा पचायत वा न्यायालय आदि के द्वारा बध, बन्धन, ताड़न आदि के रूप में दण्डित किया जाए, वह द्रव्य दण्ड है और जिन हिंसादि प्रवृत्तियों या अपराधों से आत्मा दण्डित प्रताडित हो, अथवा जिनके द्वारा चारित्ररूपी ऐश्वर्य का अपहरण करवाकर आत्मा को असार—दण्डनीय किया जाए, उसे भावदण्ड कहते हैं ।^१ प्रस्तुत गाथा में तीन भावदण्ड बताये हैं—मनोदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड । यहा दण्ड का अर्थ दुष्प्रवृत्ति है । मन-वचन-काया जब दुष्प्रवृत्ति में लगते हैं, तब दण्ड रूप हो जाते हैं, क्योंकि तब चारित्रात्मा दण्डित होती है । अतः

१ (क) दण्डयते चारित्रैश्वर्यापहारतोऽसारीक्रियते एमिरात्येति दण्डा, द्रव्यभाव-भेदभिन्ना । भावदण्डैरिहाधिकारे । मन प्रवृत्तिभिश्च दुष्प्रयुक्तैर्दण्डयते आत्मेनि ।

साधुवर्ग का इन तीनों दण्डों से निवृत्त होना और प्रशस्त मन-वचन-काया के योगों में प्रवृत्त होना ही यहाँ चरणविधि है ।

गौरव—अहंकार से उद्धत या दुष्ट चित्त-वृत्ति-प्रवृत्ति को गौरव कहते हैं । शब्द की दृष्टि से गर्व की भावना गौरव है । यह भी तीन प्रकार का है—ऋद्धि गौरव=(ऐश्वर्य का गर्व), रस-गौरव=(स्वादृष्ट पदार्थों की प्राप्ति का गर्व) एवं सात्ता-गौरव=(वैषयिक सुखों की प्राप्ति का गौरव) । साधक को इन तीनों गौरवों से निवृत्ति और नम्रता, मृदुता, लघुता एवं निरभिमानता में प्रवृत्ति करना ही चरणविधि है ।

शल्य—जिस प्रकार शरीर में जुमा हुआ तीख काटा या बाण (द्रव्य शल्य) तीव्र पीड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा में घुसे हुए दोषरूप में भावशल्य साधु वर्ग को निरन्तर पीड़ित करने रहते हैं । ये आत्मा में जुमते रहते हैं ।

भावशल्य तीन प्रकार के हैं—नायाशल्य (कपटयुक्त प्रवृत्ति), निबान-शल्य (इहलौकिक-पारलौकिक भौतिक सुखों की आकांक्षा से तप त्याग आदि आचरण करना—नियाणा करना) तथा मिथ्यादर्शन शल्य (आत्मा की तत्त्वों के प्रति मिथ्या—सिद्धान्त के विपरीत दृष्टि) । इन तीनों शल्यों से निवृत्त होना और नि शल्यता में प्रवृत्त होना, यहाँ चारित्र्यविधि है ।^१

उपसर्ग—जो दैहिक, मानसिक कष्टों का (उप) समीप में आकर (सर्ग) सुजन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं । 'उपसर्ग' अनागमों का पारिभाषिक शब्द है । इसके तीन प्रकार हैं—(१) देवकृत उपसर्ग वह है, जिसमें देवता द्वेषवश, हास्यवश या परीक्षा के निमित्त कष्ट देते हैं ।

(२) तिर्यक्कृत उपसर्ग वह है, जो तिर्यचों द्वारा भय, विद्वेष, आहार, स्वरक्षण या अपने स्थान या सन्तान की सुरक्षा के निमित्त से कष्ट दिया जाता है ।

(३) मनुष्यकृत उपसर्ग वह है, जो मनुष्यों द्वारा हास्यवश, द्वेषवश या कुशीलसेवन आदि के लिए कष्ट दिया जाता है ।^२

यहाँ त्रिविध उपसर्गों को सहन करने में प्रवृत्त होना और इन्हें

१ (क) शल्यते बाध्यते पीड्यते जन्तुरेभिरिति शल्यानि ।—बृहद्वृत्ति, पृष्ठ ६१२

(ख) नि शल्योन्नती ।—उत्तार्थ सूत्र ७/१३

२ स्थानागवृत्ति, स्थान ३

सहन करते समय होने वाली ग्लानि, द्वेषभाव, असहिष्णुता आदि से निवृत्त होना चारित्र्यविधि है ।

विकथा-कषाय-संज्ञ-ध्यान-अनुष्ठान से निवृत्त-प्रवृत्ति : चौथा बोल—

मूल—विगहा-कषाय-सन्नाम, ज्ञाणाण च ब्रुय तद्वा ।

ये भिक्षु वज्जह निष्ठं, से न अज्जह मंडले ॥६॥

पद्यानु०—विकथा कषाय एव संज्ञा, और आर्त्त-रौद्र वर्जन करता ।

जो इन्हे दूर मन से करता, वह भिक्षु नहीं जग में रहता ॥६॥

अन्वयार्थ—जो भिक्षु—जो भिक्षु, विगहा-कषाय-संज्ञार्थ च—चार विकथाओं, चार कषायों और चार संज्ञाओं का, तथा—तथा, ज्ञाणाण ब्रुय—चार ध्यानों में से दो क्रुध्यानों का, अज्जह—वर्जन—त्याग करता है, से—वह, मंडले—संसार में, न अज्जह—परिभ्रमण नहीं करता ।

विशेषार्थ—विकथा—सयमी जीवन से विरुद्ध या विनाशकारी निरर्थक कथा विकथा है । वह चार प्रकार की है—(१) स्त्रीविकथा—स्त्रियों के रूप, सावय्य, हास्य, क्रीडा, रति, दर्य एव वस्त्राभूषण आदि की वैकारिक दृष्टि से चर्चा करना, (२) जलविकथा—भोजन में सम्बन्धित विविध वान-गियों की चर्चा में व्यस्त रहना, खाने-पीने की ही बातों में मग्न रहना । (३) देश-विकथा—देश-विदेश के विविध रीतिरिवाज, सभ्यता, रचना, वेश-भूषा, भोजन पद्धति, गृहनिर्माणकला आदि की निन्दा-प्रशंसा में लगे रहना । (४) राज-विकथा—शासकवर्ग की सेना, अन्त पुर, युद्धकला, भोगविलास, आदि की ही चर्चा में व्यस्त रहना ।

विकथा करने वाला ध्यान, मोन, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, जप आदि आध्यात्मिक साधनाओं से विमुख हो जाता है, और अपने अमूल्य समय, शक्ति और मनोबल को व्यर्थ की गर्वों हाँकने तथा कर्मबन्धन करने में व्यय कर देता है । अतः साधुवर्ग को इन चारों प्रकार की विकथाओं से निवृत्त होना तथा आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, उद्बेगिनी और सवेगिनी आदि वैराग्य-रसयुक्त धर्मकथाओं में प्रवृत्त होना चारित्र्यविधि है ।^१

कषाय का अर्थ है—कष अर्थात् संसार, उसकी जिससे आय—प्राप्ति हो, वृद्धि हो । दशवैकालिक सुन में चारों कषायों को पुनः पुनः जन्म-मरणरूप संसार के मूल को सींचने वाले कहा गया है । कषाय कर्मों के

१ (क) विरुद्धा विनष्टा वा कथा विकथा ।—आचार्य हरिप्रभ

(ख) स्थानात् वृत्ति, स्थान ४

२ स्थानात् वृत्ति, स्थान ४

आगमन का स्रोत है, और कर्मों से ही जीवों को कष्ट होता है। कषाय चार हैं — क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चार कषायों से निवृत्त होकर उपशम, मृदुता, विनयभाव और सतोष में प्रवृत्त होना ही यहाँ चारित्र्यविधि है।^१

सज्ञा—सज्ञा विकृत अभिलाषा को कहते हैं। मोहनीय और असाता-वेदनीय कर्म के उदय से चेतना विकारयुक्त होती है, तब सज्ञा उत्पन्न होती है।

सज्ञाएँ चार हैं—(१) आहारसज्ञा, (२) भयसज्ञा, (३) मैथुनसज्ञा और (४) परिग्रह-सज्ञा। आहार आदि की सज्ञाएँ क्रमशः (१) क्षुधावेदनीय, (२) भयमोहनीय, (३) वेदमोहनीय और (४) लोभमोहनीय के उदय से उत्पन्न होती हैं। अतः इन चार सज्ञाओं से निवृत्त होकर निराहारता, निर्भयता, ब्रह्मचर्य एवं निष्परिग्रहता में प्रवृत्त होना चरणविधि है।^२

दो अशुभ ध्यान—एक ही विषय—वस्तु पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान है।^३ उसके चार प्रकार हैं—आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, घर्मध्यान और शुक्लध्यान। दो प्रकार के अशुभ ध्यानों से निवृत्त होना और पिछले दो शुभ ध्यानों में प्रवृत्त होना चारित्र्यविधि है।^४

पाच प्रकार के व्रत, इन्द्रियार्थ, समिति और क्रियाओं में यत्न। पाचवाँ व्रत—

सूक्त—अपसु इवियत्येसु समिईसु किरियासु य।

जे भिवसु जयइ निष्ठं, से न अछई मडले ॥७॥

पञ्चानु०—इन्द्रिय-विषय क्रिया-वर्जन में, समिति व्रतों के पालन में।

मन से सदा यत्न जो करता, मिझू न बह रहता भव में ॥७॥

अन्वयार्थ—अपसु—पाँच (गहा) व्रतों (तथा), समिईसु—पाच समितियों (के

१ (क) कथ्यते प्राणी विविधैर्दुर् खैरस्मिन्निति क्व —ससार, तस्य आयो ज्ञानो येस्यस्ते कषाया।

(ख) अत्तारि एए कसिणा कसाया, सिचति भूताइ पुण्णभवस्स।^१

—अथर्व० अ० ८

२ स्थानाग वृत्ति स्थान ४

३ एकाग्र चिन्ता ध्यानम्

४ तीसरे अध्ययन में इनकी व्याख्या की जा चुकी है।

पालन) मे, य—और, इदित्येषु—नाँच इन्द्रियों के विषयो (और) किरियासु—पाच क्रियाओं (के परिस्पाग) मे, ये भिक्षु—जो भिक्षु, भिक्षु—नित्य, जयइ—यत्न (भतना) करता है, से—वह, मडले—ससार मे, य अचछइ—पर्यटन नहीं करता ॥७॥

विशेषार्थ—पच महाव्रत—सामु के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाच महाव्रत हैं ।

जो अपने आप मे महान् हो, तथा जो महान् आत्माओं द्वारा आवरित हो, तथा जो महान् अर्थ (मोक्ष-पुरुषार्थ) को सिद्ध करते हैं, वे महाव्रत कहलाते हैं । प्राणातिपात, मूषावाद आदि पाच आस्रवों से सर्वथा (तीन करण तीन योग से) निवृत्त होना और अहिंसा आदि पाच महाव्रतों मे प्रवृत्त होना चारित्रविधि है ।^१

पच समिति—विवेकपूर्वक सम्यक् प्रवृत्ति करना समिति है । ये पाच हैं—ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप, एव परिष्ठापना ।

युग-परिमित (स्व शरीर प्रमाण भूमि को सावधानी से देखते हुए जीवों की रक्षा करते हुए यतनापूर्वक गमनागमन करना ईर्ष्यासमिति है ।

भाषा के दोषों का परिस्पाग करते हुए आवश्यकतानुसार हित, मित्र और असदिग्ध (स्पष्ट) व निदोष वचन बोलना, भाषासमिति है ।

आहारादि सम्बन्धी ४२ दोषों का वर्जन करते हुए, एषणोय, कल्पनीय निदोष आहार-पानी, वस्त्र पात्रादि का ग्रहण एव उपभोग करना एषणासमिति है ।

वस्त्र-पात्रादि उपकरणों को यतनापूर्वक ग्रहण करना और रखना आदाननिक्षेप समिति है ।

मल-मूत्रादि, मुक्तशेष अन्न-पान तथा फटे-टूटे वस्त्र-पात्रादि को जीव रहित एकान्त निरवय स्थान मे परठना (डालना) या उनका विसर्जन करना परिष्ठापना समिति है ।

१ (क) स्वयमपि महान्ति यस्मान् महाव्रतानीत्यतस्तानि ।—ज्ञानार्थ

(ख) आचरितानि महद्भिर्वच्य महान्त प्रसाधयन्तर्धम् ।

समिति मे अनुपयोग से निवृत्ति और उपयोगपूर्वक प्रवृत्ति, दोनों ही समाविष्ट है तथा यह चारित्रविधि है ।^१

पञ्चेन्द्रियविषय—इन्द्रिया पाच हैं—श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, और स्पर्शेन्द्रिय । इन पाचो के क्रमशः शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श, ये पाच विषय हैं । इन पाचो विषयो के प्रति (मनोज्ञ पर राग और अमनोज्ञ पर द्वेष) राग-द्वेष से निवृत्ति और समभाव या तटस्थता मे प्रवृत्ति करना यहाँ चारित्रविधि है ।^२

पाच क्रियाएँ—धर्मबन्ध करने वाली चेष्टा का नाम क्रिया है । यो तो जैनागमो मे २५ क्रियाओ का उल्लेख है, किन्तु यहाँ उन सब का पाच क्रियाओ मे समावेश कर दिया गया है । ये पाच क्रियाएँ ये हैं—(१) कायिकी—काया द्वारा निष्पन्न होने वाली, (२) भाविकारणिकी—(वातक शस्त्रादि अधिकरणो के) प्रयोग से की गई क्रियाएँ जिनसे आत्मा नरकादि दुर्गति का अधिकारी बनता है, (३) प्राण्विधी—जीव या अजीव के प्रति द्वेषभाव (ईर्ष्या, मात्सर्य, घृणा, वैर आदि) से होने वाली, (४) पाप्तिपातनिकी—किसी जीव को परित्याग देने से होने वाली, (५) प्राणातिपातनिकी—स्व-पर के प्राणातिपात हिंसा से होने वाली क्रिया । इन पाचो अशुभ क्रियाओ से निवृत्ति और उपयोगपूर्वक धर्मक्रियाओ मे प्रवृत्ति करना यहाँ चारित्र विधि है ।^३

बद्धेश्या-बद्धकाय-बद्धविषय-आहारकारण मे प्रवृत्ति-निवृत्ति छठा श्लोक—

मूल—लेश्यासु छसु काएसु, छक्के आहार-कारणे ।

जे भिक्खु जयइ निच्च, से न अछछइ मंडले ॥८॥

पद्यानु०—छह लेश्याओ, छहकायो और, आहार-ग्रहण बद्धकारण मे ।

मन से सदा यत्न जो करता, वह भिक्षु न रहता भव-दारुण मे ॥८॥

१ (क) सम्-पकीभावेन, इति प्रवृत्ति शोभनकाप्रपरिणामचेष्टेत्यर्थ ।

—आचार्य नमि

(ख) आवश्यक वृत्ति—आचार्य हरिभद्र सूरि

२ स्थानाग वृत्ति स्थान ५

३ स्थानाग, स्थान ५ वृत्ति ।

विशेषार्थ—ये निम्न—जो निम्न, तेसासु—(कृष्णादि छह) तेषामो मे, छसु काएसु—(पृथ्वीकाय आदि) छह कासो मे, (और) छके आहार-कारणे—आहार ग्रहण करने के छह कारणो मे, निम्न—मर्दव, जयइ—यतना—उपयोगपूर्वक यत्न करता है, से—यह, मइले—ससार मे, न मच्छइ—नही ठहरता ।

विशेषार्थ—छह लेश्याएँ त्याग्य-शास्त्रविद्वेक—जीव का अध्यवसाय या परिणामविशेष लेश्या है । आत्मा के जिन शुभाशुभ परिणामो द्वारा शुभाशुभ कामों का सम्मेलन होता है उसे लेश्या कहते हैं । ऐसे परिणामो की ६ धाराएँ हैं, इसलिए लेश्या के मुख्य ६ प्रकार बताये गये हैं— कृष्ण, नील, काणेत, तेजस, पद्म और शुक्ल । ये छह लेश्याएँ परिणामो की धारा के अनुसार अशुभतम से लेकर शुभतम तक हैं । ये उत्तरोत्तर प्रशस्त होती जाती हैं । प्रारम्भ की तीन लेश्याएँ त्याग्य हैं और पिछली तीन लेश्याएँ ग्राह्य हैं । साधक के लिए चारित्रविधि यह है कि वह प्रारम्भ की तीन अप्रशस्त लेश्याओ से निवृत्ति और पिछली तीन प्रशस्त लेश्याओ मे प्रवृत्ति करे ।^१

ब्रह्मण हिंसा-अहिंसा-विद्वेक—जीवनिकाय (ससारी जीव-समुह) छह हैं—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, ये षट्कायिक जीव हैं । इनमे से प्रारम्भ के पाच एकेन्द्रिय स्यावर जीव हैं और अन्तिम त्रसकाय हैं, जिसमे द्वीन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के जीव आ जाते हैं । इन षट्कायिक जीवो की हिंसा से निवृत्ति और इनकी रक्षा या रक्षा मे प्रवृत्ति करना-करना चारित्रविधि है ।^२

आहार के विधान-निषेध के बद् कारण—इसी आगम के सामा-धारी अध्ययन^३ (अ २६) मे मूल पाठ मे बताया गया है कि साधु वर्ग अमुक छह कारणो के उपस्थित होने पर आहार ले, और अमुक छह कारणो के उपस्थित न होने पर आहार न ले । इस प्रकार आहार करने के विधि-निषेध रूप ओ छह-छह कारण हैं, उनमे यत्न (विद्वेक) रखना आवश्यक

१ सविशेष्यने आत्मा तैस्तं परिणामास्तरे लेश्याभिप्रात्मनि कर्माणि सविशेष्यन्ते ।

—आवश्यक पूर्णि

विशेष वर्णन के लिए देखिये उत्तराध्ययन सूत्र का ३४ वा लेश्याध्ययन ।

२ (क) त्यागान्न, त्याग ६ वृत्ति (ख) आवश्यकसूत्र वृत्ति

३ देखिये—उत्तराध्ययन सूत्र, अ २६ वा ३३-३४-३५ मूलपाठ

है। अर्थात्—चारित्रविधि यह है कि साधु उक्त ६ कारणों से आहार में प्रवृत्त हो और ६ कारणों से आहार से निवृत्त हो।^१

सप्तविध पिण्डावग्रह-आहार-प्रतिमा-भयस्थानों में उपयोग पातर्वा बोल—

मूल—पिंडोग्रह-पडिमासु, भयदृठाणेषु सत्तसु।

जे भिक्खू जयई निच्च, से न अच्छइ मडले ॥१॥

पद्यानु०—अशनग्रहण व प्रतिमाओं में, तथा सप्तभय-स्थानों में।

मन से सदा यत्न जो करता, भिक्षु न रहता वह भव-यानों में ॥१॥

अन्वयार्थ—जे भिक्खू—जो भिक्षु, पिंडोग्रह-पडिमासु^२—(सात) पिण्ड (एषणाओं), (सात) अवग्रह-प्रतिमाओं (एव), सत्तसु भयदृठाणेषु—सात भयस्थानों में निच्च—नित्य, जयइ—यतना, (उपयोग) रखता है, से—वह, मंडले—ससार में, न अच्छइ—नहीं ठहरता (या परिभ्रमण नहीं करता)।

विवेचार्थ—पिण्डवैषणा-सम्बन्धी सात प्रतिमाएँ—पिण्डवैषणा (आहारवैषणा) से सम्बन्धित सात प्रतिमाएँ (प्रतिज्ञाएँ) इस प्रकार हैं—(१) असृष्टा, (२) असृष्टा, (३) उद्धृता, (४) अल्पलेपा, (५) अवगृहीता, (६) प्रगृहीता और (७) उज्जित्त धर्मा। इनका वर्णन तपोमार्गगति नामक ३०वें अध्यायन में किया जा चुका है। इनके अनुसार आहार-वैषणा में प्रवृत्त हो, और सदोष आहारग्रहण से निवृत्त होना साधु वर्ग की चरण विधि है।^३

अवग्रह-सम्बन्धी सात प्रतिमाएँ—अवग्रह पारिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ है—स्थान सम्बन्धी सात प्रतिज्ञाएँ—अवग्रह प्रतिज्ञाएँ हैं। यथा—(१) अमुक प्रकार के स्थान में रहूँगा, दूसरे में नहीं, (२) मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूँगा, अपने लिए नहीं, मैं दूसरे साधुओं द्वारा याचित स्थान में रहूँगा, (३) मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूँगा, किन्तु दूसरे द्वारा याचित स्थान में नहीं रहूँगा, (४) मैं दूसरे के लिए स्थान की याचना नहीं करूँगा, किन्तु दूसरे द्वारा याचित स्थान में रहूँगा, (५) मैं अपने लिए स्थान की याचना करूँगा, दूसरे के लिए नहीं, (६) जिसका स्थान मैं ग्रहण करूँगा, उसी के यहाँ 'पलाल' आदि सत्कारक सामग्री प्राप्त होगी तो लूँगा, अन्यथा सारी रात उकड़ूँ या नैषिधिक आसन

१ देखिये (क) उत्तराध्ययन अ २६ या ३३-३४-३५, (ख) पिण्डनिर्मुक्ति, (ग) आवश्यक सूत्र वृत्ति।

२ कोई-कोई आचार्य पिण्डावग्रह प्रतिमा नामक एक ही प्रतिमा मानते हैं, अवग्रह-प्रतिमा को नहीं मानते, न ही उसकी व्याख्या करते हैं।

३ देखिये (क) उत्तराध्ययन, अ ३० या २५, (ख) पिण्डनिर्मुक्ति

से बैठा-बैठा बिता दूगा, और (७) जिसका स्थान में ग्रहण करूंगा, उसी के यहाँ सहज भाव से पहले से रखा हुआ शिलापट्ट या काष्ठपट्ट प्राप्त होगा, तो उसका उपयोग करूंगा, अन्यथा सारी रात उकड़ू या नैविधिक आसन से बैठे-बैठे बिता दूंगा ।^१ ये सात प्रकार की प्रतिमाएँ क्रमशः (१) गच्छवासी, (२) गच्छवासी, (३) यथालन्दिक, (४) जिनकल्पावस्था के अभ्यासी, (५) जिनकल्पिक, (६) अभिग्रहधारी या जिनकल्पी, तथा (७) अभिग्रहधारी या जिनकल्पी साधुओं की अपेक्षा से कही गई हैं । इन सात अवग्रह प्रतिमाओं में विवेक रखना ।^२

सात भयस्थान—साधु वर्ग को सात भयों से मुक्त होकर निर्भयता पूर्वक विचरण करना चाहिए, यही उसकी चारित्र्यविधि है । सात प्रकार के भय इस प्रकार हैं—(१) इहलोक-भय, (२) परलोक भय, (३) आदान भय या अत्राण भय, (४) अकस्मात्-भय (५) आजीविका भय, (६) अप-यश भय और (७) मरण भय । निश्चय यह है कि जो साधु सप्त पिण्डैषणा के अनुसार आहार-गवेषणा करता है, तथा सप्तविध अवग्रह-प्रतिमा में से स्वगृहीत प्रतिमा के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है तथा सात भयों से निवृत्त हो जाता है, वह जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है ।^३

अष्टविध भयस्थान, नवविध ब्रह्मचर्यगुप्ति, दशविध धर्मा धर्म

आठवा, नौवाँ और दसवाँ बोल—

मूल—अणुसु बभगुत्तीसु, भिक्षुधम्मनि वसविहे ।

जे भिक्षु जयइ निज्ज, ते न अज्जइ मज्जे ॥१०॥

पद्यानु०—आठ यदो भय ब्रह्मगुप्ति में, मुनि के दशविध धर्मों में ।

मन से सदा यत्न जो करता, भिक्षु न रहता वह जग में । ॥१०॥

अन्वयार्थ—जे भिक्षु—जो साधु, अणुसु—(अष्टविध) भयस्थानों में बभगु-

त्तीसु—(नवविध) ब्रह्मचर्य-गुप्तिवो में, (तथा) वसविहे—वस प्रकार के, भिक्षु-

धम्मनि—धर्म धर्म में, निज्ज—सदैव, अज्जइ—यत्न करता है, ते—वह, मज्जे—

जन्म मरण चक्र रूप संसार में, न अज्जइ—नहीं रहता ।

१ (क) स्थानाग, स्थान ७ सू १४५ वृत्ति, पत्र ३८६३८७

(ख) ओवनियुक्ति

२ स्थानाग० स्थान ७, सू० १४५ वृत्ति ।

३ समवायाग, ७वाँ समवाय ।

विशेषार्थ—अष्टविध मदस्थान—मानपोहनीयकर्म के उदय से आत्मा का जाति आदि से सम्बन्धित उत्कर्ष-अहंकार का परिणाम 'मद' कहलाता है। मदस्थान ८ हैं—१ जातिमद, २ कुलमद, ३ बलमद, ४ रूपमद, ५ तपोमद, ६ श्रुतमद, ७ लाभमद और ८ ऐश्वर्यमद। इन आठ मदस्थानों से निवृत्त होना और नम्रता, मृदुता, निरहंकारता में प्रवृत्त होना साधु के लिए चारित्र्य विधि है।^१

नवविध-ब्रह्मचर्य-गुप्ति—ब्रह्मचर्य की सर्वविध सुरक्षा के लिए ९ गुप्तियाँ नौ बाड़े बताई गई हैं। यथा—१ विविक्ष-वसति सेवन, २ स्त्री कथा वर्जन, ३ निषद्याऽनुपवेशन, ४ स्त्री-अगोपागादर्शन, ५ कुड्यान्तर-शब्द श्रवणादि-वर्जन, ६ पूर्वभुक्त-भोगाऽस्मरण, ७ प्रणीत भोजन त्याग, ८ अतिमात्र-भोजन त्याग और ९ विभूषात्याग। अब्रह्मचर्य पोषक वृत्तियों से निवृत्ति और ब्रह्मचर्य पोषक गुप्तिमें प्रवृत्ति करना साधु वर्ग के लिए चारित्र्य विधि है।^२

दशविध धर्मधर्म—(१) क्षान्ति, (२) मुक्ति (निर्लोभता), (३) आर्जव, (४) मार्दव, (५) लाजव (लघुता-अल्प उपकरण), (६) सत्य, (७) सयम (हिंसादि आश्रय त्याग), (८) तप, (९) त्याग (सर्व-सग-परित्याग), और (१०) ब्रह्मचर्य वास, ये दश भेद धर्म (मिक्षु) धर्म के हैं। इन दश धर्मों में प्रवृत्त होना और इनसे विपरीत दस पापों से निवृत्त होना चारित्र्यविधि^३ है। एकादश उपासक-प्रतिमा—द्वादश मिक्षु प्रतिमा में उपयोग

धारण्य बारण्य जोल—

मूल—उपासगार्ण पडिमासु, मिक्खूण पडिमासु य।

जे मिक्खू अयइ निच्च, से न अज्झइ मउल्ले ॥११॥

पद्यानु०—उपासको की प्रतिमाओं और, मिक्षुजनों की प्रतिमा में।

मन से सदा यत्न जो करता, मिक्षु न रहता वह जग में ॥११॥

अन्वयार्थ—जे मिक्खू—जो मिक्षु, उपासगाण—उपासको—आवको की, (ग्यारह) पडिमासु—प्रतिमाओं में, य—और, मिक्खूणं—मिक्षुओं की, (बारह)

१ (क) मदोनाम मानोवयादात्मन उत्कर्ष-परिणाम —आवश्यक वृत्ति

(ख) धर्मण सूत्र—आवश्यक वृत्ति।

२ देखिये—उत्तराध्ययनसूत्र, अध्ययन १६ में ब्रह्मचर्य गुप्तियों का वर्णन।

३ (क) स्थानाग स्थान १०, (ख) आवश्यक वृत्ति, (ग) नवतत्त्व-प्रकरण।

(घ) सत्याय सूत्र में इनका क्रम और नाम इस प्रकार है—उत्तमा क्षमा-मार्दव-आर्जव-शौच-सत्य-सयम-तपस्त्यागाऽऽर्कचन्य-ब्रह्मचर्याणि धर्मः।—अ ६/६

प्रतिमाद्यु—प्रतिमाओं में, निष्क—सर्वत्र, अथवा—यत्न (उपयोग) रखता है, से—
बहु, मन्त्रों—संसार में, न अच्छा—नहीं उहरेता ।

विशेषार्थ—अथर्वोपासकों की आरम्भ प्रतिमाएं (प्रतिमाएं) इस प्रकार हैं—

(१) वर्धन प्रतिमा—रात्र्याभियोग आदि किसी प्रकार का छह छण्डी
आगार न रखकर निरतिचार शुद्ध सम्यग्दर्शन का पासन करना, इसकी
अवधि एक मास है ।

(२) व्रत प्रतिमा—ससम्यक्त्व पांच अणुव्रतादि व्रतों का निरतिचार
पासन करना । अवधि दो मास ।

(३) सामायिक प्रतिमा—प्रातः सायं निरतिचार सामायिक व्रतों की
साधना करना । परिणामों में समभाव की दृष्टता । अवधि—तीन मास । उप-
लक्षण से यथाकाम प्रतिक्रमणादि क्रियाएं करना ।

(४) पीषध प्रतिमा—अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वतिथियों में चतुर्विध-
आहार त्याग रूप परिपूर्ण पीषध व्रत पासन करना । अवधि—चार मास ।

(५) नियम प्रतिमा—पूर्वोक्त व्रतों के सम्यक् पासन करने के साथ-
साथ अस्नान, रात्रि भोजन त्याग, कायोत्सर्ग, ब्रह्मचर्य-मर्यादा, (चतुर्दश-
नियम-चिन्तन), आदि नियम अंगीकार करना । अवधि कम से कम १-२
दिन, अधिक से अधिक ५ मास ।

(६) ब्रह्मचर्य प्रतिमा—ब्रह्मचर्य का पूर्ण पासन करना । अवधि-
उत्कृष्ट ६ मास ।

(७) तपस्य त्याग-प्रतिमा—अवधि—उत्कृष्ट ७ मास (८) आरम्भ
त्याग प्रतिमा—स्वयं आरम्भ करने का त्याग । अवधि—उत्कृष्ट ८ मास

(९) प्रेष्य-त्याग-प्रतिमा—दूसरों से आरम्भ कराने का त्याग । अवधि—
उत्कृष्ट ९ मास (१०) उद्दिष्ट-भक्ष-त्याग-प्रतिमा—इसमें शिरोमुण्डन करना
आवश्यक है । अवधि—उत्कृष्ट १० मास । (११) अननभूत-प्रतिमा—मुनि सहस्र
वेद और ब्राह्मचार का पासन । अवधि—उत्कृष्ट ११ मास । साधु को इन

१ (क) उत्तराय बृहस्पति, भाग नियम टीका, (ख) समवसाव, ११ वां समवसाव

(ग) वसाव-उत्कृष्ट टीका

(घ) वर्धन व्रतादि सामायिक-पीषध-प्रतिमा, अथर्वचर्य-सहितारम्भ-प्रेष्य-
उद्दिष्ट-वर्जक अननभूतमेति ।”

है। साधु का इनकी विराधना से बचना और इनकी रक्षा एव दया में प्रवृत्त होना चारित्र-विधि है।^१

पञ्चदश परमाध्यात्मिक असुर—(१) अम्ब, (२) अम्बरीष, (३) इयाम, (४) शबल, (५) रौद्र, (६) उपरीद्र, (७) काल, (८) महाकाल, (९) असि-पत्र, (१०) अनुष, (११) कुम्भ, (१२) बालुक, (१३) वैतरणी, (१४) सर-स्वर और (१५) महाघोष।

ये पन्द्रह परमाध्यात्मिक देव नारक जीवों को अपने मनोविनोद के लिए विविध यातनाएँ देते हैं। अतः परमाध्यात्मिक पर्याय प्राप्त होने के सकलष्ट परिणामों से बचना और उत्कृष्ट शुभ परिणामों में प्रवृत्त होना साधु के लिए चारित्र-विधि है।^२

गाथा-बोधक एव सप्तदश असुर सोलहवा, सत्रहवा बोल—

मूल—गाहा-सोलसएहि, तहा असजमन्नि य।

जे भिक्षू जयइ निज्ज, से न अच्छइ मडले ॥१३॥

पद्यानु०—सोलह अध्ययनों में सुयगङ्गा के, एव सकल असुरम में।

मन से सदा यत्न जो करता, भिक्षु न वह रहता जग में ॥१३॥

अन्वयार्थ—जे भिक्षू—जो भिक्षु, गाहा-सोलसएहि—गाथा-बोधकों में सूत्रकृताग के गाथा सहित सोलह अध्ययन में, तहा—तथा (सत्रह प्रकार के), असजमन्नि य—असुरम में, निज्ज—सदैव, जयइ—उपयोग रखता है, से—नह, मडले—नसार में, न अच्छइ—नहीं रहता।

वित्थेयार्थ—गाथा-बोधक—गाथाओं में निबद्ध गाथा नामक अध्ययन सहित सूत्रकृताग, प्रथम अतुत्स्कन्ध के १६ अध्ययन इस प्रकार हैं—१

१ (क) समवायाग, समवाय १४।

(ख) उत्तरा० (आचार्य श्री आत्मारामजी ग०) भा० ३, पृ० २१६।

२ (क) गण्डाचार-महारा, पत्र ६४-६५।

(ख) समवायाग, समवाय १५, पत्र २८।

(ग) एत्थ जेहि परमाधम्मियत्तम भवति, तेषु ठाणेषु न वदिट्ठत्थ ।

—जिनवास महत्तर

स्वसमय-परसमय, २ बैतालीय, ३ उपसग-परिज्ञा, ४ स्त्री-परिज्ञा, ५. नरक-विमर्शित, ६ वीर-स्तुति, ७ कुशोल परिभाषा, ८ वीर्याध्ययन, ९. धर्मध्यान, १० समाधि, ११. मोक्षमार्ग, १२ समवसरण, १३ याथातथ्य, १४ ग्रन्थ, १५ आदानीय और १६ गाथा । इन सोलह अध्ययनो में प्ररूपित सम्यक् आचार-विचार का सुचारुरूप से पालन करना और इनमें उक्त अनाचार, दुर्विचार या अनाचार-दुर्विचार के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दुःख और दुर्गति आदि से बचना साधु के लिए चरणविधि है ।^१

सप्तवक्त्र असयम—सत्रह प्रकार का असयम—(१-६) पृथ्वीकाय से लेकर पचेन्द्रिय (पाच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और पचेन्द्रिय) तक नौ प्रकार के जीवों की हिंसा करना-कराना-अनुमोदन करना । १० अजीव-असंयम—(अजीव होने पर भी असयमबलक या असयमबद्धक बहुमूल्य वस्तुओं का ग्रहण और उपयोग), ११ प्रेक्षा-असयम—(सजीव स्थल में बिना देखे सठना-बैठना सोना आदि), १२ उपेक्षा असयम—(साधु के लिए उपेक्ष्य—गृहस्थ के सावध कर्मों का अनुमोदन करना), १३ अपहृत्य-असयम—अनुपयोगी वस्तुओं का अविधि से परिष्ठापन), १४ प्रमार्जना असयम—(वस्त्रादि का प्रमार्जन न करना या अविधि से करना) १५ मन असयम—(मन में दुर्भावादि लाना), १६ वचन-असयम—(असत्य, निरर्थक, शकामुक्त, मर्म-स्पर्शी एवं कठोर दुर्वचन बोलना) १७ काय-असयम—(गमनागमन आदि में असयम रहना) ।^२

उपर्युक्त १७ प्रकार के असयम से निवृत्त होना और १७ प्रकार के सयम में प्रवृत्त होना चारित्र्यविधि है ।

ब्रह्मचर्य, शाताध्ययन एवं असमाधिस्थान . अठारहवीं, उन्नीसवीं, बीसवा बोल

मूल—अभिमि नायन्त्रयणेसु, ठाणेषु असमाहिण् ।

जे भिक्षु जयह निज्ज, से न अचछह मङ्गले ॥१४॥

१ (क) गाहाए सह सोलस अज्झयणा, तेसु सुत्तगढ-पडमसुत्तकख-अज्झयणेसु इत्यर्थः ।

—आवश्यक वृत्ति (विनवास महत्तर)

(ख) समवायाग समवाय १६

२ (क) वही, समवाय १७,

(ख) आवश्यक हरिमद्रीय वृत्ति ।

पञ्चानु०—ब्रह्मचर्यं ज्ञाताध्ययनो मे, और असमाधि-स्थानो मे ।

मन से सदा यत्न जो करता, भिक्षु न वह रहता जग मे । ॥१४॥

अन्वयार्थ—जो भिक्षु—जो भिक्षु (अठारह प्रकार के) ब्रह्मचर्य मे, (उत्तीस) नायकत्वधरणेसु—ज्ञाताधर्मकथा के अध्ययनो मे (तथा बीस प्रकार के) असमाधि—असमाधि के, ठाणेषु—स्थानो मे, निज्ज—नित्य, जयइ—यत्नशील रहता है, से—वह, मज्जे—ससार मे, न अचञ्चइ—परिभ्रमण नहीं करता ।

विशेषार्थ—अठारह प्रकार का ब्रह्मचर्य—औदारिक शरीर सम्बन्धी (मन-वचन-काया से कृत, कारित और अनुमोदन रूप से) मैथुन-त्याग के नौ भेद तथा वैक्रिय शरीर सम्बन्धी (मन-वचन-काया से कृत कारित अनुमोदनरूप से) मैथुन त्याग के नौ भेद, यो कुल १८ भेद ब्रह्मचर्य के हुए । साधु वर्ग का इन अठारह प्रकार के अब्रह्मचर्य से विरत होना और अठारह ही प्रकार के ब्रह्मचर्य मे प्रवृत्त होना चारित्र्यविधि है ।^१

उत्तीस ज्ञाताध्ययन—(१) मेघकुमार, (२) सघाटक, (३) मयूरी-अण्डक, (४) कूर्म, (५) शैलधि, (६) तुम्ब, (७) रोहिणी, (८) मल्ली, (९) माकन्दोपुत्र, (१०) चन्द्रमा, (११) दावद्रव, (१२) उदक शुद्धि, (१३) मण्डूक, (१४) तैतलि-अमात्य, (१५) नन्दीफल, (१६) अवरकथा, (१७) आकीर्णक, (१८) सुषमा-दारिका और (१९) पुण्डरीक-कुण्डरीक । उक्त उत्तीस अध्ययनो मे कथित उदाहरणो के भावार्थानुसार समय-साधना मे प्रवृत्त होना और इनसे विपरीत असमय से निवृत्त होना चारित्र्य विधि है ।^२

बीस असमाधि-स्थान—(१) द्रुत-द्रुत-चारित्व (जल्दी जल्दी चलना), (२) अप्रमृज्य-चारित्व, (३) दुष्प्रमृज्य-चारित्व, (४) अतिरिक्त-शय्याऽऽसनिकत्व, (५) रात्रिक-परामभव (दीक्षाज्येष्ठ साधुओं का अपमान करना), (६) स्थविरोपघात (स्थविरो की अवज्ञा करना), (७) सुतोपघात, (८) सज्ज्वलन (बार-बार रोष करना), (९) दीर्घ-कोप (लम्बे समय तक क्रुपित रहना), (१०) पृष्ठमासिकत्व (जुगली या निन्दा करना), (११) अधीक्षण भाषण (संशक होने पर भी निश्चयकारी भाषा बोलना), (१२) नवाधिकरण-करण (नित नये कलह करना), (१३) उपशान्त-कल-

१ समवायान्, समवाय १८ ।

२ (क) नहीं, समवाय १९, (ख) ज्ञाताधर्मकथा सूत्र अ० १ से १९ तक ।

होदीरण, (१४) अकाल-स्वाध्याय, (१५) सरजस्क-पाणि मिक्षा-ग्रहण (सचित्त रज से लिप्त हाथ आदि से मिक्षा लेना), (१६) शब्द-करण (पहल रात बीतने पर जोर जोर से बोलना, (१७) ज्ञाना-करण (सध-विघटनकारक वचन बोलना), (१८) कलह-करण (आक्रोशादिरूप कलह करना), (१९) सूर्य प्रमाण भोजित्व (सूर्यास्त होने तक दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना), और (२०) एषणाऽसमितित्व (एषणा समिति का उचित ध्यान न रखना) ।^१

जिस कार्य के करने से चित्त में शान्ति, स्वस्थता और मोक्ष मार्ग में अवस्थिति रहे, उसे समाधि कहते हैं ।^२ इसके विपरीत जिस कार्य के करने से चित्त में अशान्ति, अस्वस्थता एवं अप्रशस्त भावना पैदा हो, ज्ञानादि रत्नत्रय से आत्मा भ्रष्ट हो, उसे असमाधि कहते हैं । प्रस्तुत में असमाधि से निवृत्त होना और समाधि में प्रवृत्त होना चारित्र्य-विधि है ।

शवलबोध एव परीवह इक्कीसवाँ और बाईसवाँ बोल—

मूल—एगवीसाए सवल्लेसु, बावीसाए परीसहे ।

जो निषक् जयइ निज्ज, से न अच्छइ मडले ॥१५॥

पद्यानु—जो इक्कीस शवल बोवो मे, और बावीस परीवह मे ।

करसा है यत्न सदा मन से, मिछु न वह रहता जग मे ॥१५॥

अन्वयार्थ—जो निषक्—जो निष्क, एगवीसाए—इक्कीस प्रकार के, सवल्लेसु—शवल बोवो मे, (तथा) बावीसाए—बाईस प्रकार के, परीसहे—परीवहो मे, निज्ज—नित्य, जयइ—उपयोग रक्ता है, से—वह, मडले—संसार मे, न अच्छइ—परिधमन नहीं करता ।

विशेषार्थ—इक्कीस प्रकार के शवलबोध—(१) हस्तकर्म, (२) मंथुनसेवन, (३) रात्रिभोजन, (४) आषाकर्म, (५) सागारिक (शयांतर) पिण्ड, (६) औद्देशिक (साधु के निमित्त बनाया, खरीदा, छीना या लाया हुआ आहार लेना), (७) प्रत्याख्यान-भग, (८) गण-परिवर्तन (६-६ मास मे एक गण से गणान्तर मे जाना) (९) उदक लेप (महीने मे तीन बार जथा-अप्रमाण नदी आदि के जल को पार करना), (१०) माया स्थान (महीने मे तीन बार मायास्थानो का सेवन करना), (११) राज पिण्ड, (१२) ज्ञानवृक्ष कथ

१ (क) दशमस्कन्ध, दशा १, (ख) समवायाय० समवाय २० ।

२ समाधान समाधि—वैतस स्वास्थ, मोक्षमार्गेऽवस्थितिर्द्वितीय ।

हिंसा करना, (१३) जानबूझ कर असत्य बोलना, (१४) इरादेपूर्वक अदत्तादान-सेवन करना, (१५) सचित्त पृथ्वी आदि का स्पर्श, (१६) सचित्त स्निग्ध पृथ्वी, शिला या सजीव काष्ठ आदि पर शयनासनादि करना, (१७) बीज, चीटी आदि के अण्डों तथा बाले लगे हुए सजीव स्थानों पर शयनासनादि करना, (१८) जानबूझकर कन्दमूलादि का सेवन करना, (१९) वर्ष में दस बार उदक लेप लगाना, (२०) वर्ष में दस बार माया-स्थान सेवन करना और (२१) बार-बार सचित्त जल से लिये हाथ, दर्तन या कुडछी आदि से दिया जाने वाला लेना ।^१

जिस कार्य के करने से या जिस निष्ठा विशेष से चारित्र्य में ब्रह्मा भगता हो अथवा चारित्र्य भलिन होता हो, उसे 'शबल दोष' कहते हैं। उक्त शबल दोषों का त्याग करना और विमृष्ट साध्याचार में प्रवृत्त होना चारित्र्य विधि है ।^२

बाईस परीषद्—इसी शास्त्र के दूसरे अध्ययन में इनके नाम तथा स्वरूप का विशद वर्णन है। इनमें से कोई भी परीषद् उपस्थित होने पर मन में ग्लानि, बचन में कटुता, तथा काया से प्रहारादि चेष्टा से बचना और शान्ति एवं समभाव पूर्वक उसे सहन करना चारित्र्य-विधि है ।^३

सूत्रकृताग-अध्ययन एवं रूपाधिक देव तेईसवा और बीबीसवा बोल—

मूल—तेबीसई सुगण्डे, रुवाहिणसु घुरेसु य ।

जे भिबद्ध जयइ निबद्ध, से न अण्डइ मडले ॥१६॥

पञ्चाशु०—सूत्रकृताग तेबीस अध्ययनो मे, बीबीस रूपाधिक देवो मे ।

मन से सदा यत्न करता जो, भिक्षु न रहता है जग में ॥१६॥

अन्वयार्थ—जे भिबद्ध—जो भिक्षु, तेबीसई सुगण्डे—सूत्रकृताग के तेईस अध्ययनो मे, य—और, रुवाहिणसु—रूपाधिक (सुन्दर रूप वाले) घुरेसु—(बीबीस प्रकार के) देवो मे, निबद्ध—सर्वत्र, जयइ—उपयोग रखता है, से—बहु, मडले—ससार में, न अण्डइ—नहीं रहता ।

१ (क) दशाभूतस्कन्ध दशा २, (ख) समवायाग समवाय २१

२ शबल कर्तृ चारित्र्य यै निष्ठा निवेर्बैर्भवति ते शबलास्तद्विनात् साधवीर्यि ।

—समवायाग समवाय २१ टीका ।

३ (क) उत्तराध्ययन अ २ मूलपाठ

(ख) परीसहिज्यते इति परीसहा बह्मिवासिक्वतिति नुत भवति ।

—जिनदास महत्तर

अन्वयार्थ—जे भिक्षु—जो भिक्षु, (पाच महाव्रतों की), यजुर्वेद भावनासु—पञ्चीस भावनाओं में, (तथा) वसाईष—दशाधृतस्कन्ध आदि (सूत्रग्रन्थों) के (छत्तीस), उद्देशेसु—उद्देशों में, निचच—नित्य, कथह—उपयोग रखता है, से—वह, मज्जे—ससार में, न मज्जे—नहीं रहता ।

विशेषार्थ—पाँच महाव्रतों की पञ्चीस भावनाएँ—प्रथम महाव्रत की पाँच भावना—१ ईर्यासमिति, २ आलोकित पान-भोजन, ३ आदान-निक्षेप-समिति, ४ मनोगुप्ति, और ५ वचन-समिति । द्वितीय महाव्रत की पाँच भावना—१ अनुविचिन्त्य भाषण, २ क्रोध-विवेक, ३ लोभ-विवेक, ४ भय-विवेक, और ५ हास्यविवेक । तृतीय महाव्रत की पाँच भावना—१ अवग्रहानु-ज्ञापना, २ अवग्रहसीमा-परिज्ञानता, ३ अवग्रहानुग्रहणता (अवग्रह स्थित सुण पट्ट आदि के लिए पुन अवग्रह—स्वामी की आज्ञा लेकर ग्रहण करना) ४ गुरुजनो एव अन्य साधर्मिकों से भोजनानुज्ञा प्राप्त करना, और ५ साधर्मिकों से अवग्रहानुज्ञा प्राप्त करना । चतुर्थ महाव्रत की पाँच भावना—१ केवल स्त्रियों में कथा-वर्जन (अथवा स्त्री विषयक-वर्चा-त्याग), २ स्त्रियों के अगोपागो का अवलोकन-वर्जन, ३ अतिमात्रा में तथा प्रणीत पान-भोजन वर्जन, ४ पूर्व-मुक्त-भोग-स्मृति वर्जन, और ५ स्त्री आदि से ससक्त शयना-सन-वर्जन । पंचम महाव्रत की पाँच भावना—पाँचो इन्द्रियों के विषयों (शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श) के इन्द्रियगोचर होने पर मनोज्ञ पर राग और अमनोज्ञ पर द्वेष न रखना । पाँच महाव्रतों की इन २५ भावनाओं द्वारा समय की रक्षा करना और समय-विरोधी भावनाओं से निवृत्त होना, चारित्रविधि है ।^१

वसाईष तस्कन्ध^२ आदि सूत्रग्रन्थों के २६ उद्देशक—ये हैं—दशाधृतस्कन्ध

१ [क] आचारण २।१५, [ख] समवायाय, स० २५,

[ग] प्रश्नव्याकरण, संवरदार ।

[घ] कहीं कहीं इन २५ भावनाओं के नाम और क्रम में अन्तर है । यथा—प्रथम महाव्रत की दूसरी और तीसरी भावना—एवणासमिति भावना और काय समिति भावना है । तृतीय महाव्रत की प्रथम भावना—निर्दोष वसति-सेवन, चौथी भावना समविभाग करना और पाँचवी भावना—तपस्वी आदि की सेवा करना है ।

—उत्तर० [भा० आत्मार्थमयी म०] भा० ३ पृ० २२१

२ [क] दशाधृतस्कन्ध, बृहत्स्कन्ध एवं व्यवहार सूत्र । (ख) बृहद्वृत्ति, पृ० ६१६

के १०, बृहत्कल्प के ६ और व्यवहारसूत्र के १० उद्देशक, ये सब मिलाकर २६ उद्देशक होते हैं। इन तीनों शास्त्रों में साधु जीवन सम्बन्धी शुद्ध आचार, व्यवहार एवं आत्मशुद्धि का निरूपण है। साधु का इन २६ उद्देशकों के अनुसार अपने आचार, व्यवहार और आत्मशुद्धि में प्रवृत्त होना तथा इसके विपरीत अनाचार, अशुद्ध व्यवहार और आत्मा को अशुद्ध बनाने वाले आचरण से निवृत्त होना चारित्र्यविधि है।

अनगारगुण और आचार-प्रकल्प - सत्ताईसवा और अष्टाईसवा बोल—

मूल—अनगारगुणेहि च, पगप्पम्मि तहेव य।

ये भिक्षु जयइ भिक्षु, से न अछइ मंडले ॥१८॥

पद्यानु०—साधु के सत्ताबीस गुणों में, एवं आचार-प्रकल्पों में।

नित्य यत्न जो करता है, वह भिक्षु न रहता इस जग में ॥१८॥

अन्वयार्थ—जो भिक्षु—जो भिक्षु (सत्ताईस) अनगारगुणेहि—अनगार-गुणों में, तहेव य—तथा (आचार) पगप्पम्मि—प्रकल्प (आचाराग के २८ अध्यायों) में, भिक्षु—सर्वत्र, जयइ—उपयोग रखता है, से—नह, मंडले—ससार में, न अछइ—नहीं रहता।

विशेषार्थ—सत्ताईस अनगार-गुण—(१—५) पाच महाव्रतों का सम्यक् पालन, (६—१०) पाच इन्द्रियों का नियंत्रण, (११—१४) चार कथाओं पर विजय, (१५—१७) भावसत्य, करणसत्य, योग-सत्य, (१८) क्षमा, (१९) वैराग्य, (२०) मन समाधारणता (मन की शुभ प्रवृत्ति), (२१) वचन-समाधारणता, (२२) काय-समाधारणता, (२३) ज्ञान-सम्पन्नता, (२४) दर्शन संपन्नता, (२५) चारित्र्यसंपन्नता (२६) वेदना-सहिष्णुता और (२७) भारणान्तिक कष्टाधिसहन। किसी आचार्य ने चार कथाय-त्याग के बदले केवल सोम-त्याग तथा शेष के बड़ने रात्रि-भाजन त्याग, षट्कायिक जीवन रक्षा एवं समययोगयुक्तता माने हैं। इन सत्ताईस अनगार-गुणों में दृढता-पूर्वक प्रवृत्त होना और इनसे विरुद्ध अंगुणों से निवृत्त होना चारित्र्यविधि है।^{१२}

१ (क) समययाग, समय २७

(ख) भावसत्य सूत्र, वृत्ति।

(ग) वयसकर्मविधाय च, निगहोभाब-करण-सच्य।

समया विरागया वि य, मयमाईर्न गिरोहो य ॥

कायाण छककजीमम्मि, बुसवा वेयणाहियासणया।

तद् भारणंतियाहियासणया एएअनारगुणा ॥—बृहद्वृत्ति, पृष्ठ ६१६

अन्वयार्थ—जो निष्कृ—जो भिक्षु, (पाच महाव्रतों की), पणवीस भावनायु—पञ्चीस भावनाओं में, (तथा) दशाब्ज—दशाब्जतस्कन्ध आदि (सूत्रत्रयी) के (छत्तीस), उद्बेसेसु—उद्देशों में, निष्च—नित्य, जयइ—उपयोग रखता है, से—बहु, मडले—ससार में, न अच्छइ—नहीं रहता ।

विशेषार्थ—पाँच महाव्रतों की पञ्चीस भावनाएँ—प्रथम महाव्रत की पाँच भावना—१ ईर्यासमिति, २ आलोकित पान भोजन, ३ आदान-निक्षेप-समिति, ४ मनोगुप्ति, और ५ वचन-समिति । द्वितीय महाव्रत की पाँच भावना—१ अनुविचिन्त्य साधन, २ क्रोध-विवेक, ३ लोभ-विवेक, ४ भय-विवेक, और ५ हास्यविवेक । तृतीय महाव्रत की पाँच भावना—१ अवग्रहानु-ज्ञापना, २ अवग्रहसीमा-परिज्ञानता, ३ अवग्रहानुग्रहणता (अवग्रह स्थित-तृण पट्ट आदि के लिए पुन अवग्रह—स्वामी की आज्ञा लेकर ग्रहण करना) ४ गुरुजनो एव अन्य साधर्मिकों से भोजनानुज्ञा प्राप्त करना, और ५ साधर्मिकों से अवग्रहानुज्ञा प्राप्त करना । चतुर्थ महाव्रत की पाँच भावना—१ केषल स्त्रियो में कथा-वर्जन (अथवा स्त्री विषयक-वर्चा-त्याग), २ स्त्रियों के अगोपागो का अवलोकन-वर्जन, ३ अतिमात्रा में तथा प्रणीत पान-भोजन वर्जन, ४ पूर्व-मुक्त-भोग-स्मृति वर्जन, और ५ स्त्री आदि से ससक्त शयना-सन-वर्जन । पंचम महाव्रत की पाँच भावना—पाँचों इन्द्रियों के विषयों (शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श) के इन्द्रियगोचर होने पर मनोज्ञ पर राग और अमनोज्ञ पर द्वेष न रखना । पाँच महाव्रतों की इन २५ भावनाओं द्वारा समय की रक्षा करना और समय-विरोधी भावनाओं से निवृत्त होना, धारित्रविधि है ।^१

दशाब्ज तस्कन्ध^२ आदि सूत्रत्रयी के २६ उद्देशक—ये हैं—दशाब्ज तस्कन्ध

१ [क] आचाराग २।१५, [ख] समवायाग, स० २५,

[ग] प्रश्नव्याकरण, संवरद्वार ।

[घ] कहीं कहीं इन २५ भावनाओं के नाम और क्रम में अन्तर है । यथा—प्रथम महाव्रत की दूसरी और तीसरी भावना—एवणासमिति भावना और काय समिति भावना है । तृतीय महाव्रत की प्रथम भावना—निर्दोष वसति-सेवन, चौथी भावना समविभाग करना और पाँचवी भावना—तपस्वी आदि की सेवा करना है ।

—उत्तर० [भा० आत्मारामजी म०] भा० ३ पृ० २२१

२ [क] दशाब्ज तस्कन्ध, बृहत्कल्प एव व्यवहार सूत्र । (ख) बृहद्वृत्ति, पत्र ६१६

के १०, बृहत्कल्प के ६ और व्यवहार सूत्र के १० उद्देशक, ये सब मिलाकर २६ उद्देशक होते हैं । इन तीनों शास्त्रों में साधु जीवन सम्बन्धी शुद्ध आचार, व्यवहार एवं आत्मशुद्धि का निरूपण है । साधु का इन २६ उद्देशकों के अनुसार अपने आचार, व्यवहार और आत्मशुद्धि में प्रवृत्त होना तथा इसके विपरीत अनाचार, अशुद्ध व्यवहार और आत्मा को अशुद्ध बनाने वाले आचरण से निवृत्त होना चारित्रविधि है ।

अनगारगुण और आचार-प्रकल्प सत्ताईसवा और अष्टाईसवा बोल—

मूल—अनगार-गुणैर्हि च, पगप्यस्मि तद्देव य ।

ये भिक्षु अयम् निष्ठा, से न अच्छाई मन्ते ॥१८॥

पद्यानु०—साधु के सत्ताबीस गुणों में, एवं आचार-प्रकल्पों में ।

नित्य यत्न जो करता है, वह भिक्षु न रहता इस जग में ॥१८॥

अन्वयार्थ—जो भिक्षु—जो भिक्षु (सत्ताईस) अनगारगुणैर्हि—अनगार-गुणों में, तद्देव य—तथा (आचार) पगप्यस्मि—प्रकल्प (आचारों के २६ अध्ययनों) में, निष्ठा—सदैव, अयम्—उपयोग रखता है, से—नह, मन्ते—सत्ता में, न अच्छाई—नहीं करता ।

विकीर्णार्थ—सत्ताईस अनगार-गुण—(१—५) पांच महाव्रतों का सम्यक् पालन, (६—१०) पांच इन्द्रियों का नियंत्रण, (११—१४) चार कषायों पर विजय, (१५—१७) मावसत्य, करणसत्य, योग-सत्य, (१८) क्षमा, (१९) वैराग्य, (२०) मन समाधारणता (मन की शुभ प्रवृत्ति), (२१) वचन-समाधारणता, (२२) काय-समाधारणता, (२३) ज्ञान-सम्पन्नता, (२४) धर्मानुसन्धता, (२५) चारित्रसम्पन्नता (२६) वेदना-सहिष्णुता और (२७) भारणान्तिक कष्टाघिसहन । किसी आचार्य ने चार कषाय-त्याग के बदले केवल लोभ-त्याग तथा शेष के बदले रात्रि मावन त्याग, पदकायिक जीव रक्षा एवं समययोग्यता माने हैं । इन सत्ताईस अनगार-गुणों में हठता-पूर्वक प्रवृत्त होना और इनसे विरुद्ध अङ्गुणों से निवृत्त होना चारित्रविधि है ।^१

१ (क) समवायान्, समवाय २७

(ख) आनन्दक सूत्र, वृत्ति ।

(ग) वयस्यकर्मविद्यायां च, निम्नाहोपाय-करण-सम्पन्न ।

खमया विरागया वि न, मयमाईर्णं विरोधो य ॥

कायाण छन्दगीयस्मि, बुद्ध्या वेदनाहियासमया ।

तद् भारणंतिमाहियासमया एएअनारगुणा ॥—बृहद्वृत्ति, पत्र ६१६

अन्वयार्थ—वे भिक्षु—जो भिक्षु, (पाच महाव्रतों की), पञ्चीस भावनायु—पञ्चीस भावनाओं में, (तथा) वसाईण—दशाश्रुतस्कन्ध आदि (सूत्रजयी) के (छन्वीस), उद्देशेसु—उद्देशों में, मिचच—नित्य, अयइ—उपयोग रखता है, से—वहु, मडसे—सत्कार में, न अछइ—नहीं रहता ।

विशेषार्थ—पाँच महाव्रतों की पञ्चीस भावनाएँ—प्रथम महाव्रत की पाँच भावना—१ ईर्यासमिति, २ आलोकित पान भोजन, ३ आदान-निक्षेप-समिति, ४ मनोगुप्ति, और ५ वचन-समिति । द्वितीय महाव्रत की पाँच भावना—१ अनुविचिन्त्य भाषण, २ क्रोध-विवेक, ३ लोभ-विवेक, ४ मय-विवेक, और ५ हास्यविवेक । तृतीय महाव्रत की पाँच भावना—१ अवग्रहानु-ज्ञापना, २ अवग्रहसीमा-परिज्ञानता, ३ अवग्रहानुग्रहणता (अवग्रह स्थित सुण पट्ट आदि के लिए पुन अवग्रह—स्वामी की आज्ञा लेकर ग्रहण करना) ४ गुरुजनो एव अन्य साधर्मिको से भोजनानुज्ञा प्राप्त करना, और ५ साधर्मिको से अवग्रहानुज्ञा प्राप्त करना । चतुर्थ महाव्रत की पाँच भावना—१ केषल स्त्रियो में कथा-वर्जन (अथवा स्त्री विषयक-वर्चा-त्याग), २ स्त्रियो के अगोपागो का अवलोकन-वर्जन, ३ अतिमात्रा में तथा प्रणीत पान-भोजन वर्जन, ४ पूर्व-भुक्त-भोग-स्मृति वर्जन, और ५ स्त्री आदि से ससक्त शयना-सन-वर्जन । पंचम महाव्रत की पाँच भावना—पाँचों इन्द्रियो के विषयो (शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श) के इन्द्रियगोचर होने पर मनोज्ञ पर राग और अमनोज्ञ पर द्वेष न रखना । पाँच महाव्रतों की इन २५ भावनाओं द्वारा समय की रक्षा करना और समय-विरोधी भावनाओं से निवृत्त होना, चारित्र्यविधि है ।^१

वसाश्रुत स्कन्ध^२ आदि सूत्रजयी के २६ उद्देशक—ये हैं—दशाश्रुतस्कन्ध

१ [क] आचाराग २।१५, [ख] समवायाग, स० २५,

[ग] प्रश्नव्याकरण, सबरक्षार ।

[घ] कहीं कहीं इन २५ भावनाओं के नाम और क्रम में अन्तर है । यथा—प्रथम महाव्रत की दूसरी और तीसरी भावना—एषणासमिति भावना और काय समिति भावना है । तृतीय महाव्रत की प्रथम भावना—निर्दोष वसति-सेवन, चौथी भावना समविभाग करना और पाँचवी भावना—उपस्वी आदि की सेवा करना है ।

—उत्तरा० [आ० आत्मारामजी म०] भा० ३ पृ० २२१

२ [क] दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प एव व्यवहार सूत्र । (ख) बृहद्वृत्ति, पत्र ६१६

मीहृद्गणेषु—मीह (महामोहनीय कर्म) के तीस स्थानों में, जे निम्न—जो निम्न निम्न—सदा, जयह—उपयोग रहता है, से—मह, मड़ने न अच्छे—संसार में नहीं रहता ।

त्रिोद्योग—उनतीस प्रकार के पापश्रुत-प्रसंग—जिसके पढ़ने-सुनने से जीव की पापकर्म में रुचि उत्पन्न हो, उमें पापश्रुत कहते हैं । पापाश्रव-जनक पापश्रुतों के पढ़ने-सुनने में प्रसंग अर्थात्—प्रसक्ति अथवा प्रयोग—पापश्रुत प्रसंग है । ये पापश्रुत २६ हैं—(१) भीम (भूमिकम्प तथा भुगर्भ निर्देशक) शास्त्र, (२) उत्पात (सधिरवृष्टि, दिग्दाह, इत्यादि का शुभाशुभ-सूचक) शास्त्र, (३) स्वप्नशास्त्र, (४) अन्तरिक्ष—(खगोल-विज्ञान) शास्त्र, (५) अग (अगस्त्यपुराणादि सूचक) शास्त्र, (६) स्वरशास्त्र, (७) व्यञ्जन (तिल, मसा आदि चिन्हों का शुभाशुभ सूचक) शास्त्र और (८) लक्षण शास्त्र, ये आठो हों सूत्र, वृत्ति और वाक्तिक के मेह से २४ शास्त्र हो जाते हैं । (२५) विकथानुयोग, (२६) विद्वानुयोग, (२७) भवानुयोग, (२८) योगानुयोग (वर्गीकरणादि योग) और (२९) अन्यतीर्थिकानुयोग (अन्य-तैयिक हिंसा प्रधान आचार शास्त्र) ।

इन २९ प्रकार के पापश्रुतों का उत्सर्गमार्ग में प्रयोग करने से विरत होना और धर्म एवं अध्यात्म-विद्वान्त के श्रेयक श्रुतों के स्वाध्याय में प्रवृत्त होना चारित्र्यविधि है ।^१

मीह (महामोहनीय कर्म) के तीस स्थान—(१) जिस जीवों को पानी में डुबाकर मारना, (२) जिस जीवों को प्रवास आदि रोककर मारना, (३) जिस जीवों को मकान आदि में बन्द करके धुएँ से दम भोटकर मारना, (४) जिस जीवों को मस्तक पर गीला कपड़ा आदि बाँधकर मारना, (५) जिस जीवों को मस्तक पर बण्डे, तलवार आदि धातुक शस्त्रों के प्रहार से मारना, (६) पक्षियों को छोड़ा देकर झूटना, (७) गुप्तरूप से अनाचार सेवन करना, (८) अपने द्वारा कृत महादोष का दूसरे पर आरोप लगाना, (९) समा में यथार्थ (सत्य) को जान-बूझकर छिपाना, मित्र भाषा (सत्य जैसा झूठ) बोलना । (१०) अपने अधिकारी (या शासक) को अधिकार, प्रभाव और भोगसम्पत्तियों से वंचित करना, (११) वासवद्वारा न होते हुए भी स्वयं को वासवद्वारा कहना, (१२) बाधयदाता का धन हड़पना—

१ (क) समवायन, समवाय २६

(ख) बृहद्वृत्ति, पत्र ६१७ ।

अद्वैतसि आचार-प्रकल्प—जिसमें मुनिजीवन के आध्यात्मिक और व्यावहारिक आचार का प्रकल्प (प्रकृष्ट मर्यादा) वर्णित हो, वह आचार-प्रकल्प कहलाता है। आचाराग सूत्र के २८ अध्ययनों को ही यहाँ आचार-प्रकल्प कहा गया है। २८ अध्ययन इस प्रकार हैं—आचाराग प्रथम श्रुत-स्कन्ध के ६ अध्ययन—(१) शस्त्र-परिज्ञा, (२) लोक-विजय, (३) शीतोष्णीय, (४) सम्यक्त्व, (५) लोकसार, (६) श्रुताध्ययन, (७) महापरिज्ञा (क्षुप्त), (८) विमोक्ष और (९) उपधान श्रुत। द्वितीय श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन—(१) पिण्डवैषणा, (२) शय्या, (३) ईर्या, (४) माषा, (५) वस्त्र-वैषणा, (६) पात्रवैषणा, (७) अवग्रह-प्रतिमा, (८—१४) सप्त सप्ततिका (सात स्थानादि एक-एक) (१५) भावना और (१६) विमुक्ति। इसके अतिरिक्त आचाराग ब्रूला के रूप में अभिमत निशीय के तीन अध्ययन हैं—(१) उद्घात, (२) अनुद्घात और (३) आरोपण। ये कुल मिलाकर २८ हुए। इन २८ अध्ययनों में वर्णित साध्याचार का पालन करना और अनाचार से विरत होना साधुवर्गों के लिए चारित्र्यविधि है।^१

समवायाग सूत्र में २८ प्रकार का आचार-प्रकल्प अन्य रूप में वर्णित है। यथा—(१) एक मासिक प्रायश्चित्त, (२) एक मास पाच दिन का प्रायश्चित्त, (३) एक मास दस दिन का प्रायश्चित्त, (४—२५) यो क्रमशः पाच-पाच दिन बढ़ाते हुए पाच मास तक कहना चाहिए। ये कुल २५ हुए। (२६) उपवातक-अनुपवातक, (२७) आरोपण और (२८) कुत्सन-अकुत्सन (सम्पूर्ण-असम्पूर्ण)।^२

पापश्रुत-प्रसंग और मोह-स्थान उग्रसीसका और सीसका बोल—

ब्रूल—पाव-सुय-पसगेसु, मोहदुठानेसु खेव य।

जे मिवसु अयइ निरुणा, से न अण्छइ मडले ॥११॥

पञ्चाशु०—उन्तीस पापश्रुत-प्रसंगों में, और तीस मोह के स्थानों में।

नित्य यत्न जो करता है, वह मिश्र न रहता इस जग में ॥११॥

अन्वयार्थ—पावसुय-पसगेसु—पापश्रुत के (२६) प्रसंगों में, खेव य—और,

१ (क) आचाराग सूत्र, प्रथम और द्वितीय श्रुतस्कन्ध तथा आचारब्रूला।

(ख) बृहद्वृत्ति, पत्र ६१६

२ (क) समवायाग समवाय २८

(ख) निशीय सूत्र, उद्देशक २० में विशेष वर्णन द्रष्टव्य है।

मोहदूषणेषु—मोह (महामोहनीय कर्म) के (तीस) स्थानों में, वे निम्न—जो निम्न, निम्न—सदा, अथवा—उपयोग रखता है, से—बहु, मङ्गले न मङ्गले—संसार में नहीं रहता ।

विशेषार्थ—उनतीस प्रकार के पापश्रुत-प्रसंग—जिसके पढ़ने-सुनने से जीव की पापकर्म में रुचि उत्पन्न हो, उसे पापश्रुत कहते हैं । पापाश्रव-जनक पापश्रुतों के पढ़ने-सुनने में प्रसंग अर्थात्—प्रसक्ति अथवा प्रयोग—पापश्रुत प्रसंग है । ये पापश्रुत २९ हैं—(१) भौम (भूमिकम्प तथा भूगर्भ निर्देशक) शास्त्र, (२) उत्पात (रुधिरवृष्टि, दिग्दाह, इत्यादि का शुभाशुभ-सूचक) शास्त्र, (३) स्वप्नशास्त्र, (४) अन्तरिक्ष—(खगोल-विज्ञान) शास्त्र, (५) अंग (अगस्फुरणादि सूचक) शास्त्र, (६) स्वरशास्त्र, (७) व्यञ्जन (तिल, मसा आदि चिन्हों का शुभाशुभ सूचक) शास्त्र और (८) लक्षण शास्त्र, ये आठो ही सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से २४ शास्त्र हो जाते हैं । (२५) विकथानुयोग, (२६) विद्वानुयोग, (२७) मन्त्रानुयोग, (२८) योगानुयोग (वज्रोकरणादि योग) और (२९) अन्यतीर्थिकानुयोग (अन्य-तीर्थिक हिंसा प्रधान आचार शास्त्र) ।

इन २९ प्रकार के पापश्रुतों का उत्तमर्गमार्ग में प्रयोग करने से विरक्त होना और धर्म एवं अध्यात्म-सिद्धान्त के प्रेरक सत्श्रुतों के स्वाध्याय में प्रवृत्त होना चारित्र्यविधि है ।^१

मोह (महामोहनीय कर्म) के तीस स्थान—(१) जिस जीवों को पानी में डुबाकर मारना, (२) जिस जीवों को श्वास आदि रोककर मारना, (३) जिस जीवों को मकान आदि में बन्द करके धुएँ से दम घोटकर मारना, (४) जिस जीवों को मस्तक पर गीला चमड़ा आदि बांधकर मारना, (५) जिस जीवों को मस्तक पर डण्डे, तलवार आदि बातक शस्त्रों के प्रहार से मारना, (६) पशुओं को छोछा देकर सूटना, (७) गुप्तस्थ से अनाचार सेवन करना, (८) अपने द्वारा कृत महादोष का दूसरे पर आरोप लगाना, (९) समा में यथार्थ (सत्य) को जान-बूझकर छिपाना, मित्र भाषा (सत्य) जैसा झूठ बोलना । (१०) अपने अधिकारी (या शासक) को अधिकार, प्रभाव और भोगसामग्री से वंचित करना, (११) बालब्रह्मचारी न होते हुए भी स्वयं को बालब्रह्मचारी कहना, (१२) आश्रयदाता का धन हड़पना—

१ (क) समवायाम, समवाय २९

(ख) बृहद्वृत्ति, पत्र ६१७ ।

चुराना, (१३) ब्रह्मचारी न होते हुए भी ब्रह्मचारी होने का ढोंग करना, (१४) कृत-उपकार को न मानकर कृतघ्नता करना, उपकारी के भोगों का विच्छेद करना, (१५) पोषण देने वाले गृहपति, सघपति, सेनापति अथवा प्रशास्ता की हत्या करना, (१६) राष्ट्रनेता, निगमनेता या प्रसिद्ध श्रेष्ठी की हत्या करना, (१७) द्वीप के समान जनता एव समाज के आधारभूत विशिष्ट परोपकारी पुरुष की हत्या करना, (१८) समय के लिए तत्पर मुमुक्षु और दीक्षित साधु को समयभ्रष्ट करना, (१९) अनन्तज्ञानियों की निन्दा करके उनकी उपासना का त्याग करना, सर्गज्ञता के प्रति अश्रद्धा करना, (२०) आचार्य, उपाध्याय, जिनैन्द्र आदि की अवमानना एव निन्दा करना, (२१) अहिंसादि मोक्षमार्ग की निन्दा करके जनता को मोक्ष-मार्ग से विमुख करना, (२२) पुन पुन बलेश उत्पन्न करना, सघ में विघटन पैदा करना, (२३) बहुश्रुत न होते हुए भी बहुश्रुत कहलाना, (२४) तपस्वी न होते हुए भी स्वयं को तपस्वी कहना, (२५) शक्ति होते हुए भी रोगी, बूढ़, अशक्त आदि की सेवा न करना, (२६) ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-विघातक, कामोत्पादक कथाओं का बार-बार प्रयोग करना, (२७) अपने मित्रादि के लिए बार-बार जादू टोने, मन्त्र-अशीकरणादि का प्रयोग करना (२८) इहलौकिक एव पारलौकिक भोगों की निन्दा करके या विषयभोगों का त्याग करके छिपे-छिपे उनका सेवन करना, उनमें अत्यासक्त रहना, (२९) देवदर्शन न होने पर भी झूठसूठ कहना कि मुझे देवदर्शन होता है और (३०) देवों की श्रद्धा, श्रुति, बल, वीर्य आदि का मजाक उठाना, देवों का अवर्णवाद बोलना ।^१

महामोहनीय कर्म का बन्ध तीव्र दुरध्यवसाय, क्रूरता आदि के कारण होता है। यद्यपि इसके कारणों की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती, फिर भी शास्त्रकारों ने इसके मुख्य ३० कारण बताए हैं। साधु का, महामोहनीय कर्मबन्ध के उपर्युक्त कारणों से बचना और अहिंसादि महाव्रतों पर दृढ़ रहना ही यहाँ चारित्र्य-विधि है।

१ (क) दशामृतस्कन्ध दशा ९

(ख) समवायान्न, समवाय ३० ।

(ग) मोहनीय कर्म के तीस स्थानों का किसी-किसी प्रति में जन्मपरित्यक्त भी है

—उत्तरा (आ आ) पृ २२३

सिद्धों के अतिशय गुण, योग-संग्रह और आशातना ।

३१, ३२ और ३३वाँ बोल—

भूल—सिद्धाद्गुण-जोगेसु, तेत्तीसासायणासु य ।

जे भिक्खु अयद्द निच्चं, से न अच्छद्द मंडले ॥२०॥

पद्यानु०—सिद्धादिक गुण योगो मे, तेत्तीस आशातना-स्थानो मे ।

नित्य यत्न जो करता है, वह भिक्षु न रहता इस जग मे ॥२०॥

अन्वयार्थ—जे भिक्खु—जो भिक्षु, सिद्धाद्-गुण-जोगेसु—सिद्धों के अतिशय रूप (इकत्तीस) गुणो मे, (बत्तीस प्रकार के) योग-संग्रहो मे, य—और, तेत्तीसासायणासु—तेत्तीस प्रकार की आशातनाओ मे, निच्चं—सदैव, अयद्द—उपयोग रखता है, से—वह, मंडले—ससार मे, न अच्छद्द—नही रहता ।

विवेचार्थ—सिद्धों के अतिशय इकत्तीस गुण—आठ कर्मों मे ज्ञानावरणीय के ५, दर्शनावरणीय के ६, वेदनीय के २, मोहनीय के २ (दर्शन-मोहनीय एवं चारित्र्य मोहनीय), आयु के ४, नाम कर्म के २, (शुभ नाम-अशुभ नाम) गोत्र कर्म के २, और अन्तराय कर्म के ५, इस प्रकार आठो कर्मों के सब मिलाकर ३१ भेद होते हैं । इन्हीं ३१ कर्मों का सर्वथा क्षय करके सिद्ध भगवान् ३१ गुणो से युक्त बनते हैं । आचाराम सूत्र मे सिद्धों के ३१ गुण प्रकारान्तर से बताये गए हैं । यथा—५ सस्यान, ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्श, ३ वेद, शरीर, आसक्ति और पुनर्जन्म, इन ३१ दोषो के क्षय से भी ३१ गुण होते हैं ।^१

सिद्धाद्गुण—सिद्धों के असिगुण से तात्पर्य है—सिद्धों के उत्कृष्ट

१ (क) समवायाग, समवाय ३१

(ख) बृहद्वृत्ति, पत्र ६१७

(ग) से ण दीहे, ण हस्से, ण बद्धे, ण तप्पे, ण चत्तरसे, ण परिमड्ढे, ण किण्हे, ण जीमे, ण मोहिए, ण हासिहे, ण सुप्पिक्खे ।

ण सुन्निगये, ण दुन्निगये ।

ण तिरो, ण कट्ठए, ण कप्पाए, ण अबिसे, ण मट्ठरे,

ण कक्कडे, ण मत्तए, ण मक्खए, ण सत्तए, ण सीए, ण उण्णे, ण णिद्धे,

ण लुप्पे, ण कारु, ण उण्हे ।

ण सये । ण इत्थी, ण पुत्तिसे, ण अन्नहा ।

—आचाराम अ. १, अ ५, उ ६, सू १२६-१३४

चुराना, (१३) ब्रह्मचारी न होते हुए भी ब्रह्मचारी होने का ढोंग करना, (१४) कृत-उपकार को न मानकर कृतघ्नता करना, उपकारी के भोगों का विच्छेद करना, (१५) पोषण देने वाले गृहपति, सघपति, सेनापति अथवा प्रशास्ता की हत्या करना, (१६) राष्ट्रनेता, निगमनेता या प्रसिद्ध श्रेष्ठी की हत्या करना, (१७) द्वीप के समान जनता एव समाज के आधारभूत विशिष्ट परोपकारी पुरुष की हत्या करना, (१८) समय के लिए तत्पर मुमुक्षु और दीक्षित साधु को समयभ्रष्ट करना, (१९) अनन्तज्ञानियों की निन्दा करके उनकी उपासना का त्याग करना, सर्वज्ञता के प्रति अभ्रद्धा करना, (२०) आचार्य, उपाध्याय, जिनैन्द्र आदि की अवमानना एव निन्दा करना, (२१) अहिंसादि मोक्षमार्ग की निन्दा करके जनता को मोक्ष-मार्ग से विमुख करना, (२२) पुन पुन बलेश उत्पन्न करना, सघ में विघटन पैदा करना, (२३) बहुभूत न होते हुए भी बहुभूत कहलाना, (२४) तपस्वी न होते हुए भी स्वयं को तपस्वी कहना, (२५) शक्ति होते हुए भी रोगी, बूढ़, अशक्त आदि की सेवा न करना, (२६) ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-विघातक, कामोत्पादक कथाओं का बार-बार प्रयोग करना, (२७) अपने मित्रादि के लिए बार-बार जादू टोने, मन्त्र-वशीकरणादि का प्रयोग करना (२८) इहलौकिक एव पारलौकिक भोगों की निन्दा करके या विषयभोगों का त्याग करके छिपे-छिपे उनका सेवन करना, उनमें अत्वासक्त रहना। (२९) देवदर्शन न होने पर भी झूठसूठ कहना कि मुझे देवदर्शन होता है और (३०) देवों की ऋद्धि, क्षुत्ति, बल, वीर्य आदि का मजाक उड़ाना, देवों का अवर्णवाद बोलना ।^१

महामोहनीय कर्म का बन्ध तीव्र दुरध्यवसाय, क्रूरता आदि के कारण होता है। यद्यपि इसके कारणों की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती, फिर भी शास्त्रकारों ने इसके मुख्य ३० कारण बताए हैं। साधु का, महामोहनीय कर्मबन्ध के उपर्युक्त कारणों से बचना और अहिंसादि महाव्रतों पर दृढ़ रहना ही यहाँ चारित्र्य-विधि है।

१ (क) दशामृतस्कन्ध दशा ६

(ख) समवायाग, समवाय ३०।

(ग) मोहनीय कर्म के तीस रत्नानों का किसी-किसी प्रति में कमबैपरीत्य भी है

—उत्तरा (आ आ) पृ २२३

सिद्धों के अतिशय गुण, योग-समूह और आशातना :

३१, ३२ और ३३वाँ बोल—

मूल—सिद्धाष्टगुण-योगेसु, तेत्तीसासायणासु य ।

जे भिन्नू जयइ निज्ज, से न अज्जइ मँडले ॥२०॥

पद्यानु०—सिद्धाष्टिक गुण योगो मे, तेत्तीस आशातना-स्थानो मे ।

नित्य यत्न जो करता है, वह भिक्षु न रहता इस जग मे ॥२०॥

अन्वयार्थ—जे भिन्नू—जो भिक्षु, सिद्धाष्ट-गुण-योगेसु—सिद्धों के अतिशय रूप (इकतीस) गुणों मे, (बत्तीस प्रकार के) योग-समूहों मे, य—और, तेत्तीसासायणासु—तेत्तीस प्रकार की आशातनाओं मे, निज्ज—सदैव, जयइ—उपयोग रखता है, से—वह, नज्जे—सार मे, न अज्जइ—नहीं रहता ।

विवेचार्थ—सिद्धों के अतिशय इकतीस गुण—आठ कर्मों मे ज्ञानावरणीय के ५, दर्शनावरणीय के ६, वेदनीय के २, मोहनीय के १ (दर्शन-मोहनीय एवं चारित्र मोहनीय), आयु के ४, नाम कर्म के २, (शुभ नाम-अशुभ नाम) गोन कर्म के २, और अन्तराय कर्म के ५, इस प्रकार आठो कर्मों के सब मिलाकर ३१ भेद होते हैं । इन्हीं ३१ कर्मों का सर्वथा अय करके सिद्ध यग-चात् ३१ गुणों से युक्त बनते हैं । आचाराग सूत्र मे सिद्धों के ३१ गुण प्रकारान्तर से बताये गए हैं । यथा—५ सस्थान, ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्श, ३ वेद, शरीर, आसक्ति और पुनर्जन्म, इन ३१ दोषों के क्षय से भी ३१ गुण होते हैं ।

सिद्धाष्टगुण—सिद्धों के अतिगुण से तात्पर्य है—सिद्धों के उत्कृष्ट

१ (क) समवायाय, समवाय ३१

(ख) नृहन्वृत्ति, पम ६१७

(ग) ते न वीहे, न हस्से, न बहे, न तसे, न चररसे, न परिमज्जे, न फिण्हे, न जीसे, न मोहिए, न हासिहं, न सुभिक्षे ।

न सुज्झिगये, न सुज्झिगये ।

न तिले, न कट्टए, न कसाए, न बवित्ते, न महुरे,

न कक्कडे, न मणए, न गणए, न जहए, न सीए, न उण्हे, न जिह्हे,

न सुण्हे, न काऊ, न उण्हे ।

न सगे । न इत्थी, न पुत्थि, न अन्नहा ।

—आचाराग अ. १, व ५, उ ६, सू १२६-१३४

(अतिशय) या असाधारण गुण । साधु द्वारा इन सिद्ध गुणों को प्राप्त करने हेतु कर्मक्षयमूलक प्रयत्न करना और सिद्धगुणविरोधी कर्मबन्ध से बचना ही चारित्र्यविधि है ।

बत्तीस शुभ योग सग्रह—(१) आलोचना (गुरुजन-समक्ष स्वदोष-निवेदन), (२) अप्रकटीकरण (किसी के दोषों की आलोचना सुनकर दूसरों के सामने प्रकट न करना), (३) सकट में धर्म दृढता, (४) अनिश्रित या आसक्ति रहित तपोपधान, (५) ग्रहणशिक्षा और आसेवनाशिक्षा का अभ्यास, (६) निष्प्रतिकर्मता (शरीर की साज सज्जा एवं शृंगार से रहित), (७) अज्ञानता (अज्ञात कुल की गोचरी, पूजा-प्रतिष्ठा-मोह त्याग कर गप्प तप आदि करना), (=) अलोभता, (९) तितिक्षा, (१०) आर्जव. (११) शुचि (सत्य एवं समय की पवित्रता या व्रतों में निरतिचारता) (१२) सम्यक्त्वशुद्धि, (१३) समाधियुक्तता, (१४) आचारोपगत (माया रहित आचार-पालन), (१५) विनय, (१६) धैर्य, (१७) सवेग (सासारिक भोगों से भीति या मोक्ष-मिलावा), (१८) प्रणिधि (माया शून्य रहितता), (१९) सुविधि, (सदनुष्ठान) (२०) सबर (पापास्रव निरोध) (२१) दोष-शुद्धि, (२२) सर्व-काम-भोग-विरक्ति, (२३) मूल गुणों का शुद्ध-पालन, (२४) उत्तर गुणों का शुद्ध पालन, (२५) व्युत्सर्ग करना, (२६) अप्रमाद, (२७) प्रतिक्षण समय यात्रा में सावधानी, (२८) शुभ ध्यान, (२९) मारणान्तिक वेदना होने पर भी धीरता, (३०) सग-परित्याग, (३१) प्रायश्चित्त ग्रहण करना और (३२) अन्तिम समय में सलेखना करके मारणान्तिक आराधना करना । आचार्य जिनदास महत्तर प्रकारान्तर से बत्तीस योग सग्रह बताते हैं—धर्म ध्यान के सोलह और शुक्ल ध्यान के सोलह, यो दोनों मिलाकर ३२ भेद योग सग्रह के हुए । साधु का, शुभ योगों में प्रवृत्ति और अशुभ योगों से निवृत्ति करना ही चारित्र्यविधि है ।^१

तीस प्रकार की आशातना—गुणिजनो की अवहेलना, अवमानना या निन्दा आदि करने से सम्यग्दर्शनादि गुणों की शातना=क्षण्डना होती है, वही आशातना है । अथवा यथार्थता (सत्यता) से इन्कार करना भी एक प्रकार से आशातना है । अमण सूत्रोक्त ३३ आशातनाएँ इस प्रकार हैं—१ अरिहत्तो की, २ सिद्धो की, ३ आचार्यों की, ४ उपाध्यायों की, ५

साधुओं की, ६ साध्वियों की, ७ आवकों की, ८ आविकाओं की, ९ देवों की, १० देवियों की, ११ इहलोक की, १२ परलोक की, १३ सर्वज्ञ प्रकृति धर्म, १४ देव मनुष्य असुर-सहित समग्र लोक की, १५ काल की, १६ श्रुत की, १७ श्रुतदेवता की, १८ सर्व प्राण-भूत-जीव-सत्त्व की, १९ वाचनाचार्य की आशातना करना। ज्ञान की आशातना के १४ भेद—२०. व्याविष्ट (वर्ण विपर्यास करना), २१. व्यत्याग्रेहित (उच्चार्यमाण पाठ में दूसरे पाठों का मिश्रण करना), २२ हीनाक्षर, २३ अत्यक्षर, २४ पदहीन, २५ विनयहीन, २६ योगहीन, २७ घोषहीन, २८ सुष्ठुदत्त (योग्यता से अधिक ज्ञान देना), २९ दुष्ट-प्रतीक्षित (ज्ञान को सम्यग्भाव से ग्रहण न करना), ३० अकाल में स्वाध्याय करना, ३१ स्वाध्याय काल में स्वाध्याय न करना, ३२ अस्वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय करना और ३३ स्वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय न करना।^१

प्रकारान्तर से तैत्तिरीय आशातनाएँ—अथवा आशातना का प्रचलित अर्थ है—अविनय, अशिष्टता या अमर व्यवहार। इस दृष्टि से दैनिक व्यवहार में समाविष्ट आशातना के भी ३३ प्रकार हैं—१ गुरु (दीक्षाज्येष्ठ) के आगे-आगे चलना, २ उनके बराबर में चलना, ३ उनसे एकपक्ष सटकर चलना, ४ गुरु (दीक्षाज्येष्ठ) के आगे खड़े रहना, ५ समक्षेणि में खड़े रहना, ६ उनसे सटकर खड़े रहना, ७ गुरु (रत्नाधिक) के आगे बैठना, ८ समक्षेणि में बैठना, ९ सटकर बैठना, १० गुरु (रत्नाधिक) से पहले (जल पात्र एक ही हो तो) गुचि (आबद्धस्त) लेना, ११ स्नान में आकर गुरु (दीक्षाज्येष्ठ) से पहले ही गमनागमन की आलोचना करना, १२ गुरु (बड़े साधु) को जिसके साथ वार्तालाप करना हो, उससे पहले ही उसके साथ वार्तालाप कर लेना, १३ राज्ञि में गुरु के बुलाने पर जागने हुए भी उत्तर न देना, १४ भिक्षा माँकर पहले छोटे साधु के पास भिक्षा सम्बन्धी आलोचना करना, फिर बड़े साधु के पास आलोचना करना। १५ लाई भिक्षा पहले छोटे साधु को दिखाना, फिर गुरु (बड़े साधु) को, १६ भिक्षा प्राप्त आहार में से बड़े साधु को पूछे बिना पहले ही प्रभुर आहार अपने प्रिय साधुओं को दे देना, १७ लाई हुई भिक्षा के आहार के लिए पहले बड़े साधु को आमन्त्रित किये

१ (क) समवायान सूत्र, समवाय ३३

(ख) आवश्यक सूत्र, चतुर्थ आवश्यक

बिना ही छोटे साधु को आमन्त्रित करना, १८ बड़े साधुओं के साथ भोजन करते हुए सरस आहार स्वयं क्षटपट कर लेना, १९ बड़े साधु द्वारा बुलाए जाने पर सुनी अनसुनी कर देना, २० बड़े साधु या गुरु बुलाएँ तब अपने स्थान पर बैठे-बैठे ही उत्तर देना, २१ बड़े साधु को अनादरपूर्वक '२' 'तु' करके बुलाना, २२ बड़े साधु को अनादरपूर्वक कहना—'क्या कह रहे हो', २३ गुरु (या बड़े साधु) यह कहे कि तुम यह काम करो, तब इसके उत्तर में कहे—'तुम ही कर लो।' २४ बड़ा साधु (गुरु) व्याख्यान दे रहा हो, उस समय गुमसुम या अन्यमनस्क रहना। २५ बड़ा साधु व्याख्यान दे रहा हो, उस समय बीच में ही परिषद् को भग कर देना, २६ बड़ा साधु व्याख्यान दे रहा हो तब बीच में कथा का विच्छेद करना, २७ या उस समय यह कहना कि आप भूल रहे हैं। २८ बड़ा साधु व्याख्यान दे रहा हो, उस समय बीच में ही स्वयं व्याख्यान देने लगना। २९ बड़े साधु की कथा को हीन बताने के लिए समा में ही स्वयं उस की विस्तृत व्याख्या करना। ३० गुरु के आसन पर उनकी आज्ञा के बिना बैठना, ३१ उनके उपकरणों के या किसी अंग के पैर लगने पर सविनय क्षमायाचना किये बिना ही चले जाना, ३२ बड़े साधु के बिछौने पर खड़े रहना, बैठना या सोना। ३३. बड़े साधु (गुरु) से ऊँचे या बराबर के आसन पर बैठना, खड़े रहना या सोना।^१

इस प्रकार की या पूर्वोक्त ३३ आशातनाओं से सदैव बचना और गुरुजनों के प्रति विनय, भक्ति, बहुमान करना चारित्रविधि है।

उक्त तैत्तिरीय बोलों के आचरण की फलवृत्ति

मूल—इह एएतु ठाणेषु, जे भिक्खू जयइ सया।

क्षिप्प ते सन्व-ससारा विप्पमुच्चइ पडिमो ॥२१॥

—त्ति वेमि

पद्यानु०—इस प्रकार इन स्थानों में, जो भिक्षु सदा अम करता है।

वह शीघ्र सकल भव-बन्धन से, पण्डित-विमुक्त हो जाता है ॥२१॥

अन्वयायं—इह—इस प्रकार, जे—जो, पडिमो भिक्षु—पण्डित (सदसद्-

विवेकी) भिक्षु, एषस्तु ठाणेषु—इन (पूर्वोक्त तृतीस) स्थानों में, सया—सदैव, अयम्—उपयोग रखता है, से—वह, विष्य—शीघ्र ही, सब्ब-ससारा—समग्र ससार से, विप्पमुज्जह—विमुक्त हो जाता है ।

सिद्धेति—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विशेषार्थ—जो बुद्धिमान भिक्षु पूर्वोक्त तृतीस स्थानों के माध्यम से कहीं हुई चारित्र्य विधि में सतत उपयोग रखता है—प्रयत्नशील रहता है, वह शीघ्र ही जन्म-मरणरूप समग्र ससार अर्थात् चार गति एवं चौरासी लक्षणयोगित् ससार से शीघ्र ही सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात् वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।^१

॥ चरण-विधि इकतीसवीं अध्ययन समाप्त ॥

बिना ही छोटे साधु को आमंत्रित करना, १८ बड़े साधुओं के साथ भोजन करते हुए सरस आहार स्वयं शटपट कर लेना, १९ बड़े साधु द्वारा बुलाए जाने पर सुनी अनसुनी कर देना, २० बड़े साधु या गुरु बुलाएँ तब अपने स्थान पर बैठे-बैठे ही उत्तर देना, २१ बड़े साधु को अनादरपूर्वक 'रे' 'तु' करके बुलाना, २२ बड़े साधु को अनादरपूर्वक कहना—'क्या कह रहे हो', २३ गुरु (या बड़े साधु) यह कहे कि तुम यह काम करो, तब इसके उत्तर में कहे—'तुम ही कर लो।' २४ बड़ा साधु (गुरु) व्याख्यान दे रहा हो, उस समय गुमसुम या अन्यमनस्क रहना। २५ बड़ा साधु व्याख्यान दे रहा हो, उस समय बीच में ही परिषद् को भग कर देना, २६ बड़ा साधु व्याख्यान दे रहा हो तब बीच में कथा का विच्छेद करना, २७ या उस समय यह कहना कि आप भूल रहे हैं। २८ बड़ा साधु व्याख्यान दे रहा हो, उस समय बीच में ही स्वयं व्याख्यान देने लगना। २९ बड़े साधु की कथा को हीन बताने के लिए समा में ही स्वयं उस की विस्तृत व्याख्या करना। ३० गुरु के आसन पर उनकी आज्ञा के बिना बैठना, ३१ उनके उपकरणों के या किसी अंग के पैर लगने पर सविनय क्षमायाचना किये बिना ही चले जाना, ३२ बड़े साधु के बिछौने पर सड़के रहना, बैठना या सोना। ३३. बड़े साधु (गुरु) से ऊँचे या बराबर के आसन पर बैठना, सड़के रहना या सोना।^१

इस प्रकार की या पूर्वोक्त ३३ आशातनाओं से सदैव बचना और गुरुजनो के प्रति विनय, भक्ति, बहुमान करना चारित्र्यविधि है।

उक्त तेलीस जोलों के आचरण की फलश्रुति

मूल—इह एएसु ठाणेषु, जे भिक्षु जगह सया।

खिप्प ते सव्व-ससारा विप्पमुच्चह पडिओ ॥२१॥

—त्ति जेमि

पद्याशु०—इस प्रकार इन स्थानों में, जो भिक्षु सदा अम करता है।

वह शीघ्र सकल भव-बन्धन से, पण्डित-विमुक्त हो जाता है ॥२१॥

अन्वयार्थ—इह—इस प्रकार, जे—जो, पडिओ भिक्षु—पण्डित (सबसद-

प्रमाद-स्थान : बत्तीसवाँ अध्ययन

[अध्ययन-सार]

यह प्रमाद स्थान (पमादट्ठाण) नामक बत्तीसवाँ अध्ययन है। इसमें विविध पहलुओं से प्रमाद के स्थलों का यत्र-तत्र निर्देश करके उनसे बचने और अप्रमत्त बीतरागी साधक बनने की प्रेरणा की गई है।

साधक को शरीर, वचन, मन, इन्द्रियाँ तथा समय पालन में सहायक साधु वर्ग आदि साधन मिले हैं, वस्त्र, पात्र, उपकरण, मकान, भोजन-पानी आदि कई साधन उसे गृहस्थों से प्राप्त करने होते हैं, किन्तु वह उन के उपयोग, संरक्षण, प्राप्ति, आदि में तथा उनके व्यय एवं वियोग में राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि करता है, उनका यथार्थ उपयोग करने आदि में प्रमाद करता है, कैसे साधन चाहिए ? कैसे उनका उपयोग करना चाहिए ? तथा किन-किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए ? इत्यादि बातों का विवेक नहीं रखता, अज्ञान, मिथ्यादृष्टि, भ्रान्ति, आदि के बश होकर उन्हें प्राप्त करने या उपयोगादि करने में हिंसा, असत्य, ममत्व आदि पापकर्मबन्ध की परवाह नहीं करता, तो यह भी प्रमाद है, और ऐसे विविध प्रमाद स्थानों अर्थात् प्रमाद के कारणों का उल्लेख करके साधक को उनसे बचने का निर्देश किया गया है।

यों तो प्रमाद का अर्थ है—गफलत, असावधानी, अजागृति, आत्म-लक्ष्य भूल जाना, अविवेक आदि। परन्तु शास्त्रों में यत्र तत्र प्रमाद के पांच मुख्य भेद बताए हैं—मद्य (मद), विषय, कषाय, निद्रा अथवा निन्दा और विकथा।

प्रकारान्तर से प्रमाद के ८ भेद भी बताये गए हैं—(१) अज्ञान (२)

समय, (३) मिथ्याज्ञान, (४) राग, (५) द्वेष, (६) स्मृति अथवा (७) धर्म के प्रति अनादर एवं (८) मन-वचन-काया का दुर्धर्षणध्यान ।

साधन न हो तो समय यात्रा, समता प्राप्ति, वीतरागता-प्राप्ति, धर्म-पालन आदि सम्भव नहीं होते । अतः साधु वर्ग के लिए इन वस्तुओं की प्राप्ति या उपयोग करने का निषेध न करके शास्त्रकार ने उनके उपयोग को विवेक की प्रेरणा दी है कि उसे किस दृष्टि से किस साधन का शुभ उपयोग करना चाहिए, अशुभ उपयोग उसके लिए प्रमाद होगा । जैसे-भोजन शरीर के लिए आवश्यक साधन है, परन्तु अति मात्रा में या प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन हो तो वह प्रमाद का बर्तक है । निवास स्थान संयम पालन के लिए आवश्यक है, परन्तु स्त्री आदि से वह ससक्त हो, कामोत्तेजक वातावरण से घिरा हो तो वहाँ रहने से कामोत्तेजनरूपी प्रमाद उत्पन्न होगा । साधु के साथ रहने वाला सहायक साधु चाहिए, परन्तु वह विवेकी एवं निपुण न हो, गीतार्थ न हो तो अपवाद उत्सर्ग का विवेक न रख पाएगा, यही प्रमाद-वावस्था होगी । इन्द्रियो तथा मन का उपयोग करना पड़ता है, परन्तु इन का उपयोग करते समय इनके मनोज्ञ विषयो पर राग और मोह, तथा अमनोज्ञ वस्तुओं पर द्वेष व वृणा हो, तो वह प्रमाद है, इस प्रकार प्रत्येक उपकरण, वस्त्रादि साधन के उपयोग, संयोग, व्यय और वियोग में राग-द्वेष, कषाय, नोकषाय आदि प्रमादबर्तक बातों से दूर रहना आवश्यक है ।

साधु जीवन का लक्ष्य अनादिकाल से प्राप्त जन्म-मरणादि दुःखों से मुक्ति पाना है । इन समस्त दुःखों का मूल अज्ञान, मोह, राग-द्वेष, काम, क्रोधादि कषाय प्रमुख हैं ।

अतः सर्व दुःखों से मुक्ति, और एकान्त आत्मिक सुख प्राप्ति रूप मोक्ष के लिए अज्ञान, मिथ्यादर्शन, मोह, राग-द्वेष, आसक्ति आदि का त्याग, शुद्ध बुद्धि-सेवा, अज्ञान सम्पर्क का त्याग, स्वाध्याय, एकान्त निवास, सूत्रार्थ-चिन्तन, धृति आदि से पूर्ण सम्यग्ज्ञान एवं सम्यग्दर्शन का प्रकाश आवश्यक होगा ।

तत्पश्चात् चारित्र्य-पालन में जागृति की दृष्टि से परिमित एवजीय आहार, निपुण तत्त्वज्ञ सहायक, विविक्त स्थान का सेवन, एकान्तवास, अल्प भोजन, विषयो में अनासक्ति, दृष्टि-संयम, मन वचन काया पर नियन्त्रण, चिन्तन की पवित्रता आदि साधना प्रमादरहित होकर करनी आवश्यक बताई है ।

तदनन्तर प्रमाद की शृंखलाओं को सुदृढ करने वाले राग, द्वेष, मोह, तृष्णा, लोभादि कषाय एवं हास्यादि नोकषाय आदि के परिणामों से दूर रहने का सकेत है। ये सब वीतरागता और समता में बाधक हैं।

गाथा १० से १६ तक पाचो इन्द्रियो और मन के विषयों में राग-द्वेष रखने से उनके उत्पादन, संरक्षण, प्रबन्ध, व्यय एवं वियोग के समय हिंसा, असत्य, दम्भ, चोरी, अन्नह्यचर्य एवं परिग्रह आदि नाना दोष और दुःख आदि उत्पन्न होते हैं। इस पर विशद रूप से प्रकाश डाला गया है।

अन्त में गा १०० से १०७ तक यह बताया गया है कि रागी व्यक्ति को ही इन्द्रिय और मन के विषय दुःख के कारण बनते हैं, वीतरागी के लिए नहीं। इन्द्रिय और मन के विषय या कामभोग आदि अपने आप में न तो राग उत्पन्न करते हैं, न द्वेष। इसी प्रकार वीतरागी में ये न तो समता उत्पन्न करते हैं, न ही विकृति ही। जो उनके प्रति राग और मोह रखता है, उसी में ये विकृति पैदा करते हैं। रागी और द्वेषी में या काम-गुणों में आसक्त में ही ये विषय, क्रोधादि कषाय एवं नोकषयादि विकार पैदा करते हैं। शब्दादि विषयविरक्त व्यक्ति के मन में मनोऽज्ञ-अमनोऽज्ञ भाव नहीं पैदा करते।

वीतराग-पथ के पथिक साधकों को सावधान करते हुए कहा गया है कि सयमी साधु को अपनी सेवा-शुश्रूषा या शारीरिक सुविधा के लिए शिष्य की इच्छा नहीं करना चाहिए। न ही उसे दीक्षा लेने के बाद पश्चात्ताप करना चाहिए, और न अपने तप, सयम, त्याग, व्रत आदि को निन्दनादि की सौदेबाजी पर खटाना चाहिए। ऐसा करने से साधक इन्द्रिय-चोरी के चंगुल में फँसकर पुनः मोह समुद्र में डूब जायगा। तथा अपने परीषदादि या सयम की कठोरताजन्य कल्पित दुःख निवारणार्थ वह पुनः विषय-सुख एवं हिंसादि रूप प्रमाद में पड़ जाएगा। काम-भोगों से विरक्त के लिए उसे काम-भोगों से होने वाले आत्मिक, मानसिक, शारीरिक एवं अन्य हानियों तथा परम्परागत दुःखों का चिन्तन करना चाहिए। इस प्रकार प्रमाद स्थानों से सावधान रहते हुए वीतरागता का अभ्यास करना चाहिए।

वीतरागी पुरुष ही ज्ञानावरणीयादि चार बाधक शृंखलाध्यान से मुक्त होकर शेष चार अघाति कर्मों फिर वह सिद्ध बुद्ध मुक्त और सर्व दुःख मुक्त हो वीतरागता से सम्पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है।

पमायपट्टाणं : वत्तीसइमं अज्झयणं

प्रमाद-स्थान वत्तीसवां अध्ययन

सर्वं दुःखं मुक्ति के उपाय निर्देश की प्रतिज्ञा—

मूल—अज्झतकालस्स समुल्लगस्स, सम्भस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्खो ।

त भासओ मे पडिपुण्णचित्ता, सुणेह एगत-हियं हियत्थ ॥१॥

पञ्चानु०—चिरकालिक मूल-सहित सब दुःख का मोचन-मार्ग कहा प्रभु ने ।

कहूँ उसे, तो एकचित्त सुन, हितवाणी हित को पाने ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—समुल्लगस्स—मूल (कारणों) सहित, अज्झतकालस्स—अत्यन्त (अनन्त अनादि) कालिक, सम्भस्स दुक्खस्स उ—सभी दुःखों से, पमोक्खो—प्रमोक्ष= मुक्ति का जो उपाय (हेतु) है, (जो) एगतहियं—एकान्त हितरूप है, (तुम्हारे) हियत्थ—कल्याण के लिए है, त—उसे, मे भासओ—मैं (तुम्हें) कह रहा हूँ, पडिपुण्णचित्ता—पूर्ण (एकाग्र) चित्त होकर, सुणेह—सुनो ।

विशेषार्थ—अत्यन्तकाल का अर्थ है—जो अन्त का अतिक्रमण कर चुका हो । वह या तो अनन्त होता है या अनादि । यहा अनादिकालिक अर्थ ही अभीष्ट है ।

मूल सहित^१ से दो तात्पर्य हैं—दुःख का मूल कारण कषाय और अविरति है, जैसा कि कहा गया—मूल ससारस्स इ इति कसाम्पा अविरती य । अथवा राग और द्वेष भी है ।

१ (क) बृहद्वृत्ति, पत्र ६२१

(ख) सहस्रमेव—कषायाविरतिरूपेण वर्तत इति समूलक ।

—बृहद्वृत्ति, पत्र ६२१

तदनन्तर प्रमाद की शृंखलाओं को सुदृढ़ करने वाले राग, द्वेष, मोह, घृष्णा, लोभादि कषाय एवं हास्यादि नोकषाय आदि के परिणामों से दूर रहने का संकेत है। ये सब बीतरागता और समता में बाधक हैं।

गाथा १० से ११ तक पाचो इन्द्रियो और मन के विषयों में राग-द्वेष रखने से उनके उत्पादन, संरक्षण, प्रबल, व्यय एवं वियोग के समय हिंसा, असत्य, दम्भ, चोरी, अन्नह्यार्च्य एवं परिग्रह आदि नाना दोष और दुःख आदि उत्पन्न होते हैं। इस पर विशद रूप से प्रकाश डाला गया है।

अन्त में गा १०० से १०७ तक यह बताया गया है कि रागी व्यक्ति को ही इन्द्रिय और मन के विषय दुःख के कारण बनते हैं, बीतरागी के लिए नहीं। इन्द्रिय और मन के विषय या कामभोग आदि अपने आप में न तो राग उत्पन्न करते हैं, न द्वेष। इसी प्रकार बीतरागी में ये न तो समता उत्पन्न करते हैं, न ही विकृति ही। जो उनके प्रति राग और मोह रखता है, उसी में ये विकृति पैदा करते हैं। रागी और द्वेषी में या काम-गुणों में आसक्त में ही ये विषय, क्रोधादि कषाय एवं नोकषयादि विकार पैदा करते हैं। शब्दादि विषयविरक्त व्यक्ति के मन में मनोज्ञ-अमनोज्ञ भाव नहीं पैदा करते।

बीतराग-पथ के पथिक साधकों को सावधान करते हुए कहा गया है कि समयी साधु को अपनी सेवा-शुश्रूषा या शारीरिक सुविधा के लिए शिष्य की इच्छा नहीं करना चाहिए। न ही उसे दीक्षा लेने के बाद परचा-त्ताप करना चाहिए, और न अपने तप, संयम, त्याग, व्रत आदि को निन्दानादि की सौदेबाजी पर खडाना चाहिए। ऐसा करने से साधक इन्द्रिय-चोरी के चगुल में फँसकर पुनः मोह समुद्र में डूब जायगा। तथा अपने परीषदादि या संयम की कठोरताजन्य कल्पित दुःख निवारणार्थ वह पुनः विषय-सुख एवं हिंसादि रूप प्रमाद में पड़ जाएगा। काम-भोगों से विरक्त के लिए उसे काम-भोगों से होने वाले आत्मिक, मानसिक, शारीरिक एवं अन्य हानियों तथा परम्परागत दुःखों का चिन्तन करना चाहिए। इस प्रकार प्रमाद स्थानों से सावधान रहते हुए बीतरागता का अभ्यास करना चाहिए।

बीतरागी पुरुष ही ज्ञानावरणीयादि चार घाति कर्मों का क्षय करके शुक्लध्यान से मुक्त होकर शेष चार अघाति कर्मों का क्षय कर देता है। फिर वह सिद्ध बुद्ध मुक्त और सर्व दुःख मुक्त हो जाता है। इस प्रकार बीतरागता से सम्पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है।

आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं, सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धि ।

निकैमिच्छेज्ज विवेगजोग्ग, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥४॥

न वा लभेज्जा निउण सहाय, गुणाहियं वा गुणमो समं वा ।

एक्को वि पावाइ विवज्जमयतो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥५॥

पञ्चानु०— है मार्ग मुक्ति का गुरु-सेवा, वर्जन हो बालबोधजन का ।

निश्चय स्वाध्याय-निसेवन हो, सूत्रार्थ मनन धृतिबलमन का ॥३॥

समाधिकामी धमण करे, परिमित निर्दोष अशन-इच्छा ।

मुनि निपुणबुद्धि का सग करे, निर्दोष स्थान भी हो अच्छा ॥४॥

जो मिने न कोई निपुण सग, गुण से बढकर या समगुणधर ।

एकाकी पाप बचा करके, विचरे मन विषयो से हटकर ॥५॥

अन्वयार्थ—तत्स—उस (दृढमुक्ति) का, एत—यह, मत्तो—मार्ग है, गुरु-
विद्वत्सेवा—गुरुजनो और बूढ़ो की सेवा करना, आसज्जणास—आसजन (के सग)
का, दूरा—दूर से ही, विवज्जणा—त्याग करना, सज्जाय-एतन्निसेवणा य—
तथा स्वाध्याय और एकान्त सेवन, य—और, सुसत्त-साधितगया—सूत्र एवं उसको
अर्थ पर सम्यक् चिन्तन करना, (एव) छिई—धृति रखना ॥३॥

समाहिकामे—समाधि की इच्छा रखने वाला, तवस्सी समणे—तपस्वी
धमण, मिध—परिमित (और), एसणिज्ज—एषणीय, आहार—आहार की,
इच्छे—इच्छा करे, निउणत्थ-बुद्धि—निपुणार्थ बुद्धि वाले, सहाय—सहायक (साथी
साधक) की, इच्छे—इच्छा करे, विवेग-जोग्ग—विविक्त योग्य (स्त्री-पुरुष-नपुंसक के
संसर्ग से रहित एकान्त), निकेय—स्थान (में रहने) की, इच्छे—इच्छा करे ॥४॥

गुणाहिय वा—यदि अपने से अधिक गुणो वाला, गुणमो सम वा—या फिर
गुण में सम, निउण—निपुण, सहाय—सहायक=साथी, न वा लभेज्जा—नहीं मिले
तो, पावाइ—पापों को, विवज्जमाणो—वर्जित करता हुआ, कामेसु—कामभोगों
में, असज्जमाणो—अनासक्त रहता हुआ, एगो वि—अकेला भी, विहरेज्ज—विचरण
करे ॥५॥

विवेपार्य—ज्ञानवि-प्राप्ति के १ मुख्य उपाय—प्रस्तुत तीन शाखाओं
(३-४-५) में ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की प्राप्ति के १ मुख्य उपाय बताये गये हैं—
(१) गुरु और वृद्धजनो की सेवा, (२) अज्ञानी जनो के सम्पर्क से दूर रहना,
(३) स्वाध्याय में तत्परता, (४) एकान्त-सेवन, (५) सूत्रार्थ का चिन्तन-
मनन, (६) धृति (समाधि की दृढता), (७) परिमित और एषणीय आहार-
सेवन, (८) निपुण बुद्धि वाला साथी, और (९) विविक्त स्थान में निवास ।

सर्वं दुःखं से तात्पर्य है जन्म, जरा, मृत्यु, ध्याधि, आधि, उपाधि आदि शारीरिक और मानसिक दुःख ।

इसका फलितार्थ यह है—भगवान् कहते हैं कि जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, वधाय और अशुभयोग के कारण जन्म मरण आदि दुःखमूलक ससार चक्र में परिभ्रमण कर रहा है । इन सब दुःखों से छुटकारा पाने का एकान्त हितकर एवं परमकल्याणकारी उपाय कहता है, उसे प्रतिपूर्णचित्त अर्थात् चित्त को दूसरे विषयो में न लगाकर अक्षण्डित चित्त से अथवा इस विषय में पूर्ण ध्यान रखकर सुनो ।

सर्वदुःखमुक्ति एव एकान्त-सुखप्राप्ति का उपाय ज्ञानादि रत्नत्रय

मूल— नाणस्स सम्बस्स पगासणाए, अज्ञाण-मोहस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स य सखएण, एगंतसोक्ख समुवेइ मोक्ख ॥२॥

पञ्चाशु०— होता है प्रकट ज्ञान सारा, अज्ञान मोह के वर्जन से ।

हो राग-द्वेष का क्षय पूरा, एकान्त सौख्य मिलता जब से ॥२॥

अर्थार्थ—सम्बस्स नाणस्स—सम्पूर्ण ज्ञान के, पगासणाए—प्रकाशन (प्रकट होने) से, अज्ञाण मोहस्स—अज्ञान और मोह के, विवज्जणाए—विचर्चन (परिहार) से, रागस्स—राग के, य—और, दोसस्स—द्वेष के, सखएण—सर्वथा क्षय से, (जीव) एगंत-सोक्ख—एकान्त सुख रूप, मोक्ख—मोक्ष को, समुवेइ—प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—प्रस्तुत गाथा में समग्र दुःखों से मुक्ति एवं एकान्त-सुख की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट उपाय ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की उपलब्धि बताते हुए कहा गया है कि मति-अज्ञानादि के परिहार के कारण सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकट होने से ज्ञान विशद एवं निर्मल होगा । छत्र मिथ्याभूत-अवयव एवं मिथ्या-दृष्टि-सग के परित्याग आदि से अज्ञान तथा मोह के परिहार से सम्यग्दर्शन प्रकट होगा, तीसरी ओर राग-द्वेष तथा उसके परिवाररूप चारित्र्यमोह-नीय का क्षय होने से सम्यक्-चारित्र्य प्राप्त किया जायेगा, तो अवश्य ही एकान्त सुखरूप मोक्ष की प्राप्ति होगी, सभी दुःखों का अन्त हो जायेगा । निष्कर्ष यह है कि ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य ये तीनो मिलकर मोक्ष प्राप्त कराते हैं और मोक्ष के बिना दुःखों का सर्वथा अन्त नहीं होगा, न ही एकान्त सुख प्राप्त होता है ।

मूल—तत्तेस मग्गो गुहविद्वसेवा, विवज्जणा बालजणस्स वूरा ।

सज्जाय-एगंत-निसेवणा य, सुतस्स-संविजणया धिई य ॥३॥

प्राप्त ज्ञानादि को सुस्थिर रखने के लिए समाधि आवश्यक बताई है। समाधि से यहाँ भावसमाधि अभीष्ट है, जिसका अर्थ है—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यादि गुणों का अबाधितरूप से रहना। इस प्रकार की भाव-समाधि के लिए तीन बातों पर ध्यान देना अनिवार्य बताया है—(१) शुद्ध परिमित आहार, (२) निपुण-बुद्धि सहायक साधु, और (३) विविक्त स्थान।

आहार की शुद्धि और परिमितता पर ध्यान दिये बिना न तो साधक की बुद्धि प्रसर रहेगी, और न ही स्वाध्याय और अर्थ चिन्तन ठीक तरह से हो सकेगा। वह सेवा और ज्ञानादि का प्राप्ति में भी प्रमाद करेगा, व सफल-मनोरथ न हो सकेगा। उसे अपना साथी भी, उसे बनाना चाहिए, जो सिद्धान्त और तत्त्व को ग्रहण करने और विवेचन करने में निपुण हो, अन्यथा स्वेच्छाचारी, विवेकहीन एवं मन्दबुद्धि को साथी बना लिया तो वह न तो बूढ़ो व गुरुओं की सेवा करने देगा और न ही ज्ञानादि की प्राप्ति होने देगा। वह समाधि भग कर देगा। इसीलिए ५वीं गाथा में निपुण गुणाधिक या गुण में सम साथी के न रहने पर एकाकी विचारण बताया है। इसी प्रकार साधु का निवासस्थान यदि स्त्री-पशु-नृपक के ससर्ग से रहित तथा कामोत्तेजक वातावरण से दूर नहीं होगा तो उसकी समाधि भग हो जायेगी, वह ज्ञानादि प्राप्ति नहीं कर सकेगा। इसी दृष्टि से ज्ञानादि प्राप्ति में अन्तरंग कारणभूत समाधि के लिए इन तीनों का ध्यान रखना आवश्यक बताया है।

यद्यपि सामान्यतया एकाकी विहार आगमों में निषिद्ध है, किन्तु तथाविध शीतार्थ एवं ज्ञानादि आठ गुणों से सम्पन्न साधु के लिए यहाँ उसका विधान किया गया है।¹

पूर्व गाथाओं में सर्वदुःखमुक्ति एवं एकान्तसुखप्राप्ति के हेतुभूत ज्ञानादि की प्राप्ति के उपाय के सम्बन्ध में कहा गया है, किन्तु दुःखमुक्ति से पूर्व साधक को यह मनीमाति ज्ञात होना चाहिए कि दुःख की उत्पत्ति का परम्परागत स्रोत क्या है? वन अब दुःखव्यति के परम्परागत स्रोत के विषय में कहते हैं।

दुःखोत्पत्ति एवं दुःखविनाश के परम्परागत स्रोत—

मूल—अहा य अज्जप्पमवा बलागा, अहं बलागप्पमव अहा य ।

एमेव मोहाययणं सु तग्हा, मोहं व तण्हाययणं वयति ॥६॥

गुरु और बृद्धों की पर्युपासना से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति होती है। यहाँ गुरु का अर्थ है—शास्त्रों के यथार्थ प्रतिपादक और बृद्ध का अर्थ है—तीनों प्रकार के स्थविर।^१ श्रुतस्थविर, पर्याय (बीस वर्ष की दीक्षापर्याय वाले) स्थविर एवं वय स्थविर (६० वर्ष की उम्र वाले)। यहाँ गुरुबृद्धसेवा से गुरुकुल-वास उपलब्धित होता है, क्योंकि गुरु और स्थविरो की सेवा में रहने से साधक को ज्ञान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, साथ ही वह दर्शन और चारित्र्य में भी स्थिर हो जाता है।

अज्ञानी और पार्श्वस्थादि बालजन कहलाते हैं। इनका नाम मात्र का भी ससर्ग महादोष का कारण है। इनके ससर्ग से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तीनों की उन्नति तो दूर रही, तीनों के विनष्ट होने की ही अधिक सम्भावना रहती है। मिथ्यात्वीजनों के अति-परिचय से ज्ञानादि में सशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, भ्रम एवं चल-मल-जगाढ आदि दोष आ जाने की सम्भावना भी होती है। इसलिए यहाँ बालजनों के संग को दूर से ही त्याज्य कहा गया है।

इसके अतिरिक्त ज्ञानादि रत्नत्रय की विशेष प्राप्ति तथा चिरस्थायिता के लिए पाँच प्रकार का स्वाध्याय, तथा तदनन्तर एकान्त में बैठकर एकाग्रचित्त से शास्त्रपाठ के अर्थ पर चिन्तन-मनन करना चाहिए, जिससे ज्ञान पल्लवित हो, दर्शन सुदृढ हो और चारित्र्य में दृढता आये।

ज्ञानादि की प्राप्ति के लिए धृति को भी अनिवार्य बताया है। धृति का अर्थ है—चित्त की स्वस्थता या अनुद्विग्नता। चित्त की स्वस्थता एवं अनुद्विग्नता के बिना न तो गुरुओं और स्थविरो की सेवा ही मसी-माँति हो सकेगी, और न ही उद्विग्नता से स्वाध्याय या सूत्रार्थ-चिन्तन भी यथार्थ रूप से हो सकेगा। फलतः धृति के बिना न ही सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होगी, न ही दर्शन सुदृढ होगा और न परीषद्-सहन एवं व्रतनियमादिरूप चारित्र्य-पालन भी सम्यक् रूप से हो सकेगा।^२

१ गुरुओं यथावच्छास्त्राभिधायका, बृद्धाश्च श्रुत-पर्यायादि बृद्धा। तेषां सेवा-पर्युपासना। इयं च गुरुकुलवासोपलक्षणं, तत्र च सुप्राध्यान्येव ज्ञानादीनि। उक्तं च—“गणस्स होह माणी, विररखो हसणे वरित्ते थ।” —बृहद्वृत्ति, पृष्ठ ६२३

२ चित्तस्वास्थ्यं विना ज्ञानादि लाभो न, इत्याह—धृतिश्च—चित्तस्वास्थ्यमनुद्विग्नत्वमित्यर्थः।
—बृहद्वृत्ति, पृष्ठ ६२२

प्राप्त ज्ञानादि को सुस्थिर रखने के लिए समाधि आवश्यक बताई है। समाधि से यहाँ भावसमाधि अभीष्ट है, जिसका अर्थ है—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यादि गुणों का अबाधितरूप से रहना। इस प्रकार की भाव-समाधि के लिए तीन बातों पर ध्यान देना अनिवार्य बताया है—(१) शुद्ध परि-मित आहार, (२) निपुण-बुद्धि सहायक साधु, और (३) विविक्त स्थान।

आहार की शुद्धि और परिमितता पर ध्यान दिये बिना न तो साधक की बुद्धि प्रखर रहेगी, और न ही स्वाध्याय और अर्थ चिन्तन ठीक तरह से हो सकेगा। वह सेवा और ज्ञानादि का प्राप्ति में भी प्रमाद करेगा, व सफल-मनोरथ न हो सकेगा। उसे अपना साथी भी, उसे बनाना चाहिए, जो सिद्धान्त और तत्त्व को ग्रहण करने और विवेचन करने में निपुण हो, अन्यथा स्वेच्छाचारी, विवेकहीन एवं मन्दबुद्धि को साथी बना लिया तो वह न तो बूढ़ों व गुरुओं की सेवा करने देगा और न ही ज्ञानादि की प्राप्ति होने देगा। वह समाधि भग कर देगा। इसीलिए ५वीं गाथा में निपुण गुणाधिक या गुण में सम साथी के न रहने पर एकाकी विचरण बताया है। इसी प्रकार साधु का निवासस्थान यदि स्त्री-पशु-नृपसक के ससर्ग से रहित तथा कामोदोजक वातावरण से दूर नहीं होगा तो उसकी समाधि भग हो जायेगी, वह ज्ञानादि प्राप्ति नहीं कर सकेगा। इसी दृष्टि से ज्ञानादि प्राप्ति में अन्तरंग कारणभूत समाधि के लिए इन तीनों का ध्यान रखना आवश्यक बताया है।

यद्यपि सामान्यतया एकाकी विहार आगमों में निषिद्ध है, किन्तु स्याविष गीतार्थ एवं ज्ञानादि आठ गुणों से सम्पन्न साधु के लिए यहाँ उसका विधान किया गया है।^१

पूर्व गाथाओं में सर्वदुःखमुक्ति एवं एकान्तसुखप्राप्ति के हेतुभूत ज्ञानादि की प्राप्ति के उपाय के सम्बन्ध में कहा गया है, किन्तु दुःखमुक्ति से पूर्व साधक को यह भलोभाति ज्ञात होना चाहिए कि दुःख की उत्पत्ति का परम्परागत स्रोत क्या है? अब जब दुःखवृत्ति के परम्परागत स्रोत के विषय में कहते हैं।

दुःखोत्पत्ति एवं दुःखविनाश के परम्परागत स्रोत—

मूल—नहा य अदृष्टमवा बलाया, अदं बलागप्पभव जहा य ।

एमेव मोहाययणं खु तण्हा, मोहं व तण्हाययणं वयंति ॥६॥

रागो य दोसो वि य कम्मबीर्यं, कम्म च मोहप्यभव वयति ।
 कम्म च जाई-मरणस्स मूल, दुक्ख च जाई-मरण वयति ॥७॥
 दुक्ख ह्य जस्स न होइ मोहो, मोहो हवो जस्स न होइ तण्हा ।
 तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हवो जस्स न किचणाइ ॥८॥

पद्यानु०—जैसे बक अण्डे से होता, और अण्ड बलाका से होता ।
 ऐसे ही मोह-सदन तृष्णा, और तृष्णा से मोह-उदय होता ॥६॥
 हैं राग-द्वेष दो कर्म-बीज, और कर्म मोह से होता है ।
 है जन्म-मरण का मूल कर्म, जन्म-मरण दुःख कहलाता है ॥७॥
 जिसको न मोह है दुःख मिटा, है नष्ट-मोह तृष्णा न जिसे ।
 तृष्णा भेटी तो लोभ नहीं, जब लोभ गया कुछ भी न उसे ॥८॥

अन्वयार्थ—जहा य—जिस प्रकार, बलागा—बलाका—बगुली, अण्डप्यभव
 —अण्डे से उत्पन्न होती है, जहा य—और जिस प्रकार, अण्ड—अण्डा, बलागप्यभव
 —बगुली से उत्पन्न होता है, एमेव—इसी प्रकार, मोहाययण कु—मोह का आयतन
 (घर या जन्मस्थान), तण्हा—तृष्णा है, च—और, तण्हाययण—तृष्णा का आयतन
 (जन्मस्थान), मोह—मोह को, वयति—कहा जाता है ॥६॥

कम्मबीर्यं—कर्म के बीज, रागो य—राग है, और, दोसो वि य—द्वेष भी
 है, कम्म च—और कर्म, मोहप्यभव—मोह से उत्पन्न होता है, वयति—(ऐसा)
 कहते हैं । कम्म च—तथा कर्म, जाइ-मरणस्स—जन्म मरण का, मूल—मूल है, च
 —और, जाई मरण—जन्म-मरण को ही (वारतव मे), दुक्ख वयति—दुःख कहा
 जाता है ॥७॥

जस्स मोहो—जिसके मोह, न होइ—नहीं होता (उसका), दुक्ख—दुःख,
 ह्यं—नष्ट हो गया है, जस्स—जिसके, तण्हा—तृष्णा, न होइ—नहीं है, (उसका)
 मोहो—मोह, हवो—नष्ट हो गया है, जस्स—जिसके, लोहो—लोभ, न होइ—नहीं
 है, (उसकी) तण्हा—तृष्णा, हया—समाप्त हो गई (और) जस्स—जिसके पास,
 न किचणाइ—अकिंचन वृत्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है अर्थात् अकिंचनता है,
 (उसका) लोहो—लोभ, हवो—नष्ट हो गया, अर्थात् जिसने लोभ को नष्ट कर
 दिया है, उसकी अकिंचनवृत्ति हो जाती है । अकिंचनवृत्ति के हो जाने पर मोह, दुःख,
 तृष्णा, लोभ आदि सभी दुःख के कारणभूत बीज नष्ट हो जाते हैं ।

विशेषार्थ—प्रस्तुत तीन गाथाओं द्वारा शास्त्रकार ने दुःख के मूल
 और परम्परागत कारणों पर प्रकाश डालते हुए निम्नोक्त शकाओं का
 समाधान किया है—

(१) दुःख क्या है ?—जन्म-मरण ।

(२) जन्म-मरण का मूल कारण क्या है ?—कर्म

(३) कर्म के बीज कौन हैं ? राग और द्वेष ।

(४) कर्म का जनक कौन है ?—मोह ।

निष्कर्ष यह हुआ कि जन्म-मरणरूप दुःख को नष्ट करने के लिए मोह को नष्ट करना आवश्यक है । मोह की उत्पत्ति तृष्णा से होती है, और तृष्णा की उत्पत्ति मोह से, दोनों का परस्पर कार्य-कारण-भाव सम्बन्ध है । अतएव मोह उसी का नष्ट होता है, जिसके तृष्णा नहीं है, तथा तृष्णा भी उसी की नष्ट होती है, जिसके जीवन में लोभ नहीं है । जिसके जीवन में सन्तोष, अकिञ्चनता या अपरिग्रहवृत्ति आ गई, समस्त लोभ, उसका लोभ नष्ट हो गया ।

मोह का उत्पत्ति स्थान तृष्णा क्यों और कैसे—जिसके प्रभाव से आत्मा सुखता का शिकार हो जाए वह मोह है । वह एक प्रकार से मिथ्यात्वदोष से दूषित कुज्ञान है ।^१ जब किसी मनबाहे पदार्थ को पाने की तृष्णा मन में उठती है, तब आत्मा के वास्तविक ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है, और सुखता-वश वह उसे पाने के लिये आत्मायित हो उठता है । वह यह मूल जाता है कि यह पदार्थ मेरा नहीं है, फिर मैं इसे पाने के लिए क्यों छटपटा रहा हूँ । चूँकि पदार्थ को पाने की प्रबल तृष्णा होते ही अत्यन्त दुस्त्याज्य एव राग-प्रधान ममता-मूर्च्छा उत्पन्न होती है । जहाँ राग होता है, वहाँ द्वेष अवश्य हो जाता है । अतः तृष्णा के आते ही मन में राग द्वेष जग जाते हैं । यदि राग-द्वेष अनन्तानुबन्धीकषायरूप होते हैं, तब तो मिथ्यात्व सत्ता से उदय में आ जाता है । जिसके कारण उपशान्तकषाय गुणस्थानी भी मिथ्यात्व-गुणस्थान के गर्त में गिर पड़ते हैं । कषाय और मिथ्यात्व आदि मोहनीय के ही परिवार के हैं । इसीलिये यहाँ तृष्णायतन यानी तृष्णा का मूल उत्पत्ति-स्थान मोह को बताया है ।^२

फलितार्थ—इस विषयक को वही तोड़ सकता है, जो अकिञ्चन हो, बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से रहित हो, वितृष्ण हो, तथा राग-द्वेष-मोह

१ मोहयति—सुखता नयत्यात्मानमिति मोह—अज्ञानम् । तच्चैह मिथ्यात्व-दोषदुष्टं ज्ञानमेव गृह्यते ।

—बृहद्वृत्ति, पत्र ६२३

२ बृहद्वृत्ति पत्र, ६२३

मोह आयतन—उत्पत्तिस्थान यस्याः सा मोहमयता तृष्णा ।

रागो य बोसो वि य कम्मबीय, कम्म च मोहप्यभव वयति ।
कम्म च जाई-मरणस्स मूल, दुक्ख च जाई-मरण वयति ॥७॥
दुक्ख ह्य जस्स न होइ मोहो, मोहो ह्यो जस्स न होइ तण्हा ।
तण्हा ह्या जस्स न होइ लोहो, लोहो ह्यो जस्स न किंचणाइ ॥८॥

पद्यानु०—जैसे बक अण्डे से होता, और अण्ड बलाका से होता ।

ऐसे ही मोह-सदन तृष्णा, और तृष्णा से मोह-उदय होता ॥६॥

हैं राग-द्वेष दो कर्म-बीज, और कर्म मोह से होता है ।

है जन्म-मरण का मूल कर्म, जन्म-मरण दुःख कहलाता है ॥७॥

जिसको न मोह है दुःख मिटा, है नष्ट-मोह तृष्णा न जिसे ।

तृष्णा मेटी तो लोभ नहीं, जब लोभ गया कुछ भी न उसे ॥८॥

अन्वयार्थ—जहा य—जिस प्रकार, बलाका—बलाका—बगुली, अण्डप्यभवा
—अण्डे से उत्पन्न होती है, जहा य—और जिस प्रकार, अण्ड—अण्डा, बलाकाप्यभवा
—बगुली से उत्पन्न होता है, एमेव—इसी प्रकार, मोहाययण कु—मोह का आयतन
(जर या जन्मस्थान), तण्हा—तृष्णा है, च—और, तण्हाययण—तृष्णा का आयतन
(जन्मस्थान), मोह—मोह को, वयति—कहा जाता है ॥६॥

कम्मबीय—कर्म के बीज, रागो य—राग है, और, बोसो वि य—द्वेष भी
है, कम्म च—और कर्म, मोहप्यभव—मोह से उत्पन्न होता है, वयति—(ऐसा)
कहते हैं । कम्म च—तथा कर्म, जाई-मरणस्स—जन्म मरण का, मूल—मूल है, च
—और, जाई मरण—जन्म-मरण को ही (नारतव मे), दुक्ख वयति—दुःख कहा
जाता है ॥७॥

जस्स मोहो—जिसके मोह, न होइ—नहीं होता (उसका), दुक्ख—दुःख,
ह्यं—नष्ट हो गया है, जस्स—जिसके, तण्हा—तृष्णा, न होइ—नहीं है, (उसका)
मोहो—मोह, ह्यो—नष्ट हो गया है, जस्स—जिसके, लोहो—लोभ, न होइ—नहीं
है, (उसकी) तण्हा—तृष्णा, ह्या—समाप्त हो गई (और) जस्स—जिसके पास,
न किंचणाइ—अकिंचन वृत्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है अर्थात् अकिंचनता है,
(उसका) लोहो—लोभ, ह्यो—नष्ट हो गया, अर्थात् जिसने लोभ को नष्ट कर
दिया है, उसकी अकिंचनवृत्ति हो जाती है । अकिंचनवृत्ति के हो जाने पर मोह, दुःख,
तृष्णा, लोभ आदि सभी दुःख के कारणमूल बीज नष्ट हो जाते हैं ।

विशेषार्थ—प्रस्तुत तीन गायकों द्वारा शास्त्रकार ने दुःख के मूल
और परम्परागत कारणों पर प्रकाश डालते हुए निम्नोक्त शकाओं का
समाधान किया है—

(१) दुःख क्या है ?—जन्म-मरण ।

(२) जन्म-मरण का मूल कारण क्या है ?—कर्म

(३) कर्म के बीज कौन हैं ? राग और द्वेष ।

(४) कर्म का जनक कौन है ?—मोह ।

निष्कर्ष यह हुआ कि जन्म-मरणरूप दुःख को नष्ट करने के लिए मोह को नष्ट करना आवश्यक है । मोह की उत्पत्ति तृष्णा से होती है, और तृष्णा की उत्पत्ति मोह से, दोनों का परस्पर कार्य-कारण-भाव सम्बन्ध है । अतएव मोह उसी का नष्ट होता है, जिसके तृष्णा नहीं है, तथा तृष्णा भी उसी की नष्ट होती है, जिसके जीवन में लोभ नहीं है । जिसके जीवन में सन्तोष, अकिंचनता या अपरिग्रहवृत्ति आ गई, समक्ष लो, उसका लोभ नष्ट हो गया ।

मोह का उत्पत्ति स्थान तृष्णा ही और कैसे—जिसके प्रभाव से आत्मा मूढता का शिकार हो जाए वह मोह है । वह एक प्रकार से मिथ्यात्वदोष से दूषित कुज्ञान है ।^१ जब किसी मनचाहे पदार्थ को पाने की तृष्णा मन में उठती है, तब आत्मा के वास्तविक ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है, और मूढता-वश वह उसे पाने के लिये लालायित हो उठता है । वह यह मूल जाता है कि यह पदार्थ मेरा नहीं है, फिर मैं इसे पाने के लिए क्यों छटपटा रहा हूँ । चूँकि पदार्थ को पाने की प्रबल तृष्णा होते ही अत्यन्त दुस्त्याज्य एव राग-प्रधान ममता-मूर्च्छा उत्पन्न होती है । जहाँ राग होता है, वहाँ द्वेष अवश्य हो जाता है । अतः तृष्णा के आते ही मन में राग द्वेष जग जाता है । यदि राग-द्वेष अनन्तानुबन्धीकषायरूप होते हैं, तब तो मिथ्यात्व सत्ता से उदय में आ जाता है । जिसके कारण उपशान्तकषाय गुणस्थानों भी मिथ्यात्व-गुणस्थान के गर्त में गिर पड़ते हैं । कषाय और मिथ्यात्व आदि मोहनीय के ही परिवार के हैं । इसीलिये यहाँ तृष्णावतन यानी तृष्णा का मूल उत्पत्ति-स्थान मोह को बताया है ।^२

फलितार्थ—इस विषयक को वही तोड़ सकता है, जो अकिंचन हो, बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से रहित हो, वितृष्ण हो, तथा राग-द्वेष-मोह

१ मोहपति—मूढता नयत्मात्मानमिनि मोह—अज्ञानम् । तच्चेह मिथ्यात्व-दोषदुष्कं ज्ञानमेव ब्रह्मते ।

२ बृहद्वृत्ति पन, ६२३

मोह आपतन—उत्पत्तिस्थान यस्या वा मोहायतना तृष्णा ।

रागो य बोसो वि य कम्मवीर्यं, कम्म च मोहोपपन्नं वयति ।
कम्म च जाई-मरणस्स मूलं, दुक्खं च जाई-मरणं वयति ॥७॥
दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।
तण्हा हया जस्स न होइ सोहो, सोहो हओ जस्स न किञ्चनाइ ॥८॥

पद्यानु०—जैसे बक अण्डे से होता, और अण्ड बलाका से होता ।
ऐसे ही मोह-सदन तृष्णा, और तृष्णा से मोह-उदय होता ॥६॥
है राग-द्वेष दो कर्म-बीज, और कर्म मोह से होता है ।
है जन्म-मरण का मूल कर्म, अनु-मरण दुःख कहलाता है ॥७॥
जिसको न मोह है दुःख मिटा, है नष्ट-मोह तृष्णा न जिसे ।
तृष्णा भेटी तो सोम नहीं, जब सोम गया कुछ भी न उसे ॥८॥

अन्वयार्थ—जहा य—जिस प्रकार, जसागा—बलाका—बगुली, अहोपपन्ना
—अंडे से उत्पन्न होती है, जहा य—और जिस प्रकार, अह—अण्डा, जसागपपन्ना
—बगुली से उत्पन्न होता है, एमेव—इसी प्रकार, मोहाययणं कु—मोह का आयतन
(पर या जन्मस्थान), तण्हा—तृष्णा है, च—और, तण्हाययणं—तृष्णा का आयतन
(जन्मस्थान), मोह—मोह को, वयति—कहा जाता है ॥६॥

कम्मवीर्य—कर्म के बीज, रागो य—राग है, और, बोसो वि य—द्वेष भी
है, कम्म च—और कर्म, मोहोपपन्नं—मोह से उत्पन्न होता है, वयति—(ऐसा)
कहते हैं । कम्म च—तथा कर्म, जाइ-मरणस्स—ज-म मरण का, मूलं—मूल है, च
—और, जाई मरण—जन्म-मरण को ही (वारतव मे), दुक्खं वयति—दुःख कहा
जाता है ॥७॥

जस्स मोहो—जिसके मोह, न होइ—नहीं होता (उसका), दुक्खं—दुःख,
हयं—नष्ट हो गया है, जस्स—जिसके, तण्हा—तृष्णा, न होइ—नहीं है, (उसका)
मोहो—मोह, हओ—नष्ट हो गया है, जस्स—जिसके, सोहो—सोम, न होइ—नहीं
है, (उसकी) तण्हा—तृष्णा, हया—समाप्त हो गई (और) जस्स—जिसके पास,
न किञ्चनाइ—अकिञ्चन वृत्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है अर्थात् अकिञ्चनता है,
(उसका) सोहो—सोम, हओ—नष्ट हो गया, अर्थात् जिसने सोम को नष्ट कर
दिया है, उसकी अकिञ्चनवृत्ति हो जाती है । अकिञ्चनवृत्ति के हो जाने पर मोह, दुःख,
तृष्णा, सोम आदि सभी दुःख के कारणसूत बीज नष्ट हो जाते हैं ।

विशेषार्थ—प्रस्तुत तीन गायामो द्वारा शास्त्रकार ने दुःख के मूल
और परम्परागत कारणों पर प्रकाश डालते हुए निम्नोक्त शकामो का
समाधान किया है—

एकान्त शयन आसन-यत्रित, मितभोजी इन्द्रियजित् जन को ।
 नहि कष्ट राग-शत्रु दे सकता, जैसे औषधि-जित् रजतन को ॥१२॥
 जैसे बिल्ली के पास बास, बूढ़ो का सुखद नहीं होता ।
 ऐसे ही ब्रह्मव्रती जन का, नारी-गृह-वास न शुभ होता ॥१३॥
 सत् धमण तपस्वी नारी के, लावण्य-हास-इगित-जल्पन ।
 वीक्षण विलास रख के मन में, प्रमदा छवि का न करे दर्शन ॥१४॥
 है ब्रह्मचर्य में लीन व्रती के, नारी-दर्शन चिन्तन धर्मेन ।
 करना न कभी हितकर निशचिन, है ध्यान आर्य यह शास्त्र-वचन ॥१५॥
 त्रिगुप्ति-गुप्त मुनि को विचलित, कर सके न सज्जित देवी भी ।
 एकान्त साध का हेतु जान, है बास विविक्त कहा सब ही ॥१६॥
 भवभीरु धर्म-स्थित मोक्षार्थी, के लिए न कुछ ऐसा दुस्तर ।
 जैसा बाल-मनोहारी नारी का, स्नेह-विजय है अति दुष्कर ॥१७॥
 यदि विषय सग को जीत लिया, तो शेष विजय सुखकर होता ।
 जैसे सागर तिर जाने पर, गंगा का पार सुगम होता ॥१८॥

अन्वयार्थ—राग च—राग, दोष च—द्वेष, तद्वेष—उपा, मोह—मोह को,
 (जो) समुल्लास—मूल सहित, उद्भूतकारण—उत्पादना चाहता है, उसे, के के—
 जो जो, उपाया—उपाय, पवित्रविषय—अपनाने चाहिए, ते—उन (उपायों)
 का, (में) अहाणुपुम्बि—अनुक्रम से, किस्तिस्सामि—कथन कह गा ॥१॥

रक्षा—रक्षो का, यथाम—प्रकाम (अत्यधिक) न निषेधियन्ता—सेवन नहीं
 करना चाहिए । वाय—प्राय, रसा—रस, नराय—(साधक) पुण्य के लिए,
 वित्तिकरा—इष्टिकर (उन्माद बढ़ाने वाले) या दीप्तिकर (कामीदीपन करने वाले)
 होते हैं (उदीप्त मनुष्य को), कामा—काम (विषय-भोग), (जैसे ही), समभिद्वयति
 —उत्पीडित करते हैं, अहा—जैसे, साजकलपुम्ब—स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष को,
 पक्षी च—पक्षी ॥१०॥

अहा—जैसे, पचिच्छने धने—प्रचुर इंसान वाले वन में, समाकलो—(प्रचण्ड)
 वायु के साथ (तरी हुई) दहली—दाहानि, न उवसस उवेह—उपशान्त नहीं
 होती, एव—इसी प्रकार, पमायनोदयो—प्रकामयोजी (अतिमात्रा में आहार करने

१ इष्टि घातुर्द्वेस्तत्करणशीला इष्टिकरा यदि वा दीप्त-दीपन मोहान-
 भवसनमित्यर्थ उत्तरकरणशीला दीप्तिकरा । —बृहद्वृत्ति, पत्र ६२५

से दूर हो। इसीलिये शास्त्रकार आगे की गाथाओं में कर्म के बीज एवं जनक राग-द्वेष-मोह के उन्मूलन के उपाय विविध पहलुओं से बताते हैं।

राग-द्वेष-मोह के उन्मूलन के उपाय—

मूल—रागं च दोषं च तद्देव मोह, उद्धतुकामेण समूलजाल।
 जे जे उवाया पडिबज्जियत्वा, ते कित्तइस्सामि अहाणुपुंवि ॥१॥
 रसा पगामं न निसेवियत्वा, पाय रसा वित्तिकरा नराण।
 वित्तं च कामा समभिद्ववत्ति दुम जहा साउफलां व पक्खी ॥१०॥
 जहा बवग्गी पउरिघणे वणे, समारओ नोवसमं उवेइ।
 एविदियग्गीवि पगाममोइणो, न बभयारिस्स हियाय कस्सइ ॥११॥
 विवित्तं सेज्जासण-जतियाण, ओमासणाणं वमिइंदियाण।
 न रागसत्तू धरिसेइ वित्तं, पराइओ बाहिरिओसहेहि ॥१२॥
 जहा बिरालावसहरस दूले, न सुसगाण वसही पसत्था।
 एमेव इत्थी-निलयस्स मज्जे, न बभयारिस्स जमो निवासो ॥१३॥
 न क्व-लावण-विलास-हास, न अपिय इगिय-मेहिय जा।
 इत्थीण वित्तसि निवेसइत्ता, बद्धु ववरसे समणे तवस्सी ॥१४॥
 अवसण चेव अपत्थण च, अचित्तण चेव अकित्तण च।
 इत्थीजणस्सारिय-ज्ञाणजोग, हिय सया वभवए रयाणं ॥१५॥
 कामं तु वेवीहि विपूसियारिह, न जाइया सोमइउ तिगुत्ता।
 तहा वि एगतहिय ति नज्जा, विवित्तवासो मुणिण पसत्थो ॥१६॥
 मोवसाभिकसिस्स उ माणवरस, ससारमोसस्स ठियस्स धम्मो।
 नेयारिस दुत्तरमत्थि सोए, अहित्थिओ बाल-मणोहराओ ॥१७॥
 एए य सगे समइवकमित्ता, सुहुत्तरा चेव भवति सेसा।
 जहा महासागरमुत्तरित्ता, नईं भवे अबि गगासमाणा ॥१८॥

पञ्चायु—राग, द्वेष और मोह कर्म के, मूल मिटाने वालों को।
 जो उपाय करने होते, मैं कहता हूँ क्रम से उनको ॥१॥
 करे रसों का नहीं अति सेवन, रस मन को उत्तेजित करते।
 चंचल को वेरे काम कष्ट, ज्यों जग गण से सुफल प्रक्ष विरते ॥१०॥
 ज्यों इन्धन-पवन-सग पावन का, दावानल शान्त नहीं होता।
 त्यों विषयानल अतिभोधी जन को, नहीं कभी हितकर होता ॥११॥

धम्मो द्वियस्स—धर्म में स्थित, ससार-भीषस्स—(जन्म-मरणरूप) ससार से भीष, (तथा) मोक्षामिहास्स—मोक्षामिहाणी, मानवस्स—मानव के लिए, जोए—जोक में, एमारिस्स—इसके समान, दुत्तर—दुत्तर कार्य, नत्थि—(और कोई) नहीं है, बह—जितनी कि, बाल-सणोहराओ—अज्ञानियों के मन को हरण करने वाली, इत्थिओ—स्त्रियाँ (दुत्तर हैं) ॥१७॥

एए थ—इन (उपयुक्त स्त्री-विषयक) श्लो—श्लोका का, समइयकमिस्ता—सम्यक् अतिक्रमण (पार) करने पर, (उसके लिये) पेसा जेव—शेष (सारे ससर्गों के अतिक्रमण बँसे ही), सुहसरा—सुहोत्तर=सुख से पार करने योग्य, भवति—हो जाते हैं, बहा—जैसे कि, महासागर—महासागर को, उत्तरिस्ता—पार कर लेने के पश्चात्, गगासमाणा नई—गंगा सरीखी नदी का पार करना, भवि—भी सुकर, भवे—हो जाता है ॥१८॥

विशेषार्थ—राग, द्वेष और मोह को जड़ से उखाड़ने के उपाय—चार कषायों में माया और लोभ राग-रूप हैं तथा क्रोध और मान द्वेषरूप हैं। चारित्रमोहनीय (मोह) के अन्तर्गत, ये चारों कषाय आ जाते हैं। अतः सक्षेप में कहे तो चारित्रमोह को जड़ से उखाड़ने के उपाय शास्त्रकार (गा १० से १८ तक) ६ पाषाणों में बतलाते हैं। कुछ मुख्य उपाय ये हैं—(१) प्रकाम-रस-सेवन-निषेध, (२) प्रकाम भोजन-निषेध, (३) विविक्त शय्यासन, (४) अवमौढ्यं तप, (५) इन्द्रिय-वमन, (६) स्त्रियों के स्थान में या उसके समीप आवास-निषेध, (७) स्त्रियों के रूप-लावण्यादि को चित्त में निविष्ट करके देखने का निषेध, (८) स्त्रियों को रागपूर्वक देखना, चाहना, चिन्तन और कीर्तन करने का निषेध, (९) सर्वालिकारादि विधूषित देवियाँ भी विचलित न करे, इसके लिए स्त्री सम्पर्क रहित एकान्त निवास, (१०) अज्ञानी जन मनोहारिणी नारियों से बचने के लिए साधु को मोक्षामिलाणी, ससारभीष और धर्म में स्थिर होना आवश्यक है, (११) स्त्री सम्बन्धी आसक्ति का महासागर पार करने का सकल्प करे।

चारित्रमोह को बढाने में सबसे प्रबल कारण काम-विकार है, और कामविकार का प्रबल निमित्त है—स्त्री। राग, द्वेष और मोह को उत्तेजित करने में वही मुख्य निमित्त बनती है। इसलिए यहाँ इन तीनों का समूल उन्मूलन करने के लिए काम-विकार को उत्तेजित करने वाले निमित्तों से, विनैप रूप से स्त्रीसंग से दूर रहने पर बल दिया है।

मुख्यतया मोह (रागादि) पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी साधु को घी, दूध, दही, मिष्ठान्न आदि रसो अथवा स्वादिष्ट वस्तुओं का

वाले साधक की) इन्द्रियों की—इन्द्रियाग्नि (इन्द्रियो में उत्पन्न हुई काम रूपी अग्नि) भी (शान्त नहीं होती), कस्तूर—किसी की, बभ्रवारिस्त—ब्रह्मचारी के लिए, प्रकाम भोजन, न हियाय—कदापि हितकर नहीं होता ॥११॥

(जो) विविक्त-सेवभासन-व्रतियाण—विविक्त (स्त्री-पुरुष-नपुंसक आदि से असक्त) शय्या और आसन से नियमित (नियमबद्ध) है, जोभासणाण—जो अत्याहारी (अवमौदर्य तप करने वाले) हैं, बभ्रुइन्द्रियाण—जिन्होंने इन्द्रिय-दमन कर लिया है, (उनके) चित्त—चित्त को, रागसत्तु—रागरूपी शत्रु (उसी प्रकार) न धरिसेइ—पराभूत नहीं कर पाते (जिस प्रकार), ओसहेहि—औषधों से, पराइमो—नष्ट की हुई (पराजित), बाहिरिब—व्याधि रोगी को पराभूत नहीं कर सकती ॥१२॥

जहा—जिस प्रकार, बिरालावसहस्त—बिल्ली के निवास स्थान के, भूले—समीप में, सूसगाण—बूढ़ों की, बसही—अवास, न पसत्था—प्रशस्त नहीं होता, एनेब—इसी प्रकार, इत्थी-नितयस्त—स्त्री के मकान, के मज्जे—मध्य (पास) में बभ्रवारिस्त—ब्रह्मचारी का, निवासो—निवास, न जमो—क्षम्य (उचित) नहीं है ॥१३॥

तवस्ती सज्जे—तपस्वी अमण, इत्थीण—स्त्रियों के, कव-सावण-विलास-हस्त—रूप, सावण्य, विलास और हास्य, (तथा) अविय—प्रिय भावण, इगिय-वेहिय जा—इगित अणवेष्टा या (अणु भरी आदि) या कटाक्षपूर्वक अवलोकन को, चित्ते—चित्त (मन) में, निवेसइसा—निविष्ट (स्थापित) करके, बहु—देखने का, न बवस्से—अवसाय (अध्यवसाय) न करे ॥१४॥

सया—सदा, बभ्रवए रयाण—ब्रह्मचर्यव्रत में रत (समयी पुरुषों) के लिए, इत्थीजणस्त—नारीजन का (टकटकी लगाकर), अवंसण—अवलोकन न करना, अपत्थण ज—उनकी प्रायता (अभिलाषा) न करना, अचित्तण जेव—उनका मन में चिन्तन ही न करना, ज—और, अकित्तज—उनका कीर्तन (वर्णन) न करना ही, हिय—हितकर है, (तथा) आरिय-ज्ञानजीव्य—आर्य (सम्यक् धर्म) ध्यान (आदि की साधना) के लिए योग्य—उचित है ॥१५॥

काम तु—माना कि, तिगुत्ता—तीन गुप्तियों से गुप्त (मुनियों) को, विभूतियाहि—(वस्त्रासकारादि से) विभूषित, देवीहि—देवागनाए (अप्सराराए) भी, जोमइउ—विशुद्ध करने में, न जाइया—समर्थ नहीं हैं, तहावि—तथापि, एगतहिय ति—(भगवान् ने) एकान्तहितकर है, ऐसा, नज्जा—जानकर, विविक्त-बासी—विविक्त—(स्त्री आदि के ससर्व से रहित, एकान्त) निवास, मुणिय—मुनियों के लिए, पसत्थो—प्रशस्त (कहा) है ॥१६॥

धर्मे द्विपक्ष—धर्म में स्थित, ससार-भीषण—(जन्म-अरण्य) ससार से भीष, (तथा) मोक्षवाभिकक्षिप्त—मोक्षाभिलाषी, माणवत्स—मानव के लिए, लोए—लोक में, एयारित—इसके समान, दुस्तर—दुस्तर कार्य, नत्वि—(और कोई) नहीं है, बह—जितनी कि, बाल-मनोहराजो—अज्ञानियों के मन को हरण करने वाली, इत्तिजो—स्त्रियाँ (दुस्तर हैं) ॥१७॥

एय व—इन (उपयुक्त स्त्री-विषयक) सगे—सगो का, समझकमिता—सम्यक् अतिक्रमण (पार) करने पर, (उसके लिये) मेसा शेष—शेष (सारे ससर्गों के अतिक्रमण बँसे ही), सुहत्तरा—सुहोत्तर=सुख से पार करने योग्य, श्रवति—हो जाते हैं, बहा—जैसे कि, महासागर—महासागर की, उत्तरिता—पार कर लेने के पश्चात्, गगासमाभा नई—गंगा सरीखी नदी का पार करना, अबि—नी तुफर, मने—हो जाता है ॥१८॥

विवेचार्थ—राग, द्वेष और मोह को जब से उखाड़ने के उपाय—चार कषायों में माया और लोभ राग-रूप हैं तथा क्रोध और मान द्वेषरूप हैं। चारित्रमोहनीय (मोह) के अन्तर्गत, ये चारों कषाय जा जाते हैं। अतः संक्षेप में कहें तो चारित्रमोह को जब से उखाड़ने के उपाय आत्मनकार (या १० से १८ तक) ९ गायामों में बतलाते हैं। कुछ मुख्य उपाय ये हैं—(१) प्रकाम-रस-सेवन-निषेध, (२) प्रकाम भोजन-निषेध, (३) विविक्त शय्यासन, (४) अवमौदर्य तप, (५) इन्द्रिय-दमन, (६) स्त्रियों के स्थान में या उसके समीप आवास-निषेध, (७) स्त्रियों के रूप-लावण्यादि को चित्त में निविष्ट करके देखने का निषेध, (८) स्त्रियों को रागपूर्वक देखना, चाहना, चिन्तन और कीर्तन करने का निषेध, (९) सर्वालिकारादि विषुधित देवियाँ भी विचिन्तित न करे, इसके लिए स्त्री सम्पर्क रहित एकान्त निवास, (१०) अज्ञानी जन मनोहारिणी नारियों से बचने के लिए साधु को मोक्षाभिलाषी, ससारभीष और धर्म में स्थिर होना आवश्यक है, (११) स्त्री सम्बन्धी आसक्ति का महासागर पार करने का सकल्प करे।

चारित्रमोह को बढाने में सबसे प्रबल कारण काम-विकार है, और कामविकार का प्रबल निमित्त है—स्त्री। राग, द्वेष और मोह को उत्तेजित करने में वही मुख्य निमित्त बनती है। इसलिए यहाँ इन तीनों का समूल उन्मूलन करने के लिए काम-विकार को उत्तेजित करने वाले निमित्तों से, विग्रेष रूप से स्त्रीत्व से दूर रहने पर बल दिया है।

मुत्पत्तया मोह (रागादि) पर विषय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी साधु को घी, दूध, दही, मिष्ठान आदि रसो अथवा स्वादिष्ट वस्तुओं का

वास साधक की) इन्द्रियाणी वि—इन्द्रियानि (इन्द्रियो से उत्पन्न हुई काम रूपी अग्नि) भी (बान्त नहीं होती), कस्तह—किसी भी, बभवारिस्त—ब्रह्मचारी के लिए, प्रकाम भोजन, न हियाम—कदापि हितकर नहीं होता ॥११॥

(जो) विविक्त-सेवमासथ-वतिमान—विविक्त (स्त्री-पुरुष-नपुंसक आदि से असक्त) ज्य्या और आसन से नियमित (नियमबद्ध) है, ओमासमान—जो अत्याहारी (अभौमोदर्य तप करने वाले) है, बनिइन्द्रियान्—जिन्होंने इन्द्रिय-धमन कर लिया है, (उनके) विस—चित्त को, रागसस्—रागरूपी शत्रु (उसी प्रकार) न बरिसेइ—पराभूत नहीं कर पाते (विस प्रकार), ओसहेहि—औषधों से, पराइमो—नष्ट की हुई (पराजित), बाहिरिब—व्याधि रोगी को पराभूत नहीं कर सकती ॥१२॥

बह्मा—जिस प्रकार, निरासावसहस्त—विष्णु के निवास स्थान के, सुले—समीप में, सुसगण—बुद्धों की, बसही—आवास, न पतस्था—प्रशस्त नहीं होता, एमेब—इसी प्रकार, इत्थी-नित्यस्त—स्त्री के नकान, के नज्जे—मध्य (पाद) में बभवारिस्त—ब्रह्मचारी का, निवातो—निवास, न ज्मो—अन्य (उचित) नहीं है ॥१३॥

तथस्ती सभने—उपस्वी भ्रमण, इत्थीज—स्त्रियों के, क्क-सावक-विलास-हास—रूप, नावण, विलास और हास्य, (तथा) अपिय—प्रिय पापण, इणिय-येहिय वा—इणित्त अणयेत्ता वा (अण भगी आदि) वा कटासपूर्वक अवलोकन को, विसो—चित्त (मन) में, निवेसइता—निविष्ट (स्थापित) करने, बद्धु—देखने का, न बवस्से—अवसाय (अध्यवसाय) न करे ॥१४॥

समा—सवा, बभबए रमाण—ब्रह्मचर्यव्रत में रत (सयमी पुरुषों) के लिए, इत्थीजणह—नारीजन का (टुकटकी लगाकर), अबंसण—अवलोकन न करना, अपत्थण व—उनकी प्रायना (अभिजाया) न करना, अचित्तण केव—उनका मन में चिन्तन ही न करना, व—और, अकित्तण—उनका कीर्तन (वर्णन) न करना ही, हिय—हितकर है, (तथा) बारिय-आणवोव—आर्य (सम्बद्ध धर्म) ध्यान (आदि की साधना) के लिए बोध्य—उचित है ॥१५॥

काम बु—माना कि, तिगुसा—तीन गुणियों से शुद्ध (मुनियों) को, विभुसियाहि—(वत्साजकारादि से) विभूषित, वेवीहि—वेवागनाए (अप्सरार) भी, ओमहजं—विशुद्ध करने में, न बाइया—समर्थ नहीं हैं, सहावि—तथापि, एवसहिय ति—(भगवान् ने) एकान्तहितकर है, ऐसा, नज्जा—मानकर, विविक्त-वासी—विविक्त—(स्त्री आदि के सख्त से रहित, एकान्त) निवास, मुणिय—मुनियों के लिए, पतस्थो—प्रशस्त (कहा) है ॥१६॥

धर्मे स्थित—धर्म में स्थित, ससार-वीर्य—(जन्म-मरणरूप) ससार से भीर, (तथा) मोक्षबालिकस्थित—मोक्षाभिजायी, माणवत्स—मानव के लिए, शोष—लोक में, प्यारित—इसके समान, दुस्तर—दुस्तर कार्य, नतिव—(और कोई) नहीं है, जह—जितनी कि, बाल-मनोहरागो—अज्ञानियों के मन को हरण करने वाली, इतिगो—स्त्रियाँ (दुस्तर हैं) ॥१७॥

यूय य—इन (उपयुक्त स्त्री-विषयक) सगे—सगो का, समझकमिता—सम्बन्ध अतिक्रमण (पार) करने पर, (उसके लिये) नेता वेब—वेब (सारे ससगों के अतिक्रमण वैसे ही), सुहसरा—सुहोत्तर=सुख से पार करने योग्य, बचति—हो जाते हैं, जहा—जैसे कि, महासागर—महासागर को, उत्तरिता—पार कर लेने के पश्चात्, गगामाणा नहि—जवा सरीखी नदी का पार करना, जवि—भी चुकर, जने—हो जाता है ॥१८॥

विशेषार्थ—राग, द्वेष और मोह को जड़ से उखाड़ने के उपाय—चार कथाओं में माया और मोह राग-रूप हैं तथा क्रोध और मान द्वेषरूप हैं। चारित्रमोहनीय (मोह) के अन्तर्गत, ये चारो कथाय आ जाते हैं। अतः संक्षेप में कहें तो चारित्रमोह को जड़ से उखाड़ने के उपाय काश्चकार (शा १० से १८ तक) ९ गथाओं में बतलाते हैं। कुछ मुख्य उपाय ये हैं—(१) प्रकाम-रस-सेवन-निषेध, (२) प्रकाम भोजन-निषेध, (३) विविक्त शय्यासन, (४) अवमौर्व्य तप, (५) इन्द्रिय-दमन, (६) स्त्रियों के स्थान में या उसके समीप आवास-निषेध, (७) स्त्रियों के रूप-सावण्यादि को चित्त में निविष्ट करके देखने का निषेध, (८) स्त्रियों को रागपूर्वक देखना, चाहना, चिन्तन और कीर्तन करने का निषेध, (९) सर्वालिकारादि विस्मृति देवियाँ भी विचलित न करे, इसके लिए स्त्री सम्पर्क रहित एकान्त निवास, (१०) अज्ञानी जन मनोहारिणी नारियों से बचने के लिए साधु को मोक्षाभिजायी, ससारभीरु और धर्म में स्थिर होना आवश्यक है, (११) स्त्री सम्बन्धी आसक्ति का महासागर पार करने का सकल्प करे।

चारित्रमोह को नष्ट करने में सबसे प्रबल कारण काम-विकार है, और कामविकार का प्रबल निमित्त है—स्त्री। राग, द्वेष और मोह को उत्तेजित करने में वही मुख्य निमित्त बनती है। इसलिए यहाँ इन तीनों का समूल उन्मूलन करने के लिए काम-विकार को उत्तेजित करने वाले निमित्तों से, विशेष रूप से स्त्रीसंग से दूर रहने पर बल दिया है।

मुत्थतया मोह (रागादि) पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी साधु को धी, दूष, दही, मिष्ठान आदि रसो अथवा स्वादिष्ट वस्तुओं का

अतिमात्रा मे सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि रसो का अत्यधिक मात्रा मे सेवन करने से कामोद्रेक होता है, ब्रह्मचर्य खण्डित होता है, जिससे मोह (रागादि) वृद्धि स्वाभाविक है तथा अतिमात्रा मे भोजन करने से घातु उद्दीप्त होती है, प्रमाद बढ जाता है, जरीर पुष्ट, मासल एव सुन्दर होने पर मोह (रागादि) वृद्धि स्वाभाविक है ।/मोह—(राग-द्वेषादि) शत्रु को परास्त करने के लिए ब्रह्मचारी को अपना आवास स्थान, आसन, शयन, सम्पर्क स्त्री आदि से रहित एकात मे रखना चाहिये । विविक्त स्थान मे भी यदि स्त्रियाँ आ जाएँ, या भिक्षाचार्या आदि प्रसंग मे स्त्रियाँ सम्मुख आ जाएँ तो साधु उनकी ओर कामराग की दृष्टि से न देखे, न चाहे, न स्त्री सम्बन्धी चिन्तन और कीर्त्तन करे । स्त्रियो के हास्य, विलास, लावण्य, रूप, आलाप, अंगचेष्टा, कटाक्ष आदि को अपने चित्त मे कतई स्थान न दे । निष्कर्ष यह है कि स्त्री सम्बन्धी आसक्ति से बिल्कुल दूर रहना है । इन सब उपायो को क्रियान्वित करने से ब्रह्मचारी साधु की इन्द्रियाँ विष-योग्मुखी न होकर आत्मोन्मुखी होगी, ब्रह्मचर्य सुदृढ होगा, राग-द्वेष-मोहादि शत्रुओ पर अनायास ही विजय प्राप्त होगी ।^१

सातवीं गाथा मे जन्म-मरण को दुःखरूप बताया गया है, परन्तु जन्म-मरण की वृद्धि मे प्रबल निमित्त कामभोग भी इहलोक, परलोक एव सर्वत्र दुःखो के हेतु है । इसलिए अगली दो गाथाओ मे कामभोग की दुःख-जनकता प्रतिपादित की गई है ।

परम्परा से दुःख के हेतु कामभोग—

मूल—कामाणुगिद्विप्पभव खु दुक्ख, सम्बस्स लोणस्स सवेवणस्स ।

ज काइय माणसिय ज किंखि, तस्सतण गच्छह बीयरानो ॥१६॥

जहा य किपागफला मणोरमा, रसेण वण्णेण य सुज्जमाणा ।

ते खुब्बए बीविय पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ॥२०॥

पद्यानु०—है काम-गृद्धि-उत्पन्न दुःख, सब देवसहित जगतीजन को ।

कायिक या मानस जो कुछ भी, पाते जिनद्वेष अन्त उसको ॥१६॥

खाते समय किम्पाक फलो के, रस-वर्ण-मनोरम होते हैं ।

पर पीछे करते प्राण-हरण, जो विषय जगत मे होते हैं ॥२०॥

१ (क) रसा कीरादि विकृतय । प्रकाम ब्रह्मण दुःखादिक्लेश-निवारणाय रसा अपि निषेधितव्या एव निष्कारण-सेवनस्य तु निषेध इति व्यापनार्थम् ।

अन्वयार्थ—सम्पत्स लोपत्स—समग्र लोक के, (यहा तक कि) लक्ष्यवत्स—
देवी के भी, जे—जो, किञ्चि—कुछ, काश्य—कायिक, ज—और, मानसिय—
मानसिक, दुष्य—दुःख है, (वह सब) कामागुणिद्विभ्यम्ब बु—कामासक्ति से ही
उत्पन्न होता है । तत्सतथ—तब (दुःखों का) अन्त, बीयरगो—बीतरागदेव ही,
गच्छद्—कर पाते हैं ॥११॥

जहा य—जैसे, किपायकला—किम्पाकफल, रसेष बन्नेष य—रस और रस
रूप की दृष्टि से (देखने और जाने में) मनोरमा—मनोरम लगते हैं (किन्तु) सुख-
माणा—जाने पर, पञ्चमाणा—परिपाक (परिणाम) में, बीविय—सौपकम् (जीवन)
का, बुद्ध्य—विनाश कर देते हैं, कामगुणा—कामगुण भी, विवाने—विपाक में
(अन्तिम परिणामरूप में) एवोवमा—इन्हीं के समान (विनाशकारी) होते हैं ॥२०॥

विशेषार्थ—कामभोग ग्रह-परलोक में दुःख के हेतु—कामभोग अर्थात्—
पाँचो इन्द्रियो के विषय-भोग बाहर से देखने में रमणीय एवं सुखकारक
प्रतीत होते हैं । इस चतुर्गतिक ससार में देवी को वे अत्यधिक मात्रा में
प्राप्त होते हैं, इसलिए सामान्य अमजन यह समझते हैं कि देव बहुत सुखी
हैं, किन्तु कामभोगों को वहाँ भी अपनाया जाता है, वहाँ राग, द्वेष और
मोह का जाना अवश्यम्भावी है । वहाँ ये तीनों शत्रु आए, समक्ष लो, वहाँ
इस लोक में कायिक और मानसिक दुःख होते ही हैं, तथा इनके प्रति राग-
द्वेष-मोह से अशुभ कर्मों का बन्ध होता है, जिसके फलस्वरूप नरकादि
दुर्गंतियों में जन्म-मरण परम्परा का दीर्घकालिक दुःख भी भोगना पड़ता
है । ये कामभोग देवगति-सहित समग्र ससार को अपने घेरे में जकड़े हुए
हैं । इन सभी दुःखों का अन्त तभी हो सकता है, जब व्यक्ति कामभोगों
(पंचेन्द्रिय-विषयों) के प्रति बीतरागभाव धारण करे, राग-द्वेष-मोह से
दूर रहे ।^१

बीतरागभाव अपनाने का एक तरीका २०वीं गाथा में बताया है कि
देखने और जाने में मनोरम्य मधुर कामभोग भी किम्पाकफल के समान
परिणाम में विनाशकारी हैं, अतः इनके प्रति विरक्ति रखकर राग-द्वेष से
दूर रहे । साधक यह निश्चित समझे कि कामभोगों के शिकार होने पर
दीर्घकाल तक जन्म-मरणबन्ध दुःखों को भोगना पड़ेगा ।

१ [क] बृहद्वृत्ति पत्र ६२७ कायिकं दुःख—रोषादि, मानसिक च इष्टविमोह-
जन्यम् ।

[ख] उत्तरा० [अध्यायबी आत्मारामजी म०] भा ३ पृ २४४ ।

अतिमात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि रसों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से कामोद्भेद होता है, ब्रह्मचर्य खण्डित होता है, जिससे मोह (रागादि) वृद्धि स्वाभाविक है तथा अतिमात्रा में भोजन करने से घातु उद्दीप्त होती है, प्रमाद बढ जाता है, शरीर पुष्ट, मांसल एवं सुन्दर होने पर मोह (रागादि) वृद्धि स्वाभाविक है । मोह—(राग-द्वेषादि) शत्रु को परास्त करने के लिए ब्रह्मचारी को अपना आवास स्थान, आसन, शयन, सम्पर्क स्त्री आदि से रहित एकांत में रखना चाहिये । विवर्तित स्थान में भी यदि स्त्रियाँ आ जाएँ, या भिक्षाचर्या आदि प्रसंग में स्त्रियाँ सम्मुख आ जाएँ तो साधु उनकी ओर कामराग की दृष्टि से न देखे, न चाहे, न स्त्री सम्बन्धी चिन्तन और कीर्त्तन करे । स्त्रियों के हास्य, विलास, लावण्य, रूप, आलाप, अगच्छेष्टा, कटाक्ष आदि को अपने चित्त में कतई स्थान न दे । निष्कर्ष यह है कि स्त्री सम्बन्धी आसक्ति से बिल्कुल दूर रहना है । इन सब उपायों को क्रियान्वित करने से ब्रह्मचारी साधु की इन्द्रियाँ विष-योन्मुखी न होकर आत्मोन्मुखी होगी, ब्रह्मचर्य सुदृढ होगा, राग-द्वेष-मोहादि शत्रुओं पर अनायास ही विजय प्राप्त होगी ।^१

सातवीं गाथा में जन्म-मरण को दुःखरूप बताया गया है, परन्तु जन्म-मरण की वृद्धि में प्रबल निमित्त कामभोग भी इहलोक, परलोक एवं सर्वत्र दुःखों के हेतु है । इसलिए अगली दो गाथाओं में कामभोग की दुःखजनकता प्रतिपादित की गई है ।

परम्परा से दुःख के हेतु कामभोग—

मूल—कामाणुगिद्विप्पमव खु दुक्खं, सज्जस्स लोगतस्स सदेवगस्स ।

अ काइय माणसिय अ किंभि, तस्सत्तग गच्छइ बीयरारणो ॥१९॥

जहा य किपागफला मणोरमा, रसेण वण्णेण य सुज्जमाणा ।

ते खुद्धए जीविय पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवारे ॥२०॥

पञ्चाशु०—है काम-वृद्धि-उत्पन्न दुःख, सब देवसहित जगतीजन को ।

कायिक या मानस जो कुछ भी, पाते जिनके अन्त उसको ॥१९॥

खाते समय किम्पाक फलों के, रस-वर्ण-मनोरम होते हैं ।

पर पीछे करते प्राण-हरण, जो विषय जगत में होते हैं ॥२०॥

१ (क) रसा क्षीरादि विकृतय । प्रकाम ग्रहण तु वातादिक्लोम-निवारणाय रसा अपि निवेक्षितव्या एव निष्कारण-सेवनस्य तु निवेद्य इति व्यापनार्थम् ।

—बृहद्वृत्ति पत्र ६२५

ख्यात०—जो इन्द्रिय के हैं विषय खचिर, उनमें ना मुनि-मन ललचाए ।
 और अशुभ विषय में शान्तिकाम, तापस मन-खेद नहीं लाये ॥२१॥
 रूप चक्षु का ग्रहण कहा, शुभ राग हेतु वह होता है ।
 है अशुभ द्वेष का हेतु कहा, दोनों में 'जिन' सम रहता है ॥२२॥
 है चक्षु रूप का ग्रहण-हेतु, ओ रूप चक्षु का विषय कहा ।
 समनोज्ञ राग का हेतु कहा, और द्वेष-हेतु अमनोज्ञ कहा ॥२३॥
 खचिर रूप में सुनिष्ठत जो, वह क्षण अकाल में हो जाता ।
 ज्यो रागी पतन ज्योति-मोजुप, है दीप-शिक्षा में जल जाता ॥२४॥
 जो भी क्रूरूप पर दोष धरे, उस क्षण ही वह दुःख पाता है ।
 निज के दुर्दान्त रूपण से ही, नहीं खता रूप कुछ करता है ॥२५॥
 एकान्त रक्त शुभ रूपों में, अपरूपों में जो द्वेष धरे ।
 वह बाल दुःख पीछा पाता, ना मुनि विरागि मन लेप करे ॥२६॥
 रूपों का पीछा करके नर, बहु अस-स्वावर-हिंसा करता ।
 शुभ नाम स्वार्थ को भूत उन्हें, अनुत्पत्त और पीडित करता ॥२७॥
 रूपानुराग और सग्रह से, उत्पादन रक्षण करता है ।
 सहता व्यय और विभोग-दुःख, ना भोग-समय सुख पाता है ॥२८॥
 हो अतृप्त जो रूप-ग्रहण में, रजित मन पाता तोष नहीं ।
 असन्तोष से दुःखी बना, सोमाकुल हरता द्रव्य बही ॥२९॥
 तुष्णावश करे अवस-ग्रहण, होता अतृप्त छवि पाने में ।
 पा भोग बड़े माया मिथ्या, मुक्त न होता दुःख पाने में ॥३०॥
 झूठ बोलते आगे पीछे, अति दुःखी प्रयोग में होता है ।
 यो रूप-अतृप्त दुःखी आश्रय जिन, पर धन सदा चुराता है ॥३१॥
 कब कैसे किंचित् सुख होगा, जो नर है रूपासक्त यहाँ ?
 जिसके हित दुःख उठाता है, उसमें भी पाता सौख्य कहाँ ? ॥३२॥
 यो द्वेष रूप में जो करता, नानाविध दुःख वह पाता है ।
 द्वेषी कर्मों का बन्ध करे, बन्धन-फल दुःख उठाता है ॥३३॥
 हो शोकरहित जो रूप-विरत, वह विविध दुःखों से शिष्ट नहीं ।
 भव-पुष्करिणी में शतदल सम, अब-बल से पाता लेप नहीं ॥३४॥

अन्वयार्थ—समाधिकामे—समाधि की भावना वाला, तबस्वी—तपस्वी,
 समने—धमन, इन्द्रियाण—इन्द्रियों के, जे—जो, मनुष्या—(शब्द-रूपादि) मनोज्ञ,

इन्द्रिय और मन के विषयो के प्रति वीतरागता

अमोक्ष-अमोक्ष रूपो मे समभाव की प्रक्रिया

मूल— जे इन्द्रियाण विसया मणुन्ना, न तेसु भाव निसिरे कयाइ ।
 न याऽमणुन्नेसु मण वि कुञ्जा, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥२१॥
 चक्खुस्स क्व गहण वयति, त रागहेउं तु मणुन्ममाहु ।
 त दोसहेउ अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरारो ॥२२॥
 क्वस्स चक्खु गहण वयति, चक्खुस्स क्व गहण वयति ।
 रागस्स हेउ समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥२३॥
 क्वेसु जो गिद्धिमुवेइ तिक्ख, अकालिय पावइ से विणास ।
 रागाउरे से जह वा पयगे, आलोय-लोले समुवेइ मच्चुं ॥२४॥
 जे यावि दोस समुवेइ निच्च, त सिक्खणे से उ उवेइ बुक्ख ।
 बुद्धवन्तदोसेण सएण चन्तु, न किंच क्व अमरज्जाई से ॥२५॥
 एगतरस्से चइरसि क्वे, अतालसे से कुणइ पओस ।
 बुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले, न लिप्पइ तेण मुणी विरागो ॥२६॥
 क्वाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिसइऽणेणक्खे ।
 चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तदंठगुव किलिदंठे ॥२७॥
 क्वाणुवाएण पारिग्गहेण, उप्पायणे रक्खण-सन्निओगे ।
 वए विओगे य कह सुह से ?, समोगकाले य अतितिलाभे ॥२८॥
 क्वे अतिते य परिग्गहमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुदिठ ।
 अतुदिठ-ओसेण बुही परस्स, सोभाविले आययई अबस ॥२९॥
 तण्हाभिभूयस्स अबत्तहारिणो, क्वे अतितस्स परिग्गहे य ।
 मायामुक्ख बद्धइ सोभबोसा, तत्थाऽवि बुक्खा न विमुक्खई से ॥३०॥
 मोसस्स पच्छा य पुरत्थमो य, पओगकाले य बुही बुरन्ते ।
 एव अबत्ताणि समाययतो, क्वे अतितो बुहिओ अणिस्सो ॥३१॥
 क्वाणुरत्तस्स नरस्स एव, कसो सुह होज्ज कयाइ किंचि ?
 तत्थोवमोगे वि किलेस-बुक्ख, निक्खत्ताई जस्स कए ण बुक्ख ॥३२॥
 एमेव क्वमि गमो पओस, उवेइ बुक्खोह-परम्पराओ ।
 पबुद्धचित्तो य विणाइ कम्म, ज से पुणो होइ बुह विवागे ॥३३॥
 क्वे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण बुक्खोह-परपरेण ।
 न लिप्पए भवमज्जे वि सत्तो, जलेण वा पोक्खरिणी-पलास ॥३४॥

पञ्चाशु०—जो इन्द्रिय के हैं विषय रुचिर, उनमें ना मुनि-मन ललचाए ।
 और अशुभ विषय में शान्तिकाम, तापस मन-छेद नहीं लाये ॥२१॥
 रूप चक्षु का ग्रहण कहा, शुभ राग हेतु वह होता है ।
 है अशुभ द्वेष का हेतु कहा, दोनों में 'जिन' सम रहता है ॥२२॥
 है चक्षु रूप का ग्रहण-हेतु, और रूप चक्षु का विषय कहा ।
 समलोभ राग का हेतु कहा, और द्वेष हेतु अमनोभ कहा ॥२३॥
 रुचिर रूप में मूर्च्छित जो, वह क्षय अकाल में हो जाता ।
 ज्यो रागी पतंग ज्योति-लोभुप, है दीप-सिखा में जल जाता ॥२४॥
 जो भी कुरूप पर दोष धरे, उस क्षण ही वह दुःख पाता है ।
 निज के दुर्दान्त दूषण से ही, नहीं खता रूप कुछ करता है ॥२५॥
 एकान्त रक्त शुभ रूपों में, अपरूपों में जो द्वेष धरे ।
 वह बाल दुःख पीछा पाता, ना मुनि विरागि मन लेप करे ॥२६॥
 रूपों का पीछा करके नर, बहु अस-स्वावर-हिंसा करता ।
 गुरु मान स्वार्थ को मूढ उन्हें, अनुत्पन्न और पीडित करता ॥२७॥
 रूपानुराग और सग्रह से, उत्पादन रक्षण करता है ।
 सहसा व्यय और वियोग-दुःख, ना भोग-समय सुख पाता है ॥२८॥
 हो अतृप्त जो रूप-ग्रहण में, रजित मन पाता तोष नहीं ।
 असन्तोष से दुःखी बना, सोमाकुल हरता ब्रह्म वही ॥२९॥
 तुष्णावश करे अदत्त-ग्रहण, होता अतृप्त छवि पाने में ।
 पा भोग बड़े माया मिथ्या, मुक्त न होता दुःख पाने में ॥३०॥
 झूठ बोलते आये पीछे, अति दुःखी प्रयोग में होता है ।
 यो रूप-अतृप्त दुःखी आश्रय जिन, पर धन सदा चुराता है ॥३१॥
 कब कैसे किंचित् सुख होगा, जो नर है रूपासक्त यहाँ ?
 जिसके हित दुःख उठाता है, उसमें भी पाता सौख्य कहाँ ? ॥३२॥
 यो द्वेष रूप में जो करता, नानाविध दुःख वह पाता है ।
 द्वेषी कर्मों का बन्ध करे, बन्धन-फल दुःख उठाता है ॥३३॥
 हो शोकरहित जो रूप-विरत, वह विविध दुःखों से लिप्त नहीं ।
 अव-पुष्करिणी में शतदल सम, अश-जल से पाता लेप नहीं ॥३४॥

अन्वयार्थ—समाधिकारि—समाधि की जायना वाला, तबस्वी—सपस्वी,
 सभजे—धमज, इन्द्रियाण—इन्द्रियों के, जे—जो, जगुजा—(शब्द-रूपादि) मनोह,

इन्द्रिय और मन के विषयो के प्रति भीतरागता

अमनोह-अमनोह रूपो मे समभाव की प्रक्रिया

मूल— जे इवियाण विसया मणुन्ता, न तेसु भाव निसिरे कयाइ ।
 न याज्मणुन्नेसु मण वि कुञ्जा, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥२१॥
 चक्खुस्स क्व गहण वयति, त रागहेउ तु मणुन्नमाहु ।
 त दोसहेउ अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स बीयरगो ॥२२॥
 क्वस्स चक्खु गहण वयति, चक्खुस्स क्व गहण वयति ।
 रागस्स हेउ समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥२३॥
 क्वेसु जो गिद्धिमुवेइ तिच्च, अकालिय पावइ से विणास ।
 रागाउरे से जह वा पयगे, आलोय-लोले समुवेइ मच्चुं ॥२४॥
 जे यावि दोस समुवेइ निच्च, त सिक्खणे से उ उवेइ दुक्ख ।
 दूद्वन्तदोसेण सएण जन्तु, न किच्च क्व अमरज्जई से ॥२५॥
 एगतरस्से उइरसि क्वे, अतालिसे से कुणइ पओस ।
 बुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले, न लिप्पइ तेण पुणी विरागो ॥२६॥
 क्वाणुगासाणुए य जीवे, चराचरे हिसइण्णेगक्खे ।
 चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तदठगुव किलिदुठे ॥२७॥
 क्वाणुवाएण पारिग्गहेण, उप्पायणे रक्खण-सन्निओगे ।
 वए विओगे य कह सुह से ?, समोगकाले य अतितिलामे ॥२८॥
 क्वे अतिते य परिग्गहमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ सुदिठ ।
 अनुदिठ-ओसेण बुही परस्स, लोभाविले आययई अवसं ॥२९॥
 तण्हाभिभूयस्स अवत्तहारिणो, क्वे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुस बद्धइ लोभवोसा, तत्थाडवि कुक्खा न विमुच्चई से ॥३०॥
 मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य बुही वुरन्ते ।
 एव अवत्ताणि समाययतो, क्वे अतित्तो दुहिओ अगिस्सो ॥३१॥
 क्वाणुरसस्स नरस्स एव, कत्तो सुह होज्ज कयाइ किंचि ?
 तत्थोवभोगे वि किलेस-बुक्ख, निच्चत्तई जस्स कए ण बुक्ख ॥३२॥
 एमेव क्वमि गओ पओस, उवेइ बुक्खोह-परप्परामो ।
 पबुदुठच्चित्तो य भिणाइ कम्म, ज से पुणो होइ वुह विवागे ॥३३॥
 क्वे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण बुक्खोह-परपरेण ।
 न लिप्पए भवमज्जे वि सतो, जलेण वा पोक्खरिणी-पलास ॥३४॥

जीवो जी, हिंसइ—हिंसा करता है, असदृशगुह—एकमात्र अपने स्वार्थ को ही महत्त्व देने वाला, क्लिष्ट—(राग-द्वेष से) क्लिष्ट, ते बाते—बहु अज्ञानी जीव, धितोहिं—विभिन्न प्रकार से, (उन्हे) पीसइ—पीठित करता है ॥२७॥

कषाणुवाएव—रूप में अनुराग—अनुराग (और) परिग्रहेण—परिग्रह (ममत्व) के कारण, उपायने—रूप के उत्पादन में, रक्खण-समिओगे—संरक्षण में और सक्षियोग (व्यापार=विनिमय) में, य—तथा, यए—व्यय में, य—और, विओगे—वियोग में, से—उसे, सुह काहिं—सुख कहाँ ? (उसे) (रूप के), समोयकाले—उपभोग-काल में भी, अतिसि-भाते—अनृपि ही प्राप्त होती है ॥२८॥

कले—रूप में, अतिसि—अतृप्त, य—तथा, परिग्रहे य—परिग्रह में, ससोव-सतो—आसक्त और उपसक्त (अत्यन्त आसक्त) (व्यक्ति) तुहिं—सत्पुष्टि, न उवेइ—नहीं पाता । अतृष्टिबोलेख—(वह) असतोव के बोध से, कुही—तु जी (एव) लोभा-धिले—लोभ से आविल (व्याकुल) व्यक्ति, परस्स—दूसरे की वस्तुएँ, भाययई—चुराता है (बिना चिये से लेता है) ॥२९॥

कले—रूप में, य—और, परिग्रहे—परिग्रह में, अतिसस्स—अतृप्त (तथा) लब्धाभिभूयस्स—लब्धा से अभिभूत, अबसहारिओ—दूसरे की वस्तुएँ हरने चुराने वाले उस व्यक्ति का, लोभबोसा—लोभ के बोध से, भावायुस—कपट और झूठ बकइ—बद जाता है, लत्थानि—उस पर (कपट और झूठ का प्रयोग करने पर) भी, से—बहु, दुक्खा—दुःख से, न निप्पमुक्खइ—मुक्त नहीं होता ॥३०॥

लोसस्स—झूठ बोलने से, पुरस्सओ—पहले, य—और, पक्खा—बाद में, य—तथा, (असत्य के) पओयकाले—प्रयोग के समय (भी वह) कुही—तु जी होता है, कुरते—(उसका) अन्त (परिणाम भी) दुःखरूप होता है । एवं—इस प्रकार, कले-अतिसो—रूप में अतृप्त (होकर) अबसावि सभावयातो—बोरी करके दूसरे की वस्तुओं का अपहरण करने वाला (वह) कुहियो—तु क्लिष्ट (और) अनिस्सो—आश्रय-हीन (निराधार) हो जाता है । ॥३१॥

एव—इस प्रकार, कषाणुरसस्स नरस—रूप में अनुरक्त मनुष्य को, कसो कहाँ से, कयाइ—कब (और), किचि—किन्तु, सुह—सुख, होक्ख—हो सकता है ? जस्स कएण—जिसे पाने के लिए (मनुष्य इतना) दुक्ख—दुःख, निक्खसई—प्राप्त करता है, तत्थोवओगे वि—उसके उपभोग में भी, किलेस-दुरक्ख—क्लेश और दुःख ही (होता है) । ॥३२॥

एवेव—इसी प्रकार, कवस्मि—रूप के प्रति, वओसणओ—प्रद्वेष करने वाला भी, दुक्खोह-परम्पराओ—(उत्तरोत्तर) अनेक दुःखों की परम्पराएँ, उवेइ—प्राप्त करता है, य—और, (वह) यदुद्धसि—द्वेषयुक्त चित्त वाला होकर, न कम्म—किस कर्मों

विसया—विषय हैं, तेसु—उनमे, भाव—(राग) भाव, कदाह—कदापि, न—न, नितिरे—करे, य—और, अमणुलेसु—अमनोज्ञ (विषयो) मे, मण बि—मन से भी, (द्वेष-भाव) न कुजवा—न करे ॥२१॥

वचसुस्त—वच, का, गहण—ग्रहण, (ग्राह्य विषय) रूप—रूप, वयति—कहा जाता है, मणुन्न—(यदि) मनोज्ञ (रूप) है, तु—तो, त—उसे, रागहेउ—राग का कारण, आहु—कहा है। (और) अमणुन्न—अमनोज्ञ रूप है (तो) त—उसे, दोसहेउ—द्वेष का कारण, आहु—कहा है। तेसु—इन दोनों (मनोज्ञ-अमनोज्ञ रूपों) मे जो—जो (साधक), सनो य—(न रागी, न द्वेषी) सम रहता है, स—वह, बीयरगो—बीतराग है ॥२२॥

वचसु—वच, रूपस्त—रूप का, गहण—ग्राहक, वयति—कहलाता है, (और) रूप—रूप, वचसुस्त—वच, का, गहण—ग्राह्य विषय, वयति—कहलाता है (जो), रागस्त—राग का, हेउ—कारण है, (उसे) समणुन्न—मनोज्ञ, आहु—कहा है, (उसे) (जो) दोसस्त—द्वेष का, हेउ—कारण है, (उसे) अमणुन्न—अमनोज्ञ, आहु—कहा है ॥२३॥

जो—जो व्यक्ति, क्खेसु—मनोज्ञ रूपों मे, तिण्ण गिद्धि—तीव्र दुःख—आसक्ति, खवेइ—रखता है, से रागाउरे—वह रागापूर, अकालिय—अकाल मे ही, विनास—विनाश, पावइ—पाता है, बह वा—जैसे कि, आलोय-लोलेपयगे—प्रकाश जोला पतगा, (प्रकाश के रूप मे आसक्त होकर) मणु—मृग्य को, समुवेइ—प्राप्त होता है ॥२४॥

य—और, बे—जो, (अमनोज्ञ रूप के प्रति) तिण्ण दोस—तीव्र द्वेष, समुवेइ—करता है, से—वह, जलु—प्राणी, तसिखवे—उसी क्षण, सएण पुइ तबोसेण—अपने स्वय के ही दुर्वान्त (दुर्वन्त्य) दोष के कारण, कुख उ—कु ख ही, खवेइ—पाता है, से—इसमे, रूप—(कृत्स्न) रूप, किचि—कुछ भी, न अवरण्णई—अपराध नहीं करता ॥२५॥

(जो) उहरसि क्खे—उचिर (सुन्दर) रूप मे, एगत्त रत्ते—एकान्त—अत्यन्त आसक्त (अनुरक्त) होता है, से—वह, अत्तासिसे—अतादृश=शुद्ध मे, पळोस—प्रद्वेष, कुणई—करता है, (वह) बाले—अज्ञानी, कुखस्त—कु ख की, सवीलसुवेइ—पीडा को प्राप्त होता है, विरागो—विरक्त (राग-द्वेष से दूर), मुणी—मुनि, तेण—उनमे (मनोज्ञ-अमनोज्ञ रूप मे) न लिप्पइ—(राग-द्वेष से) लिप्त नहीं होता ॥२६॥

स्वाणुणासाणुणए—मनोज्ञ की भाषा (वाक्या) का अनुगमन करने वाला व्यक्ति, अणेणक्खे—अनेक प्रकार के, चराचरे बीजे—चर-अचर (जस बीर स्याचर)

जीवो की, हिंसह—हिंसा करता है, असद्व्युत्प—एकमान अपने स्वार्थ को ही महत्त्व देने वाला, किंसिद्धे—(राम-इव से) किसिद्ध, से वाले—वह ब्रह्मानी जीव, चित्तोहि—विभिन्न प्रकार से, (उन्हे) पीलेह—पीड़ित करता है ॥२७॥

क्यायुवापण—रूप में अनुपात—अनुराग (और) परिग्रहेण—परिग्रह (ममत्व) के कारण, उपायवे—रूप के उत्पादन में, रक्षण-समिजोते—संरक्षण में और सभियोग (व्यापार—विनिमय) में, य—तथा, यए—व्यय में, य—और, विजोते—विनियोग में, से—उसे, कुछ कहि—कुछ कहाँ ? (उसे) (रूप के), सभोगकाले—उपभोग-काल में भी, अतिसि-भाते—अनृपि ही प्राप्त होती है ॥२८॥

कहे—रूप में, अतिसि—अतृप्त, य—तथा, परिगहे य—परिग्रह में, सत्तोब-पत्तो—आसक्त और उपसक्त (अत्यन्त आसक्त) (व्यक्ति) बुद्धि—समुष्टि, न कहेह—नहीं पाता । अमुद्धिबोतेव—(वह) असत्त्वों के बीच से, कुही—कुछ (एव) कोना-जिने—तोष से आविर्भाव (आकृष्य) व्यक्ति, परस्त—दूसरों की वस्तुएँ, जायमई—भुरसा है (बिना धिये से पैदा है) ॥२९॥

कहे—रूप में, य—और, परिग्रहे—परिग्रह में, अतिसत्त्व—अतृप्त (तथा) तन्वामिभूयस्त—दुष्णा से अभिभूत, अहसहारिणी—दूसरों की वस्तुएँ हारे भुरसे वाले उस व्यक्ति का, सोमबोला—सोम के सोम से, माकाभुस—कपट और झूठ बह्दह—बढ़ जाता है, तावावि—उस पर (कपट और झूठ का प्रयोग करने पर) भी, से—वह, दुक्का—दुःख से, न विम्यमुक्कह—मुक्त नहीं होता ॥३०॥

मोसस्त—झूठ बोलने से, पुरस्वमो—पहले, य—और, पक्का—बाद में, य—तथा, (असत्य के) प्रयोगकाले—प्रयोग के समय (भी वह) कुही—कुछ होता है, दुरते—(उसका) अन्त (परिणाम भी) दुःखका होता है । एव—इस प्रकार, कहे-अतिसो—रूप में अतृप्त (होकर) अबलाधि सभावयतो—चोरी करके दूसरे की वस्तुओं का अपहरण करने वाला (वह) कुहिमो—दुःखित (और) अविस्तो—आश्चर्य-हीन (निराश्वर) हो जाता है । ॥३१॥

एव—इस प्रकार, क्याभुरसस्त नरस्त—रूप में अनुरक्त मनुष्य को, कसो कहाँ से, कमाह—कम (और), किजि—किजना, कुछ—कुछ, होक्क—हो सकता है ? अस्त कएथ—जिसे पाने के लिए (अनृप्य क्षता) दुक्क—दुःख, निक्कसई—प्राप्त करता है, सत्त्वोवभोये वि—उसके उपभोग में भी, किमैस-दुक्क—कैसे और दुःख ही (होता है ।) ॥३२॥

एमेव—इसी प्रकार, कवन्नि—रूप के प्रति, पवोसवमो—प्रद्वेष करने वाला भी, दुक्कओह-परम्पराणी—(उत्तरोत्तर) अनेक दुःखों की परम्पराएँ, कहेह—प्राप्त करता है, य—और, (वह) यदुद्धिबो—द्वेषयुक्त भित्त वाला होकर, न कम्म—जिन कर्मों

का, विषाद—समय करता है, से—वे कर्म, विषादे—विषाद (के समय) में, पुणो—पुन, पुन—दुःख (बनते हैं) ॥३३॥

(किन्तु) क्ये विरसो—रूप से विरक्त, मनुष्यो—मनुष्य, बिसोरो—शोक-रहित होता है, वह, एएण—इन, दुखोदुपरपरेण—दुखों की परम्परा से (रहित होता है) (वह) भवमण्णे—ससार में, सतो वि—एता हुआ भी (रागद्वेष से उसी प्रकार न लिप्यद्—लिप्त नहीं होता, वा—जैसे, (जलाशय में) पोषकरिणी-मलास—पुष्करिणी (कमलिन) का पत्ता, जलेण वा—जल से (लिप्त न होकर अलिप्त ही रहता है) ॥३४॥

विशेषार्थ—मनोज और अमनोज एवों में राग और द्वेष से मुक्ति का उपाय—गाथा २१ में सामान्य रूप से पाचो इन्द्रियों के कषादि मनोज विषयो पर राग और अमनोज विषयो पर द्वेष का त्याग समाधि (चित्त की एकाग्रता-स्वस्थता) के लिए अनिवार्य बताया है। क्योंकि इन्द्रियजन्य प्रिय विषयो में राग का त्याग कर दिया, तो फिर उनमें प्रवृत्ति नहीं होगी तथा अप्रिय विषयो में द्वेष के त्याग से कषायों की निवृत्ति हो जाएगी। जब राग-द्वेष से निवृत्ति हो गई, तब चित्त की एकाग्रतारूप समाधि अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। कारण यह है कि मन की आकुलता से राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं, उनके निवृत्त होने से मन में निराकुलता और स्वस्थता आ जाएगी, वही समाधि है।^१

सात्वर्थ—गाथा २२ से ३४ तक में रूप से सम्बन्धित राग-द्वेष का त्याग करने का उपाय बताया गया है। रूप को वक्षु का ग्राह्य विषय और वक्षु को रूप का ग्राहक बताया है। इस प्रकार दोनों में ग्राह्य-ग्राहक मात्र है।

रूप प्रिय है तो राग का और अप्रिय है तो द्वेष का कारण बन जाता है। बीतरागी साधक दोनों पर समभाव रखता है। वह प्रिय पर राग और अप्रिय पर द्वेष नहीं करता। जो मनोज रूप पर अनुरक्त और आसक्त होता है, वह प्रकाश-लोभी पतंगे की तरह अकाल में ही विवर्ण हो जाता है, इसी प्रकार जो अमनोज रूप पर द्वेष करता है, वह दुर्बल द्वेष के कारण तत्काल मानसिक दुःख पाता है। अच्छे बुरे रूप का इसमें

१ समाधि चित्तिकाङ्क्ष, स च रागद्वेषाभाव एवेति ।* तदुत्पत्तिको रागद्वेषो-
द्वेषाभिज्ञाभी ।
—बृहस्पति, पृ ६२८

कोई अपराध नहीं, यह व्यक्ति की दृष्टि और मनोभावों पर निर्भर है। यदि रूप या चक्षु ही राग-द्वेष का कारण होता तो कोई भी व्यक्ति वीतराग नहीं हो सकता था, इसीलिए जो इन दोनों पर समभाव रखता है, वही वीतराग है। अतः चक्षुरिन्द्रिय और रूप दोनों पर नियन्त्रण रखने की प्रेरणा यहाँ फलित होती है।

अज्ञानी जीव सुन्दर रूप में पूरी तरह आसक्त हो जाता है, और असुन्दर रूप पर द्वेष करता है, वह दुःख से स्वयं पीड़ित होता है, परन्तु ज्ञानी—वीतरागी साधक मन को राग-द्वेष से नहीं जोड़ता, वह तटस्थ रहता है। जो बृहत् मनोज्ञ रूप को पाने की आशा के अनुसार दौड़-धूप करता है, वह किसष्ट भावों से ग्रस्त होकर अनेक त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा करता है, उन्हें विविध प्रकार से पीड़ा पहुँचाता है, केवल अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए। किन्तु यह देखा गया है कि मनोज्ञ रूप को पाने की तृष्णा, उसकी प्राप्ति, सुरक्षा, उसके उपभोग, व्यय या वियोग होने में उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता, हरदम चिन्ताजन्य दुःख बना रहता है। इतना सब कुछ पाप करने पर भी वह न यहाँ सुखी होता है, और न परलोक में ही। रूप में अतृप्त और परिग्रह में आसक्त, अत्यासक्त व्यक्ति कभी सतृप्त नहीं होता। अमनुष्ट और अतृप्त व्यक्ति दुःखी और लोभाकुल होकर दूसरे की रूपवान वस्तु चुराने में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार तृष्णा, लोभ और चौर्य के कारण वह अपने पाप को छिपाने के लिए छल, कपट और झूठ फरेब करता है। झूठ बोलने से पहले और पीछे तथा बोलते समय भी वह मन ही मन दुःखी और चिन्तित रहता है। स्त्री के रूप में आसक्त होकर वह ब्रह्मचर्य सेवन करता है, भ्रमत्वपूर्वक संग्रह करता है, फिर भी अतृप्त रहता है। इस प्रकार रूप से अतृप्त होकर चोरी का मार्ग अपनाने वाला कहीं का नहीं रहता, वह दर-दर मटकता है, दुःखी हो जाता है। जिस रूप को पाने के लिए मनुष्य इतना उठापटक झूठ-फरेब एवं पाप करता है आखिर दुःख और क्लेश ही तो उसके पहले पड़ते हैं। वह कभी, कहीं भी किबित् मात्र भी सुखी नहीं हो पाता? यह तो हुई रूप के प्रति राग और माह का कहानी। जिसका रूप के प्रति द्वेष-माह हो गया, वह वर विरोध, कलह, क्लेश, मानसिक सताप, ईर्ष्या आदि की आग में झुलस कर उत्तरोत्तर दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है। चौर पाप कर्मबन्ध करके फन भागने के समय नाना दुःख उठाता है।

जन्म-मरण की परम्परा बढाता है। यही गाथा २२ से ३३ तक का निष्कर्ष है।^१

अत रूप के प्रति (अर्थात्—समस्त रूपवान सजीव-निर्जीव वस्तुओं के प्रति) राग, द्वेष, मोह आदि मिटाने के लिए वह रूपवान वस्तुओं को देख सुनकर मन से विरक्त रहे, मन में राग-द्वेष का भाव न आने दे, मन को कषाय से लिप्त न होने दे। वह रूपवान वस्तुओं के बोध में रहते हुए भी जलकमलवत् निर्लिप्त रहे, तभी उसके चित्त में समाधि, सुखशान्ति, निर्वन्द्वता, निश्चिन्तता और अनुद्विग्नता प्राप्त होकर चिरस्थायिनी बन सकेगी।

मनोज्ञ-अमनोज्ञ शब्दों के प्रति समभाव की प्रक्रिया—

मूल—सोयस्स सद्द्व गहण वयति, तं रागहेउ तु मणुल्लमाहु ।
 त बोसहेउ अमणुल्लमाहु, समो य ओ तेसु स बीयरगो ॥३५॥
 सद्द्वस्स सोयं गहणं वयति, सोयस्स सद्द्व गहण वयति ।
 रागस्स हेउ समणुल्लमाहु, बोसस्स हेउ अमणुल्लमाहु ॥३६॥
 सद्देसु ओ गिद्धिसुवेइ तिब्ब, अकालिय पावइ से विणास ।
 रागाउरे हरिण-मिगे व मुद्धे, सद्दे अतित्ते समुवेइ मच्चुं ॥३७॥
 ओ यावि बोस समुवेइ तिब्ब, तसि वल्लणे से उ उवेइ कुक्खं ।
 बुद्धवंतबोसेण सएण जतु, न किंवि सद्द्व अवरज्जाई से ॥३८॥
 एगतस्से उइरसि सद्द्वे, अतालित्ते से कुणइ पओस ।
 बुक्खस्स सपीनमुवेइ बाले, न लिप्पइ तेण सुणी विरागो ॥३९॥
 सद्द्वानुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिसइ जेगक्खे ।
 चित्तेहि ते परित्तावेइ बाले, पीलेइ अत्तदठ्ठगुव किलिदठ्ठे ॥४०॥
 सद्धानुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खण-सल्लिओगे ।
 वए वियोगे य कहुं सुहुं से, संमोगकाले य अतित्तिलासे ॥४१॥
 सद्दे अतित्ते य परिग्गहे य, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुदिठ्ठ ।
 अतुदिठ्ठबोसेण बुद्धी परस्स, लोभाविले आययई अबस ॥४२॥

१ बुद्धस्य सम्मिण्ड सभातं, यद्वा समितिं बृह, पीडा-कुञ्जकता वासा सम्पीडा ।

सह्यामिभूयस्त अवत्तहारिणो, सद्दे अतित्तस्स परिणहे य ।
 मायामुस वड्ढइ सोमवोत्ता, तत्तावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥४३॥
 मोसस्स पच्छा य पुरत्थवो य, पओणकाले य दुहो दुरते ।
 एवं अवत्ताणि समाययतो, सद्दे अतित्तो दुह्वो अणिस्से ॥४४॥
 सहाणुरत्तस्स नरत्त एव, कत्तो सुहुं होम्भ कयाह किञ्चि ?
 तत्थोवभोणे वि किलेमदुक्ख, निध्वत्तई नत्स कए ण दुक्ख ॥४५॥
 एमेव सहम्मि गओ पओस, उव्वेइ दुक्खोह-परपराओ ।
 पवुद्धवित्तो य चिणाइ कम्म, सं से पुणो होइ दुह विवाणे ॥४६॥
 सद्दे विरत्तो मणुओ विसोणो, एएण दुक्खोह-परंपरेण ।
 न लिप्पई मवमज्जे वि सतो, जलेण वा पोक्खरिणी-पलासं ॥४७॥

ब्रह्मसूत्र—शब्द ओज का विषय, राग का हेतु मनोज्ञ कहा जाता ।

है द्वेष-हेतु अमनोज्ञ, उभय में, दोतराग सम हो रहता ॥३५॥
 शब्दों का ग्राहक ओज कहा, है शब्दओज का ग्राह्य ब्रह्म ।
 वह रागहेतु समनोज्ञ और, अमनोज्ञ दोष का हेतु कहा ॥३६॥
 शब्दों में आसक्त तोत्र, बिन समय नाश वह है पाता ।
 रागातुर भुग्ध हरिण जैसे, वह निघ्नन क्षुप्ति बिन है पाता ॥३७॥
 प्रतिकूल शब्द में तोत्र द्वेष, करता तत्क्षण वह दुःख पाता ।
 है उसका दुर्दम द्वेष हेतु, अपराध शब्द ना कुछ करता ॥३८॥
 अतिरक्त शक्ति शब्दों में जो, प्रतिकूलों में वह रोष धरे ।
 वह बाल दुःख से पीडित होता, मुनि हो विरक्त, ना राग धरे ॥३९॥
 शब्दाभिलाष-अनुगामी नर, चर-अचर जीव-हिंसा करता ।
 गुरु मान स्वार्थ को मूढ चन्दे, अनुत्पन्न और पीडित करता ॥४०॥
 शब्दानुराग और ममता से, उत्पादन, भोग तथा रक्षण ।
 व्यय और वियोग में सौख्य कहाँ ? उपभोग काल ना मन तर्पण ॥४१॥
 शब्दार्थी सग्रह में रहता, आसक्त तोष पाता न कहीं ।
 बिन क्षुप्ति दुःखित हो परधन हर्षे, लोभो मन में सकोच नहीं ॥४२॥
 तुष्णाभिभूत करता चोरी, ना क्षुप्त शब्द के पाने में ।
 वा लोभ बढ़े माया मिथ्या, हो भुक्त नहीं दुःख पाने में ॥४३॥

झूठ बोलते आगे पीछे, अति दुखी प्रयोग में होता है ।

यो शब्द-अतृप्त दुःखी आश्रय विन, परधन सदा भ्रूराता है ॥४४॥

कब कैसे किंचित सुख होगा, जो नर है शब्दासक्त यहाँ ?

जिसके हित दुःख चठाता है, उसमें भी पाता सौख्य कहाँ ? ॥४५॥

यो द्वेष शब्द में जो करता, नानाविध दुःख वह पाता है ।

द्वेषी कर्मों का बन्ध करे, फल उसका दुःखमय होता है ॥४६॥

गतशोक वही, जो शब्द-धरत, वह विविध दुःखों से लिप्त नहीं ।

भय-पुष्करिणी में शतदल-सम, भय-जल से होता लिप्त नहीं ॥४७॥

अन्वयार्थ—सौख्यस्त—शोक के, ग्रहण—ग्रहण (प्राप्त विषय) को, सद्—
शब्द, वयति—कहते हैं, (जो शब्द) रागहेतु—राग का कारण है, तत्तु—उत्ते,
मगुल्ल—मनोः, आहु—कहा है, (जो शब्द) दोषहेतु—द्वेष का कारण है, त—
उत्ते, अमगुल्ल—अमनोः, आहु—कहा है, जो य—जो, तेषु—इन दोनों (मनोः-
अमनोः शब्दों) में, समो—सम रहता है, स—वह, भीमरागो—भीतराग है ॥३५॥

सौय—शोक को, सद्दस्त—शब्द का, ग्रहण—प्राप्त, वयति—कहते हैं,
(और) सद्—शब्द को, सौख्यस्त—शोक का, ग्रहण—प्राप्त विषय, वयति—कहते
हैं । (जो शब्द) रागस्त—राग का, हेतु—हेतु है, (उत्ते), समगुल्ल—अमनोः,
आहु—कहा है, (और) (जो शब्द) दोषस्त—द्वेष का, हेतु—हेतु है, (उत्ते)
अमगुल्ल—अमनोः, आहु—कहा है ॥३६॥

सद्देषु—(मनोः) शब्दों में, जो—जो, तिष्य निद्रि—तीव्र रूप से रुद्धि-
भासक्ति, सवेद—रखता है, से—वह, रागादरे—रागादुर, अकालिय—अकाल में
ही, विनास—विनाश को, पावद्—प्राप्त होता है, य—जैसे, सद्दे अतिते—शब्द में
अतृप्त, सुद्धे हरिणमिणे—मुख हरिणमुख, मज्जु—मृत्यु को, समुवेद—प्राप्त होता
है ॥३७॥

य—और, मे—जो, (अमनोः शब्द के प्रति) तिष्य दोष वि—तीव्र रूप से
द्वेष भी, समुवेद—करता है, से—जैसे—वह प्राणी, सति वयने उ—उसी क्षण, सप्य
बुद्धिबोसेण—अपने बुद्धि शेष के कारण, बुद्ध सवेद—दुःख पाता है । से—इसमें,
सद्—शब्द का, किंचि—कुछ भी, न अपरव्यर्थ—अपराध नहीं होता ॥३८॥

(जो) चरसि सद्—चरि (प्रिय) शब्द में, एतत्तरसे—एकान्त रस
(भासक) होता है, (तथा) अतानिसे—अतानुस (प्रतिपक्ष) शब्द में, पमोस—
प्रद्वेष, पुणद्—करता है, से—जैसे—वह अज्ञानी, पुणस्त—दुःख का, सपीत—

पिण्ड—समूह, अथवा सपीडन, उबेह—प्राप्त करता है । विरागो मुणी—विरक्त मुनि, तेण—उसने, न लिप्पई—लिप्त नहीं होता ॥३६॥

सहायुगासायुगए—(मनोज्ञ) शब्द की भाषा का अनुगामी व्यक्ति, अणेर-
कने—अनेकरूप के, चराचरे जीवे व—चर और अचर (जस और स्वावर) जीवों
की, हिंसा—हिंसा करता है । अस्तवठगुव—अपने स्वार्थ (अर्थ) को ही मुख्य
(महत्त्व) प्रदान करने वाला, किमिद्वे बाने—निश्चित अज्ञानी, बिस्तेहि—विविध
प्रकार से, ते—उन्हें, परिवावेइ—परिचाप देता है, (तथा) पीलेइ—पीछा पड़नाता
है ॥४०॥

सहायुगाएण—शब्द के प्रति अनुराग से (एव) परिणहेण—ममत्व (परि-
ग्रह) के कारण, (शब्द के) उपायने—उत्पादन में, रक्खण-संस्मरण—रक्षण और
संस्मरण (सम्यक् प्रवृत्त करने) में, व—तथा, वए—अथ, (और) वियोगे—
वियोग में, ते—उसे, सुह—मुख, कह—कहा ? (उसे तो) समोपकासे—उपयोग
काम में भी, अतिस्ति-नामे—अतृप्ति (असन्तोष की) ही प्राप्ति होती है ॥४१॥

सहे अस्ति—शब्द में अतृप्त, व—तथा, परिणहे—परिग्रह में, सत्तो-
वसत्तो—प्रगाढासक्त व्यक्ति को, सुदिठ—सन्तोष, न उबेह—प्राप्त नहीं होता ।
(वह) अनुदिठोसेण—असन्तोष के बोध से, कुही—कुछ भी (एवं) लोभाविते—लौभ-
ग्रस्त व्यक्ति, परस्त—दूसरों की, अबस आययई—वस्तुएं चुराता है ॥४२॥

सहे—शब्द में, व—और, परिणहे—परिग्रह में, अतिस्तस्त—अतृप्त,
सह्यभिपुयस्त—सृष्ट्या से पराभूत, अबसहारिणो—(दूसरों की वस्तुओं का) हरण
करने वाले व्यक्ति का, लोभबोसा—लोभ के बोधवश, मायाभुस—माया और असत्य,
वद्वइ—वद जाता है । तत्तावि—इतना होने पर भी, ते—ग्रह, पुक्खा—दुःख से,
न विमुक्खइ—विमुक्त नहीं होता ॥४३॥

भोतस्त—असत्य बोलने के, पुरत्तजो—पहले, व—और, पक्खा—पीछे,
व—और, पमोपकासे—शुद्ध बोलने के समय भी वह, कुही—कुछ भी होता है, कुरते—
उसका अन्त भी दुःखमय होता है । एव—इस प्रकार, सहे अस्ति—शब्द में अतृप्त
प्राणी, अबसाणि सनत्थययो—चोरिया करना हुआ, कुहिओ—दुःखित (और),
अणित्तो—आशय-विहीन (हो जाता है ।) ॥४४॥

एव—इस प्रकार, सहागुरत्तस्त—शब्द में अनुरक्त व्यक्ति को, कत्तो—कहा
से, कयाइ—कब (और) किन्ति—किन्ना, सुह—मुख, होम्म—हो सकता है ? अस्त-
रण—जिस (मनोज्ञ शब्द को पाने) के लिए, (अभिनि) पुक्ख—दुःख, निक्खसाई—

चठासा है, तत्त्वोपयोगे कि—उसके उपयोग में भी, मिलेस कुछ—कलेश और कुछ ही होता है ॥४५॥

एनेक—इसी प्रकार, (जो जमनोद्ध) सह—शब्द के प्रति, पञ्चोस गजों—प्रद्वेष को प्राप्त करता है, (वह भी), कुछकोह-परपराजो—अनेक कुछों की परम्परा को, उबेइ—प्राप्त होता है, य—तथा, पशुद्विस्तो—द्वेषयुक्त चित्त वाला होकर, से—वह, ज कम—(चित्त) कर्म का, बिबाइ—सचय करता है, (वही), पुणो—पुन, बिबागे—(विपाक) फलभोग, के समय में, कुछ—कुछत्प, होइ—होता है ॥४६॥

सह—शब्द से, बिस्तो—विरक्त, मणुजो—मनुष्य, चित्तो—चोकि (चिन्ता) रहित होता है। (वह) मज्जमज्जो जित्तो—ससार में रहता हुआ भी, एण—इस (पूर्वोक्त), कुछकोह परपरेण—कुछ-समूह की परम्परा (श्रृंखला) से, न लिप्यइ—लिप्य नहीं होता, जा—जैसे कि (जसाय में), बोक्करिणी-मलास—कमलिनी का पत्ता, जसेण—जस से ॥४७॥

बिबोवार्थ—शब्द के प्रति राग-द्वेष-मुक्त होने की प्रयोजना सूत्री—गाथा ३५ से ४७ तक तेरह गाथाओं में रूप के विषय में निरूपण के समान शब्द के विषय में राग-द्वेष-मुक्त होने की प्रेरणा दी गई है। गाथाएँ प्रायः समान हैं। 'रूप' के स्थान में 'शब्द' और 'चक्षु' के स्थान में 'श्रोत्र' शब्द का प्रयोग किया गया है।

हरिण-मिगे स्पण्डीकरण—यद्यपि 'हरिण' और 'मृग' दोनों शब्द समानार्थक हैं, तथापि मृग शब्द अनेकार्थक (पशु, मृगशिरा नकात्र, हाथी की एक जाति और हरिण आदि अनेक अर्थों का वाचक) होने से यहाँ केवल 'हरिण' शब्द के अर्थ में चोत्ति करके हेतु 'हरिण-मृग' (हरिण-वाचक मृग) शब्द प्रयुक्त किया गया है।¹

मनोक्त-जमनोक्त गन्ध के प्रति समभाव की प्रक्रिया—

मूल—जाणस्स गध गहण वयति, त रागहेउ तु मणुजमाहु ।
तं बोसहेउ अमणुजमाहु, ससो य जो तेसु स बीयरानो ॥४८॥
गधस्स धाणं गहण वयति, जाणस्स गध गहण वयति ।
रागस्स हेउ समणुजमाहु, बोसस्स हेउ अमणुजमाहु ॥४९॥

गधेसु जो गिद्धिसुवेह निबध, अकालिय पावह से विणास ।
 रागाचरे ओसहिगध-गिद्धे, सप्पे बिलाओ विव निक्खमते ॥५०॥
 जे यावि दोस समुवेह तिब्व, तसि नक्खणे से उ उवेह बुक्ख ।
 बुद्ध-तोसेण सएण जत्तु, न किञ्चि मध अवरज्जई से ॥५१॥
 एगत-रत्ते रहसि गधे, अतालसे से कुणई पओसं ।
 बुक्खत्त संवीनमुवेह बाले, न लिप्पई तेम सुणी विरागो ॥५२॥
 गघाणुगासाणुणए य जीवे, चराचरे हिंसह जेगुक्खे ।
 चित्तेहि ते परियावेह बाले, पीलोह अत्तदठ्ठगुण किलिदठे ॥५३॥
 गघाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायजे रक्खण-सनिओगे ।
 वए विओगे य कह सुह से, समोगकाले य अतिसिंहासे ॥५४॥
 गधे अत्तिं य परिग्गहे य, सत्तोवसतो न उवेह सुदिठ्ठ ।
 अत्तुदिठ्ठ-तोसेण बुद्धी परत्त, सोमाविले आययई अवत्त ॥५५॥
 तण्हाभिमूयत्त अवत्तहारिणो, गधे अत्तिस्सत्त परिग्गहे य ।
 मायामुत्त बड्ढइ लोभ-तोसा, तत्थावि बुक्खा न विमुज्जई से ॥५६॥
 ओत्तस्स पण्छा य पुरत्तओ य, पओगकाले य बुद्धी पुरते ।
 एव अवत्ताणि समाययंतो, गधे अत्तिओ बुद्धिओ अग्निस्सो ॥५७॥
 गघाणुरत्तस्स नरत्त एव, कत्तो सुहं होज्ज कयाह किञ्चि ।
 तत्थोवओगे वि किलेत्त-बुक्ख, निब्वत्तई अत्त कएण बुक्खं ॥५८॥
 एमेव गधन्मि गओपओत्त, उवेह बुक्खोह-परपराओ ।
 पवुट्ठ-चित्ते य जिणाह कम्म, जं से पुणो होइ बुद्ध विवागे ॥५९॥
 गधे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण बुक्खोह-परपरेण ।
 न लिप्पइ भवमज्जे वि सतो, जल्लेण वा पोक्खरिणी-यत्तास ॥६०॥
 पद्यानु०—है गन्ध घ्राण का विषय, राग का हेतु मनोश कहा जाता ।
 अमनोश द्वेष का हेतु, उभय मे, वीतराग सम हो रहता ॥४८॥
 गन्धो का घ्राण ग्रहण करता, घ्राणो का गन्ध विषय मारी ।
 है रुचिर राग का हेतु कहा, अरुचिर मन को है दुःखकारी ॥४९॥
 आसक्त सुखद गन्धो मे जो, वह क्षय असमय मे है पाता ।
 रागातुर औषधि-गन्ध-गुद्ध, अहिवत् बिल बाहर हो मरता ॥५०॥

यो द्वेष गन्ध मे जो करता, नानाविध दुःख वह पाता है ।
 द्वेषी कर्मों का बन्ध करे, फल उसका दुःखमय मिलता है ॥५१॥
 पुकान्त-रक्त शुभ-गन्धो मे, दुर्गन्धो मे जो द्वेष धरे ।
 वह बाल दुःख-पीडा पाता, ना मुनि विरक्त मन लेप करे ॥५२॥
 गन्धो की इच्छा घर के नर, बहु त्रस-स्थावर हिंसा करता ।
 गुरु मान स्वार्थ को सूख उन्हें, अनुत्पत्त और पीडित करता ॥५३॥
 गन्धानुराग और सग्रह से, उत्पादन, रक्षण, भोग करे ।
 व्यय और वियोग से दुःख पावे, ना भोग समय भी तृप्ति धरे ॥५४॥
 हो अतृप्त नर गन्ध-ग्रहण मे, रजित मन पाता तोष नहीं ।
 यो असन्तोष से दुःखी बना, सोमाकुल हरता द्रव्य वही ॥५५॥
 तृष्णावश परवस्तु-हरण करे, ना तृप्त गन्ध के पाने मे ।
 पा लोभ बडे माया मिथ्या, हो मुक्त नहीं दुःख पाने मे ॥५६॥
 झूठ बोलते आगे पीछे, अतिदुःखी प्रयोग मे होता है ।
 यों गन्ध अतृप्त दुःखी, आश्रय-बिन परधन सदा भुराता है ॥५७॥
 गन्धानुरक्त नर को जग मे, कैसे कुछ होता सौख्य कहाँ ?
 जिसके हित दुःख उठाता है, उसमे भी पाता सौख्य कहाँ ? ॥५८॥
 यो द्वेष गन्ध मे जो करता, नानाविध दुःख वह पाता है ।
 द्वेषी कर्मों का बन्ध करे, फल उसका दुःखमय होता है ॥५९॥
 हो शोकरहित जो गन्ध-विरत, विवध दुःखो से लिप्त नहीं ।
 भव-पुष्करिणी मे शतदल सम, अवजल से होता लिप्त नहीं ॥६०॥

अन्वयार्थ—घाणस्स—घ्राण (नासिका) के, गहण—गाह्य विषय को,
 गध—गन्ध, वयति—कहते हैं । (जो गन्ध) रागहेड—राग का कारण है, त तु—
 उसे, मणुन्न—मनोज्ञ, आहु—कहा है, (तथा) (जो गन्ध) दोसहेड—द्वेष का
 कारण है, त—उसे, जमणुन्न—अमनोज्ञ, आहु—कहा है । य—और, जो—जो,
 तेसु—इन (मनोज्ञ-अमनोज्ञ) दोनों पर, समो—सम (न रागी है, न द्वेषी) है,
 स—वह, बीयरानो—नीतराग है ॥४८॥

घाण—घ्राण को, वधस्स—गन्ध का, गहण—गाहक, वयति—कहते हैं,

(और) गन्ध—गन्ध को, घाणस्स—घ्राण का, गृहण—गाह्य विषय, वयति—कहते हैं। (जो गन्ध), रागस्स—राग का, हेउ—कारण है, (उसे) समणुन्न—समनोज्ञ, आहु—कहा है, (तथा) (जो गन्ध) दोसस्स—द्वेष का, हेउ—कारण है, (उसे) अमणुन्न—अमनोज्ञ, आहु—कहा है ॥४६॥

जो—जो, गवेसु—(मनोज्ञ) गन्धों में, तिब्ब—तीव्र, गिद्धि—आसक्ति, उवेइ—रखता है, से—वह, अकालिय—अकाल में ही, विणास—विनाश को, पावइ—प्राप्त होता है। विव—जैसे, ओसहि—गन्ध-गिद्धि—जीवधि के गन्ध में आसक्त, रागउरे—रागातुर, सय्ये—सर्प, विसाओ—विज से, निक्खमते—निकल कर, (विनाश को प्राप्त होता है।) ॥४७॥

य—और, जे—जो, (अमनोज्ञ गन्धों के प्रति), तिब्ब—तीव्र, दोस—अवि—द्वेष भी, समुवेइ—रखता है, से—वह, जन्तु—जीव, तसि वज्जे—उसी क्षण, सएण कुदत्त-दोसेण—अपने ही दुर्दान्त रोष के कारण, कुप्पड उ—दुःख, उवेइ—पाता है। से—इसमें, गन्ध—गन्ध का, किंकि—कुछ भी, न अवरज्जई—अपराध नहीं है ॥४८॥

(जो) चरसि गवे—चरि (प्रिय) गन्ध में, एगतरस्से—एकान्त रसत (आसक्त) है, (और) अतामिसे—अतावुस (अप्रिय गन्ध) में, पओस—प्रद्वेष, कुणई—करता है, से वाले—वह अज्ञानी जीव, कुप्पस्स सपील—दुःख के समूह (पिण्ड) को, उवेइ—प्राप्त होता है, विरागो सुणी—विरक्त मुनि, तेण—उससे (राग द्वेष से), न निप्पइ—लिप्त नहीं होता ॥४९॥

गघाणुगासाणु-गए—सुगन्ध (प्राप्ति) की आशा के पीछे भागता हुआ, (व्यक्ति), अणेगस्से—अनेक प्रकार के, चरासरे य जीवे—चर (जस) और अवर (म्यावर) जीवों की, हिंसइ—हिंसा करता है। असत्तुणुव—अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानने वाला, कित्तिट्ठे वाले—कित्तिट्ठ (रागादि-पीडित) अज्ञानी, चित्तेहि—विविध प्रकार से, ते—उन्हे, परितावेइ—परिहास देता है, (और) पीतेइ—पीटा पहुँचाता है ॥५०॥

गघाणुवाएण—गन्ध के प्रति अनुराग (और), परिणहेण—ममत्व के कारण, (गन्ध के), उप्पायणे—उत्पादन में, रक्खण-सन्निभोये—संरक्षण (और) सन्निभोग (व्यवस्था करने) में, (तथा) वए—अयम, य—और, विओगे—वियोग में, य—तथा, ममोगकाले—उपभोगकाल में, अतिसिज्जामे—अतृप्ति मिश्रण से, से—उसे, सुह कहि—मुख १ हाँ ? ॥५१॥

गवे—गन्ध में, अतिसि—अतृप्त, य—और, (उसके) परिणहे—परिग्रहण

मे, सतोवसतो—प्रगाढस्नेह आसक्त व्यक्ति, दुर्द्विड—सदुष्टि, न उवेद्—नही पाता ।
अदुर्द्विड-बोलेज—असन्तोष के दोष से, दुही—दुःखी, सोभाविले—लोभाविष्ट व्यक्ति,
परस्स—दूसरे की, अबस—बिना धी हुई वस्तु, आययई—चुराने लगता है ॥१५५॥

गधे—गन्ध, य—और (उसके), परिमाहे—परिग्रहण मे, अतिसस्स—
अतृप्त, तण्हाभिभूयस्स—तृष्णा से अभिभूत, (तथा) अबसहारिणो—पराई वस्तु
चुराने वाले व्यक्ति मे, सोमबोसा—सोम के दोष से, मायामुस—मायासहित
असत्य, बद्धइ—बद्ध जाता है । तत्त्वाणि—इतना करने पर भी, से—बहु, दुक्खा—
दुःख से, न विप्यमुक्खइ—मुक्त नहीं हो पाता ॥१५६॥

मोसस्स—असत्य-प्रयोग से, पुरत्थमो—पूर्व, य—और, पच्छा—पश्चात्,
य—तथा, पमोगकाले—प्रयोग-काल मे (बहु), दुही—दुःखी होता है, (और)
दुरते—उसका अन्त भी दुरा वर्षात् दुःखपूर्ण होता है । एव—इस प्रकार, गधे
अतिसो—गन्ध मे अतृप्त (होकर), (सुगन्धित पदार्थों की), अबसाणि—चोरियाँ,
समाययतो—करने वाला व्यक्ति, दुद्विडो—दुःखित (और) अगिस्सो—आश्रयहीन
हो जाता है ॥१५७॥

एव—इस प्रकार, पञ्चानुरत्तस्स नरत्त—सुगन्ध मे अनुरक्त मनुष्य को,
कयाइ—क्यापि, किञ्चि—कुछ भी, सुह—सुख, कसो—कैसे (प्राप्त), होज्ज—हो
सकता है ? (बहु), जस्स कएण—जिस (गन्ध को पाने) के लिए, दुक्ख—दुःख,
निज्जसई—उठाता है, तत्थोवमोमे वि—उसके उपभोग मे भी, (उसे) किलेस-
दुक्ख—जलेश (और) दुःख (ही) होता है ॥१५८॥

एमेव—इसी प्रकार, (जो अमनोक्त) गधम्मि—गन्ध के प्रति, पमोस मज्जो—
प्रवेष्ट करता है, (बहु उत्तरोत्तर), दुक्खोह-परपरामो—दुःख-समूह की परम्पराएँ,
उवेद्—प्राप्त करता है । से—बहु, पदुद्विडिस्सो—द्वेषयुक्त चित्त वाला होकर,
ज कम्म—जिस कर्म का, विणाइ—संचय करता है, (वही कर्म) विमाने—विपाक
(फलभोग) के नमय, पुणो—पुन (उसके लिए) दुह—दुःखरूप, होइ—हो जाता
है ॥१५९॥

(अतः) गधे विरसो—गन्ध से विरक्त, मज्जुमो—मनुष्य, विस्सोमो—शोकर-
रहित (हो जाता है ।) (बहु) भवमज्जो वि सन्तो—ससार मे रहता हुआ भी, एएण-
दुक्खोह परपरेण—इन दुःखों की परम्परा से, (उसी प्रकार) न लिप्यइ—लिप्त नहीं
होता, (जिस प्रकार) (जलाशय मे) पोषणरिणी पलास—कमलिनी का पत्ता,
जलेण वा—जल से (लिप्त नहीं होता) ॥१६०॥

विशेषार्थ—गन्ध के प्रति राग-द्वेष-मुक्ति की त्रयोवशा सूची—गा० ४८ से

६० तक तेरह गाथाओं में शास्त्रकार ने बताया है कि मनोज्ञगन्ध के प्रति राग और अमनोज्ञगन्ध के प्रति द्वेष से मुक्त होने के लिए किन-किन बाधक कारणों से दूर रहना चाहिए और किन-किन साधक कारणों को अपनाना चाहिए ? ये सब गाथाएँ सर्वदुःखमुक्ति एवं परमसुख-प्राप्ति के सन्दर्भ में कही गई हैं। सभी गाथाएँ प्रायः पूर्व गाथाओं के समान हैं। केवल 'रूप' और 'बन्धु' के स्थान में 'गन्ध' एवं 'घ्राण' शब्द का प्रयोग किया गया है।

ओसहि-गन्ध-गिद्धे . उपमा-तात्पर्य—यहाँ उपमा द्वारा बताया है कि सुगन्ध में आसक्ति पुरुष के लिए वैसी ही विनाशकारिणी है, जैसी कि औषधियों (नागदमनी) की गन्ध में सर्प की आसक्ति।

मनोज्ञ-अमनोज्ञ रस के प्रति समभाव की प्रक्रिया

मूल—जिम्माए रस गह्वणं वयति, त रागहेउ तु मणुभमाहु।

त बोसहेउं अमणुभमाहु, समो य जो तेसु स बीयरगो ॥६१॥

रसस्त जिम्मं गह्वणं वयति, जिम्माए रस गह्वणं वयति।

रागस्त हेउ समणुभमाहु, बोसस्त हेउ अमणुभमाहु ॥६२॥

रसेसु जो गिद्धिसुवेई तिब्ब, अकालिय पावइ से बिजास।

रागाउरे बडिअ-विमिअ-काए, मण्डे जहा आमिस-भोग-गिद्धे ॥६३॥

जे यावि बोस समुवेइ तिब्ब, तसि वल्लणे से उ उवेइ दुक्ख।

हुइ तबोसेण सएण अतु, न किंवि रसे अवरज्जई से ॥६४॥

एगत-रत्ते उइरे रसम्मि, अतालिते से कुणइ पओस।

हुक्खस्त सपीलमुवेइ बाले, न लिप्पइ तेण मुणी विरागो ॥६५॥

रसाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइज्जणेक्खे।

भित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ असट्ठगुण किलिद्धे ॥६६॥

रसाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खण-सनिओणे।

वए बिओणे य कह सुह से, समोगकाले य अतिसिलाभे ॥६७॥

रसे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुद्धिं।

अतुद्धिबोसेण वुही परस्त, सोमाविले आययई अबस ॥६८॥

तण्हाभिभूयस्त अबसहरिणो, रसे अतिसस्त परिग्गहे य।

मायामुस बड्ढइ सोमबोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुक्खई से ॥६९॥

मोसस्त पच्छा य पुरत्थमो य, पमोगकाले य दुही दुरते ।
 एव अवस्ताणि समाययतो, रसे अतित्तो बुहिओ अणिस्सो ॥७०॥
 रसाणुरत्तस्स नरस्स एव, कत्तो सुह होञ्ज कयाइ किञ्चि ।
 तत्थोवमोगे वि किलेसदुक्ख, निव्वत्तई अत्त कएण दुक्खं ॥७१॥
 ऐमेव रसम्मि गमो पमोसं, उवेइ दुक्खोह-परम्पराओ ।
 पवुट्ठ-चित्तो य चिणाइ कम्म, ज से पुणो होइ दुह विवागे ॥७२॥
 रसे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोह परपरेण ।
 न लिप्पई मव-मज्जे वि सन्तो, जलेण वा पोक्खरिणी पलास ॥७३॥

अध्यानु०—जिह्वा का रस विषय, राग का, हेतु मनोज्ञ कहा जाता ।
 है द्वेष-हेतु अमनोज्ञ, उभय मे, वीतराग सम हो रहता ॥६१॥
 रसना रसभाव ग्रहण करती, रस रसना का है ग्राह्य यहाँ ।
 समनोज्ञ राग का हेतु और, है दोष-हेतु अमनोज्ञ कहा ॥६२॥
 शुभ रस मे जो आसक्त मनुज, बिन समय नाश है वह पाता ।
 रागी लोहाकुश-विद्ध देह, ज्यो मत्स्य मांस-रुचि दुःख पाता ॥६३॥
 जो नीरस पर अतिरोष घरे, उस क्षण मे वह दुःख पाता है ।
 दुर्वान्त निजी दूषण से ही, अपराध नही रस करता है ॥६४॥
 एकान्त रक्त शुभ स्वादो मे, नीरस मे जो अतिद्वेष घरे ।
 वह सूढ दुःख-पीडा पाता, ना विरक्त मुनि मन लेप करे ॥६५॥
 शुभ रस की इच्छा लेकर जो, चर-अचर जीव-हिंसा करता ।
 बहु रूपो से सतप्त करे, निज स्वार्थ मुख्य पीडा करता ॥६६॥
 रस की सुप्रीति और सग्रह से, उत्पादन, रक्षण भोग करे ।
 व्यय और वियोग मे दुःख पाता, न भोगकाल भी तृप्ति घरे ॥६७॥
 हो असृप्त रस-भाव-ग्रहण मे, रजित मन पाता तोष नही ।
 यो असन्तोष से दुःखी बना, लोभाकुल हरता द्रव्य वही ॥६८॥
 तृष्णावश वह पर-द्रव्य हरे, होकर असृप्त रस पाने मे ।
 पा लोभ बडे माया मिथ्या, हो मुक्त नही दुःख पाने मे ॥६९॥
 झूठ बोलते भागे-पीछे, अति दुःखी प्रयोग मे होता है ।
 असन्तुष्ट रस हरण करे, आशय बिन दुःख उठाता है ॥७०॥

कब कैसे किंचित् सुख होगा, जो बना स्वाद-आसक्त यहाँ ?
जिस भोग-हेतु दुःख पाता है, उसमें भी पाता सौख्य कहाँ ? ॥७१॥

रखता है द्वेष रसो में जो, नाना विष दुःख उठाता है ।
द्वेषी कर्मों का बन्ध करे, फल दुःखमय उसका होता है ॥७२॥

गतशोक विरत-रस होता है, दुःखों से होता लिप्त नहीं ।
मद-पुष्करिणी में शतदल-सम, अधजन से होता लिप्त नहीं ॥७३॥

अन्वयार्थ—विष्णाए—विज्ञा के, गह्व—ग्राह्य विषय को, रस—रस,
व्यति—कहते हैं, (जो रस), रागहेतु—राग का कारण है, स दु—उसे, मगुल्ल—
अमनोक्त, जाहु—कहा है, (जो रस), दोसहेतु—द्वेष का कारण है, (उसे),
अमगुल्ल—अमनोक्त, जाहु—कहा है । य—तथा, जो—जो, तेसु—इन दोनों
(मनोक्त-अमनोक्त) रसों में, समी—सम (राग-द्वेष-रहित) (रहता है), स
बीयरगो—बहु बीतराग है ॥६१॥

जिबन—जीभ को, रसस्स—रस की, गह्व—ग्राहक, व्यति—कहते हैं,
(और) रस—रस को, विष्णाए—जीभ का, गह्व—ग्राह्य (विषय) व्यति—कहते
हैं । (जो) रागस्स हेतु—राग का हेतु है, उसे, समगुल्ल—अमनोक्त, जाहु—कहा
है, (और जो) दोसस्स हेतु—द्वेष का हेतु है, उसे, अमगुल्ल—अमनोक्त, जाहु—
कहा है ॥६२॥

जो—जो (व्यक्ति), रसेदु—(मनोक्त) रसों में, तिब्ब गिद्धि—तीव्र आसक्ति
(गुद्धि), जवेह—रखता है, से—बहु, अकालिय विणास—अकाल में ही विनाश
को, पावइ—पाता है, जहा—जिस प्रकार, जाभिस-सोगगिद्धे—मास भोजन में
आसक्त, रागाउदे—रागातुर, मध्हे—भक्ष्य का, बडिस-विभिन्नकाए—सोह के काटे
(वडिका) से करीर विद्य जाता है ॥६३॥

य—और, जे—जो, (अमनोक्त रस के प्रति), जवि—जी, तिब्ब दोस—तीव्र
द्वेष को, समुवेह—प्राप्त होता है, से जतु—बहु प्राणी, तसि वज्जे—उसी अण,
सएण बुद्ध त-वोत्तेण—अपने दुर्दमनीय दोष के कारण, बुक्ख—बुद्ध, जवेह—पाता
है । (इसमें), रस—रस का, किंचि—कुछ भी, न जवरज्जइ—अपराध नहीं
है ॥६४॥

(जो व्यक्ति) सहरे रसम्मि—अधिकर रस (स्वाद) में, एगतर्स्स—एकान्त ।
रस (आसन), (हो जाता है, तथा), अतासिसे—उसके प्रतिभूत (अधिकर)
रस में, पमोस कुणइ—प्रद्वेष करता है, से बाले—बहु अज्ञानी, बुक्खस्स सपील—
दुःख-समाप्त को, (अथवा दुःखजन्य पीडा को), जवेह—प्राप्त करता है । (इसी]

कारण), विरागो मुणी—विरक्त एव वीरद्वेष मुनि, तेन—उससे (रस सम्बन्धी राग-द्वेष से), न लिप्पई—लिप्त नहीं होता ॥६३॥

रसानुगासानुगए—(मनोज्ञ) रसो (की प्राप्ति) की आशा के पीछे चक्कर लगाने वाला व्यक्ति, अणैगह्वे—नाना प्रकार के, चराचरे जीवे—चराचर जीवों की, हिंसइ—हिंसा करता है, असदृशगुब—अपने स्वार्थ को ही गुस्तर मानने वाला (वह), किमिदठे—(राग-द्वेषादि-पीडित), बासे—भ्रमानी, ते—उन प्राणियों को, चित्तेहि—विभिन्न प्रकार से, परितावेइ—सताप देता है, (और), पीलेइ—पीड़ा पहुँचाता है ॥६६॥

रसानुबाएण—(मनोज्ञ) रस मे अनुराग (और), परिगहेण—ममत्व के कारण (उसके), उप्पायणे—उत्पादन मे, रक्खण-सनिओणे—सुरक्षा और व्यवस्था मे, बाए—व्यय मे, य—और, बिओणे—वियोग, मे, ते—उसे, सुह कहि—सुख कहाँ से हो सकता है ? सभोगकाले—उसके उपभोग के समय भी (उसे) अतिसत्तामे—वृप्ति नहीं मिलती ॥६७॥

रसे अतिसो—रस मे अतृप्त, य—और (उसके), परिगहे—परिग्रह मे, सत्तोबसतो य—आसक्त और उपसक्त (रचापचा रहने वाला व्यक्ति) मुद्धि न उवेइ—सतोष नहीं पाता (वह), अमुद्धिबोलेन—असन्तोष के बोध से, कुही—कुड़ी, (तथा) सोमाजिले—सोमयस्त होकर, परस्त—दूसरे के (रसवान् पदार्थों को), अबस आययई—चुराता, है ॥६८॥

रसे—रस मे, य—और (उसके) परिगहे—परिग्रह मे, अतिसत्स—अतृप्त (तथा रसवान् पदार्थों की), तण्हाभिभूयत्स—पुष्ठा से अभिभूत व्यक्ति, अबसहारिणो—दूसरे के पदार्थों का अपहरण करता है, सोम-बोसा—सोम के बोध से, (उसमे) भायामुस—कपटयुक्त असत्य (दम्भ), बड्छई—बड जाता है, तत्तावि—इतने (कूट-कपट करने) पर भी, ते—वह, कुक्का—कुब्ज से, न बिमुक्कई—मुक्त नहीं होता ॥६९॥

भोसत्स—असत्य के प्रयोग से, पुरत्तओ—पूर्व, य—और, पक्का—पक्का, य—तथा, (उसके), पओगकाले—प्रयोगकाल मे भी, (वह) कुही—कुड़ी होता है, कुत्ते—उसका अन्त भी कुरा होता है । एव—इस प्रकार, रसे अतिसो—रस मे अतृप्त होकर, अबसणि सनाययनो—बोरी करना हुआ, (वह) कुहिओ—कुचित (और) अणित्तो—अनामिश हो जाता है ॥७०॥

एव—इस प्रकार, रसानुरत्तत्स नरत्स—रस मे अनुरक्त मनुष्य को, कयाइ—कदाचित् भी, किचि—कुछ भी, सुह—सुख, कसो—कहाँ से, होण्व—हो

कारण), विरागो मुणी—विरक्त एव वीरहोऽपि मुनि, तेण—उससे (रस सम्बन्धी राग-होष से), न लिप्पई—लिप्त नहीं होता ॥६३॥

रसाणुगासाणुगए—(मनोज्ञ) रसो (की प्राप्ति) की आशा के पीछे चक्कर लगाते वाला व्यक्ति, अणेणकबे—नाना प्रकार के, चराचरे जीवे—चराचर जीवों की, हिसइ—हिसा करता है, असट्ठगुब—अपने स्वार्थ को ही गुस्तर मानने वाला (बहु), किलिदठे—(राग-होषादि-पीडित), बाले—अज्ञानी, ते—उन प्राणियों को, चित्तेहि—विभिन्न प्रकार से, परित्तावेइ—सताप देता है, (और), पीलेइ—पीटा पहुँचाता है ॥६६॥

रसाणुबाएण—(मनोज्ञ) रस में अनुराग (और), परिग्गहेण—ममत्त्व के कारण (उसके), उप्पायणे—उत्पादन में, रक्खण-सनिओगे—सुरक्षा और व्यवस्था में, वए—व्यय में, य—और, बिओगे—वियोग, में, ते—उसे, सुह कहिं—सुख कहाँ से हो सकता है ? समीपकाले—उसके उपभोग के समय भी (उसे) अतिसत्तामें—तृप्ति नहीं मिलती ॥६७॥

रसे अतिसं—रस में अतृप्त, य—और (उसके), परिग्गहे—परिग्रह में, सत्तोवसत्तो य—आसक्त और उपसक्त (रचापचा रहने वाला व्यक्ति) सुट्ठि न उवेइ—सतोष नहीं पाता (बहु), अमुट्ठिबोलेण—असन्तोष के दोष से, कुही—कु जी, (तथा) लोभादित्ते—लोभप्रसूत होकर, परस्स—दूसरे के (रसवान् पदार्थों को), अबस आययई—चुराता है ॥६८॥

रसे—रस में, य—और (उसके) परिग्गहे—परिग्रह में, अतिसत्स—अतृप्त (तथा रसवान् पदार्थों की), तण्हाभिप्पुयस्स—तृष्णा से अभिभूत व्यक्ति, अबसहारिणो—दूसरे के पदार्थों का अपहरण करता है, लोभ-बोला—लोभ के दोष से, (उसमें) मायायुस—कपटयुक्त असत्य (वम्ह), बड्ढई—बड जाता है, तत्तावि—इतने (कूट-कपट करने) पर भी, से—बहु, कुप्पा—कु ख से, न विमुक्कई—मुक्त नहीं होता ॥६९॥

मोसस्स—असत्य के प्रयोग से, पुरत्थमो—पूर्व, य—और, पच्छा—पश्चात्, य—तथा, (उसके), पओणकाले—प्रयोगकाल में भी, (बहु) कुही—कु जी होता है, कुत्ते—उसका अन्त भी बुरा होता है। एव—इस प्रकार, रसे अतिसत्तो—रस में अतृप्त होकर, अबसत्तापि समायमनो—बोरी करना हुआ, (बहु) कुट्ठिओ—कु खित (और) अणित्थो—अनाश्रित हो जाता है ॥७०॥

एव—इस प्रकार, रसाणुरसस्स नरस्स—रस में अनुरक्त मनुष्य को, कयाइ—कवानिद् भी, किचि—कुछ भी, सुह—सुख, कत्तो—कहाँ से, होण्ण—हो

सकता है ? अस्त कण्ठ—जिसको पाने के लिए, (व्यक्ति) बुद्ध निम्बस्त—
बुद्ध उठाता है, तत्प्रीत्योगे वि—उसके उपयोग में भी, (उसे) किलेस-बुद्ध—
क्येवाजन्तु बुद्ध ही होता है ॥७१॥

एतेव—इसी प्रकार, (अमनोज्ञ) रसस्मि—रस के प्रति, पमोस गतो—प्रद्वेष
को प्राप्त (व्यक्ति उत्तरोत्तर), बुद्धोहपरपरामो—बुद्धों की परम्पराएँ, जवेइ—
प्राप्त करता है, (वह) पट्टट्ठित्तो—द्वेषग्रस्त चित्त से, ज—जिस, कम्म य—
(पाप) कर्मदस का, विणाइ—संचय करता है, से—वही, पुणो—पुन, विवागे—
विपाक के समय, (उसके लिए) बुद्ध होइ—बुद्धरूप हो जाता है ॥७२॥

(अतएव) रसे विरत्तो—रस से विरक्त, मणुओ—मनुष्य, (ही), वित्तोओ—
भोकरहित होता है । अत्तेण वा—जिस प्रकार जल में (रहता हुआ भी) पोषक-
रिणीपलास—कमलिनी का पत्ता, (जल से) न लिप्यइ—लिप्य नहीं होता, (उसी
प्रकार) जलमज्जो वि सत्तो—ससार में रहता हुआ भी, एएण बुद्धोहपरपरएण—
(राग-द्वेष के कारण) इस बुद्ध-संघात की परम्परा से (लिप्य नहीं होता) ॥७३॥

विशेषार्थ—रसो के प्रति रागद्वेषमुक्ति की उपदेश जयोवसी—गा० ६१ से
७३ तक तेरह गाथाओं द्वारा शास्त्रकार ने सर्वसुखप्राप्ति और सर्वथा
बुद्धमुक्ति के सन्दर्भ में विविध पहलुओं से रसो के प्रति रागद्वेष से
मुक्त रहने तथा समभावी रहकर वीतराग बनने की प्रेरणा दी है । भाव
एव शब्दावली प्रायः पूर्ववत् ही है, केवल शब्द रूपादि के स्थान में रस
और जिज्ञा का प्रयोग किया गया है ।

मनोज्ञ-अमनोज्ञ स्पर्शों के प्रति समभाव की प्रक्रिया—

मूय—कायस्स फास गहण वयति, त रागहेउ तु मणुसमाहु ।
त दोसहेउ अमणुसमाहु, समो य ओ तेसु स बीयरागो ॥७४॥
फासस्स कार्य गहण वयति, कायस्स फास गहण वयति ।
रागस्स हेउ समणुसमाहु, दोसस्स हेउ अमणुसमाहु ॥७५॥
फासेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्ब, अकालिय पावइ से विणासं ।
रागाउरे सीयजलावससं, गाहगहीए महिसे व रण्णे ॥७६॥
जे यावि दोस समुवेइ तिब्ब, तसि कसणे से उ जवेइ बुद्ध ।
दुहन्तदोसेण सएण तू, न किंवि फास अवरज्जई से ॥७७॥
एगतरत्ते रहरसि फासे, अतामिसे से कुणइ पमोस ।
दुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले, न लिप्यई तेण मुणी विरागो ॥७८॥

फासाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिसइऽणेगख्वे ।
 चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तदठगुर किलिट्ठे ॥७९॥
 फासाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खण-सनिओगे ।
 वए विओगे य कह सुह से, सभोगकाले य अतित्त-लामे ॥८०॥
 फासे अतित्ते य परिग्गहमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिंठ ।
 अतुट्ठिंठोसेण बुही परस्स, लोभाविले आययई अबत्त ॥८१॥
 तण्हाभिभूयस्स अबत्तहारिणो, फासे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुस बड्ढइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चइ से ॥८२॥
 भोसस्स पच्छा य पुरत्थओ, य पभोगकाले य बुही दुरते ।
 एव अबत्ताणि सभाययतो, फासे अतित्तो बुहिओ अणिस्सो ॥८३॥
 फासाणुरत्तस्स नरस्स एव, कत्तो सुह होञ्ज कयाइ किञ्चि ?
 तत्थोवभोगे वि किस्सेसदुक्ख, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्ख ॥८४॥
 एमेव फासम्मि गओ पओस, उवेइ दुक्खोह-परपराओ ।
 पदुट्ठिंसो य चिणाइ कम्म, ज से पुणो होइ ब्रुह विवाने ॥८५॥
 फासे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोह-परपरेण ।
 न लिप्पई भवभण्णे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणी-पलास ॥८६॥

पद्यानु०—है स्पर्श काय का विषय कहा, समनोज्ञ राग के हेतु कहे ।
 है द्वेष-हेतु अमनोज्ञ उभय, मे भीतराग समभाव रहे ॥७४॥
 स्पर्शों को काय ग्रहण करता, है स्पर्श विषय तन का भारी ।
 है रुचिर राग का हेतु कहा, अरुचिर हृदय को भयकारी ॥७५॥
 जो स्पर्शों में तीव्र चाह करता, बिन समय नाश को पाता है ।
 रागी शीतल जलमग्न महिष-सम, वनग्राह ग्रसित हो मरता है ॥७६॥
 जो अशुभ स्पर्श में तीव्र द्वेष करता, तत्क्षण वह दुःख पाता ।
 है अपना दुर्दम-दोष हेतु, अपराध न स्पर्श बर्हा करता ॥७७॥
 अनुरक्त रुचिर स्पर्शों में, प्रतिकल्प स्पर्श में द्वेष घरे ।
 वह बाल दुःख पीडा पाता, मुनि हो विरक्त ना राग करे ॥७८॥
 स्पर्शाभिलाष-अनुगामी नर, चर-अचर जीव-हिंसा करता ।
 गुरु मान स्वार्थ को झूठ उन्हे, अनुत्पत्त और पीडित करता ॥७९॥
 स्पर्शानुराग और भ्रमता से, उत्पादन, भोग तथा रक्षण ।
 व्यय और वियोग में सौख्य कहाँ ? उपभोगकाल में न मन-तर्पण ॥८०॥

स्पर्शार्थी हो सग्रह करता, आसक्त तोष पाता न कही ।
बिन तृप्ति दुःखी परधनहारी, लोभी मन मे सकोच नहीं ॥८१॥

वह तृष्णावश पर द्रव्य हरे, ना तृप्त स्पर्श को पाने मे ।
पा लोभ बडे माया मिथ्या, हो मुक्त नहीं दुःख पाने मे ॥८२॥

झूठ बोलते आगे पीछे, अतिदुःखी प्रयोग मे होता है ।
यो स्पर्श-अतृप्त दुःखी आश्रय-बिन, परधन सदा चुराता है ॥८३॥

कब कैसे सुख होगा, जो नर है स्पर्शासक्त यहा ?
जिसके हित दुःख उठाता है, उसमे भी पाता सौख्य कहाँ ? ॥८४॥

यो द्वेष स्पर्श मे जो करता, नाना-विध दुःख उठाता है ।
प्रद्वेषी कर्मबन्ध करता, फल उसका दुःखमय पाता है ॥८५॥

है स्पर्श-विरत गत-भोक्त हुआ, वह विविध दुःखो से लिप्त नहीं ।
मन-पुष्करिणी मे शतदल-सम, अघजन से होता लिप्त नहीं ॥८६॥

अन्वयार्थ—कास—स्पर्श को, कायस्स—काय का, गहण—ग्राह्य (विषय)
व्यति—कहते हैं । (जो स्पर्श), रागहेतु —राग का कारण है, स तु—उसे, मणुल्ल—
मनोज्ञ, आहु—कहा है । (जो स्पर्श), दोसहेतु—द्वेष का कारण है, स—उसे,
अमणुल्ल—अमनोज्ञ, आहु—कहा है । य—और, जो—जो, तेषु—उन दोनों
(मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श) मे, समो—सम (राग-द्वेषरहित) रहता है, स—वह
वीयरत्तो—वीतराग है ॥७४॥

काय—काय को, कासस्स—स्पर्श का, गहण—ग्राहक, व्यति—कहते हैं ।
कास—स्पर्श को, कायस्स—काय का, गहण—ग्राह्य, व्यति—कहते हैं । (जो
स्पर्श), रागस्स—राग का, हेतु—कारण है, (उसे), समणुल्ल—समनोज्ञ, आहु—
कहा है, (और जो) दोसस्स हेतु—द्वेष का कारण है, (उसे) अमणुल्ल—अमनोज्ञ,
आहु—कहा है ॥७५॥

जो—जो, काससु—(मनोज्ञ) स्पर्श मे, तिब्ब—तीव्र रूप से, निद्धि उबेइ—
आसक्ति को प्राप्त है, से—वह, अकासिय—अकास मे ही, बिणास—विनाश को
पावइ—प्राप्त होता है । य—यैसे, अरन्ने—अगस मे, (जलाशय के), सीत-
जलावसन्ने—शीतल जन के स्पर्श मे आसक्त, रागावरै—रागातुर, महिसे—बैसा,
गाहगहोए—मगरमच्छ के द्वारा पकडा जाता है ॥७६॥

य—और, जे—जो (अमनोज्ञ स्पर्श के प्रति), अवि—भी, तिब्ब दोस—तीव्र
द्वेष, समुबेइ—रखता है, से अतु—वह प्राणी, तति बखने उ—उसी क्षण, सपण

बुद्धन्तबोलेण—अपने ही बुद्धान्त दोष के कारण, बुद्धन्त उबेइ—बुद्धन्त पाता है। से—
इसमें, फासे—स्पर्श का, न किंचि अबरज्जाइ—कुछ भी अपराध नहीं है ॥७७॥

(जो) च्छरसि फासे—रुचिकर स्पर्श में, एगतरस्ते—एकान्त रूप से
आसक्त होता है, (और) अतासित्ते—(इसके विपरीत) अरुचिकर स्पर्श में,
पजोस—प्रद्वेष, कुणइ—करता है, से बाले—वह अज्ञानी, बुद्धन्तस्स—बुद्धन्तानि,
सपीलमुबेइ—पीडा को प्राप्त होता है, (किन्तु) विरागो मुणी—विरक्त मुनि,
तेण—उसमें, न लिप्पइ—लिप्प नहीं होता ॥७८॥

फासाणुगासाणुगए—(मनोज्ञ) स्पर्श (को पाने) की आत्मा का अनुगामी,
(व्यक्ति) अणेगख्खे चराचरे य जीवे—अनेक प्रकार के चर और अचर जीवों की,
हिंसइ—हिंसा करता है। अत्तट्ठगुब—अपने ही स्वार्थ को सर्वोपरि (गुरुतर) मानने
वाला, (वह), किलिट्ठे—किलिष्ट (रागादि पीडित) अज्ञानी, चित्तेहि—विविध
प्रकार से, ते—उन (जीवों) को, परितावेइ—परिताप देता है, (और), पीसेइ—
पीडा पहुँचाता है ॥७९॥

फासाणुवाएण—(मनोज्ञ) स्पर्श के अनुराग, (और) परिग्गहेण—ममत्त्व के
कारण, (उसके) उप्पायणे—उत्पादन में, रक्खण-समिजोगे—सुरक्षा और व्यवस्था
में, यए—व्यय में, य—और, वियोगे—वियोग में, से—उसे, सुह—सुख, कहि—
कहाँ? य—और, समोगफासे—उपभोगकाल में, (भी) अतिसि जाले—तृप्ति नहीं
मिलती है ॥८०॥

फासे—स्पर्श में, अतिसि—अतृप्त, य—तथा, परिग्गहे य—परिग्रह में,
सत्तोबसत्तो—प्रगाढासक्त, (व्यक्ति), सुद्धि न उबेइ—सन्तुष्टि नहीं पाता। (यह)
असुद्धिबोलेण—असन्तोष के दोष के कारण, बुद्धी—बुद्धित (और) लोभाजिते—
लोभाविष्ट होकर, परस्स अरत्त आययइ—दूसरे की बिना दी हुई वस्तु को चुराता
है ॥८१॥

फासे—स्पर्श में, य—और, परिग्गहे—परिग्रह में, अतिसत्तस्स—अतृप्त,
तण्हाभिमुत्तस्स—तृष्णा से अभिभूत (और), अबसहारिणो—दूसरों की वस्तुओं का
अपहरण करने वाले (व्यक्ति के) लोभबोला—लोभ के दोष से, आयायुत्त—कपट
सहित झूठ, बड्ढई—बढ़ जाता है। तत्त्वावि—इतना करने पर भी, से—वह,
बुद्धन्ता—बुद्धन्त से, न विमुक्कइ—विमुक्त नहीं होता ॥८२॥

भोसस्स—झूठ बोलने से, पुरत्थजो—पूर्व, य—और, पक्खा य—पश्चात्,
य—तथा, पयोगफासे—वसत्य के प्रयोग के समय में भी, (वह) बुद्धी—बुद्धि होता
है, कुरत्ते—उसका अन्त भी चुरा होता है। एव—इस प्रकार, फासे अतिसो—स्पर्श

बुद्धन्तबोसेण—अपने ही बुद्धान्त दोष के कारण, बुद्ध उवेह—बुद्ध पाता है । से—इसमें, फास—स्पर्श का, न किंचि अवरोध—कुछ भी अपराध नहीं है ॥७७॥

(जो) स्हरसि फासे—रक्षिकर स्पर्श में, एगततरत्ते—एकान्त रूप से आसक्त होता है, (और) अतासिसे—(इसके विपरीत) अरक्षिकर स्पर्श में, पजोस—प्रवेष, कुणह—करता है, से बाले—वह अज्ञानी, बुद्धस्स—दुःखजनित, सयीसुबेह—पीडा को प्राप्त होता है, (किन्तु) विरागो भुणी—विरक्त भुनि, तेण—उसमें, न सिप्पह—सिप्त नहीं होता ॥७८॥

फासाणुगासाणुगए—(मनोज्ञ) स्पर्श (को पाने) की आभा का अनुगामी, (व्यक्ति) अणेगएवे चराचरे व जीवे—अनेक प्रकार के चर और अचर जीवों की, हिंसह—हिंसा करता है । असदठगुब—अपने ही स्वार्थ को सर्वोपरि (गुस्तर) मानने वाला, (वह), किलिट्ठे—क्लिष्ट (रागादि पीडित) अज्ञानी, चित्तेहि—विविध प्रकार से, ते—उन (जीवों) को, परितावेह—परिताप देता है, (और), पीसेह—पीडा पहुँचाता है ॥७९॥

फासाणुबाएण—(मनोज्ञ) स्पर्श के अनुराग, (और) परिणहेण—अमत्य के कारण, (उसके) उप्पायणे—उत्पादन में, रक्खव—समिजोगे—सुरक्षा और व्यवस्था में, वए—व्यय में, व—और, वियोगे—वियोग में, से—उसे, सुह—सुख, कहि—कहाँ ? व—और, समोगकाले—उपभोगकाल में, (भी) अतिसि लामे—तृप्ति नहीं मिलती है ॥८०॥

फासे—स्पर्श में, अतिसि—अतृप्त, व—तथा, परिणहे व—परिग्रह में, सत्तोवससो—प्रगाढासक्त, (व्यक्ति), सुद्धि न उवेह—सन्तुष्टि नहीं पाता । (वह) अनुद्धिबोसेण—असन्तोष के दोष के कारण, बुही—दुःखित (और) लोभाविसे—लोभाविष्ट होकर, परस्स जरत आयमह—दूसरे की बिना दी हुई वस्तु को चुराता है ॥८१॥

फासे—स्पर्श में, व—और, परिणहे—परिग्रह में, अतिसस्स—अतृप्त, लण्हाभिभूयस्स—तृष्णा से अभिभूत (और), अबसहारिणो—दूसरे की वस्तुओं का अपहरण करने वाले (व्यक्ति के) लोभबोसा—लोभ के दोष से, मायासुस—कपट सहित झूठ, बड्ढई—बढ़ जाता है । तत्थावि—इतना करने पर भी, से—वह, बुप्पा—दुःख से, न विमुक्कह—विमुक्त नहीं होता ॥८२॥

भोसस्स—झूठ बोलने से, पुरत्थजो—पूर्व, व—और, पक्का व—पक्का, व—तथा, पयोगकाले—अमत्य के प्रयोग के समय में भी, (वह) बुही—दुःखी होता है, वुरत्ते—उसका अन्त भी बुरा होता है । एव—इस प्रकार, फासे अतिसो—स्पर्श

मे अतृप्त होकर, अवसाणि समाप्यतो—चोरी, छुट-खसोट करने वाला (बहु) दुष्टिजो—दु खित (और), अनिस्तो—आश्रयहीन (हो जाता है ।) ॥८३॥

एव—इस प्रकार, फासाणुरसस्त नरस्त—स्पर्श में अनुरक्त मनुष्य को, कयाह—कभी, किचि—किंचित् मात्र भी (क्या), कस्तो—कैसे (या कहाँ से), सुह होव्वा—सुख होया ? जस्त कएण—जिसके (पाने के) लिए, दुक्ख निव्वसइ—(इतना सब) दुःख उठाया जाता है, तत्थोवज्जोमे वि—उसके उपभोगकाल में भी, किलेस दुक्ख—क्लेशजन्य दुःख ही है ॥८४॥

एनेव—इसी प्रकार, फासन्नि—स्पर्श के प्रति, (जो), पज्जोस गतो—प्रद्वेष को प्राप्त होता है, (बहु भी उत्तरोत्तर) दुक्खोह परपराओ—अनेक दुःखों की परम्परा को, जवेह—प्राप्त होता है । य—और, पडुठ्ठचित्तो—द्वेषयुक्त चित्त वाला होकर, से—बहु, ज कम्म—जिस कर्म (दल) का, जिणाह—संचय करता है, (वही कर्मवत्त) विजाते—विपाक के समय में, पुणो—पुनः, दुह—दुःख रूप, होह—हो, जाता है ॥८५॥

(अतएव)—फासे विरसो—स्पर्श से विरक्त, मणुजो—मनुष्य (ही), वित्तोणो—शोक (सन्ताप) रहित (होता है ।) जलेण वा—जैसे जल से, पोक्ख-रिणी-पलास—कमलिनी का पत्ता, न लिप्पइ—लिप्त नहीं होता, (वैसे ही बहु बीतराग पुच्छ), लवमज्जे वि सतो—ससार में रहता हुआ भी, एण दुक्खोह-परपरेण—इन (पूर्वोक्त) दुःखों की परम्परा से (लिप्त नहीं होता ।) ॥८६॥

विशेषार्थ—स्पर्शों के प्रति राग-द्वेष-मुक्ति की प्रेरणा—गा ७४ से ८६ तक तेरह गाथाओं द्वारा शास्त्रकार ने सर्वसुखप्राप्ति और सर्वथा दुःखमुक्ति के सन्दर्भ में यह स्पष्ट बता दिया है कि मनोज्ञ-अमनोज्ञ स्पर्श के प्रति राग और द्वेष से लिप्त होने पर स्वयं को इहलोक-परलोक में कितना दुःख उठाना पड़ता है ? हिंसादि पापों में इनके कारण मनुष्य कंठे प्रवृत्त हो जाता है, और उसे परम्परा से नरकादि में कितनी यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं ? अतः साधक को राग-द्वेष से मुक्त, निर्लिप्त, अनासक्त एव समभावयुक्त होने का अभ्यास क्यों और कैसे करना चाहिए ? इस तथ्य को अनावृत्त किया गया है ।

मनोज्ञ-अमनोज्ञ भावों के प्रति समभाव की प्रक्रिया—

भूत—मणस्स भाव महण वयति, त रागहेउं तु मणुसमाहु ।

त दोसहेउ अमणुसमाहु, समो य जो तेसु स बीयरारो ॥८७॥

बुद्धन्तबोसेण—अपने ही दुर्दान्त दोष के कारण, बुद्ध उवेइ—डु ख पाता है । से—इसमे, फासे—स्पर्श का, न किंचि अबरणइ—कुछ भी अपराध नहीं है ॥७७॥

(जो) खरसि फासे—अचिकर स्पर्श मे, एगतरत्ते—एकान्त रूप से आसक्त होता है, (और) अतासिसे—(इसके विपरीत) अचिकर स्पर्श मे, पजोस—प्रद्वेष, कुणइ—करता है, से बासे—वह अज्ञानी, बुद्धस्स—डु खजनिव, सपीलमुवेइ—पीडा को प्राप्त होता है, (किन्तु) बिरागो मुणी—विरक्त मुनि, तेण—उसमे, न सिप्पइ—लिप्त नहीं होता ॥७८॥

फासाणुगासाणुगए—(मनोऽ) स्पर्श (को पाने) की आशा का अनुयायी, (व्यक्ति) अणेगह्वे चराचरे य जीवे—अनेक प्रकार के चर और अचर जीवों की, हिंसइ—हिंसा करता है । अत्तद्धगुच—अपने ही स्वार्थ को सर्वोपरि (गुह्यतर) मानने वाला, (वह), किलिट्ठे—क्लिष्ट (रागादि पीडित) अज्ञानी, चित्तं हि—विविध प्रकार से, ते—उन (जीवों) को, परित्तावेइ—परित्याप देता है, (और), पीनेइ—पीडा पहुँचाता है ॥७९॥

फासाणुवाएण—(मनोऽ) स्पर्श के अनुराग, (और) परिणाहेण—ममत्व के कारण, (उसके) उप्पायजे—उत्पादन मे, रक्खण-समिओगे—सुरक्षा और व्यवस्था मे, अप्—अप्य मे, य—और, वियोगे—वियोग मे, से—उसे, सुह—सुख, कहि—कहाँ ? य—और, सभोगकासे—उपभोगकाल मे, (भी) अतिसि लामे—तृप्ति नहीं मिलती है ॥८०॥

फासे—स्पर्श मे, अतिसि—अतृप्त, य—तथा, परिणहे य—परिग्रह मे, सत्तोवसतो—प्रगाढासक्त, (व्यक्ति), तुट्ठि न उवेइ—सन्तुष्टि नहीं पाता । (यह) अलुट्ठिबोसेण—असन्तोष के दोष के कारण, बुद्धी—डु खित (और) लोभाविसे—लोभाविष्ट होकर, परस्स जरस्स आययइ—दूसरे की बिना दी हुई वस्तु को चुराता है ॥८१॥

फासे—स्पर्श मे, य—और, परिणहे—परिग्रह मे, अतिसस्स—अतृप्त, लण्हाभिमुयस्स—तृष्णा से अभिभूत (और), अबसहारिणो—दूसरों की वस्तुओं का अपहरण करने वाले (व्यक्ति के) लोभबोसा—लोभ के दोष से, मायासुस—कपट सहित झूठ, बड्ढई—बढ़ जाता है । तत्त्वाधि—इतना करने पर भी, से—वह, बुद्धा—डु ख से, न विमुक्कइ—विमुक्त नहीं होता ॥८२॥

भोसस्स—झूठ बोलने से, पुरत्थमो—पूर्व, य—और, पज्जा य—पश्चात्, य—तथा, पयोगकासे—असत्य के प्रयोग के समय मे भी, (वह) बुद्धी—डु खी होता है, कुरते—उसका अन्त भी कुरा होता है । एव—इस प्रकार, फासे अतिसो—स्पर्श

भावो मे अति आसक्त मनुज, नाश अकाल मे पाता है ।
रागातुर करिणी-काम-गुह, दंती जैसे तन खोता है ॥८६॥

जो अशुभ भावो मे तीव्र द्वेष, करता तत्क्षण वह दुःख पाता ।
उसका हो दुर्दम द्वेष हेतु, अपराध न भाव वहाँ करता ॥८७॥

आसक्त रुचिर भावो मे जो, और द्वेष अशोभन मे करता ।
वह मूढ दुःख पीडा पाता, ना लिप्त विरक्त अमण होता ॥८८॥

भावामिलाष-अनुरागी नर, चर-अचर जीव-हिंसा करता ।
गुरु मान स्वार्थ को, मूढ उन्हें, अनुत्पन्न और पीडित करता ॥८९॥

भावानुरागवश और ममत्व से, उत्पादन तथा भोग-रक्षण ।
व्यय और वियोग मे सौख्य कहाँ ? उपभोग-काल ना मन-सर्पण ॥९०॥

हो अतृप्त नर भाव-ग्रहण मे, पाता आरक्त मन तोष नहीं ।
बिन तृप्ति दुःखी परधन-हारी, लोभो मन मे सन्तोष नहीं ॥९१॥

तृष्णावश परवस्तु हरता, ना तृप्त भाव के पाने से ।
पा लोभ बडे माया मिथ्या, हो मुक्त नहीं दुःख पाने से ॥९२॥

मूठ बोलते आगे-पीछे, वह दुःखी प्रयोग-फल मे होता है ।
यो भाव-अतृप्त परधनहारी, आश्रय-बिन दुःख ही पाता है ॥९३॥

कब कैसे किंचिद् सुख होता, जो नर है भावासक्त यहाँ ?
जिसके हित दुःख उठाता है, उसमे भी पाता सौख्य कहाँ ? ॥९४॥

यो द्वेषभाव को जो धरता, वह दुःख परम्परा पाता है ।
यो द्वेषी करता कर्मबन्ध, फल उसका दुःखनय न सुहाता है ॥९५॥

है भावविरत नर शोक-मुक्त, वह विविध दुःखो से लिप्त नहीं ।
भव-पुष्करिणी मे शतदल-सम, अनजन से होता लिप्त नहीं ॥९६॥

अन्वयार्थ—भाव—भाव को, मगस्स—मन का, गृहण—ग्राह्य (विषय),
व्यति—कहते हैं । (जो भाव), रागहेतु—राग का कारण है, त—उसे, मगुन्न—
मनोज्ञ, आह—कहा है, (जो भाव), दोषहेतु—द्वेष का कारण है, त—उसे, अम-
गुन्न आह—अमनोज्ञ कहा है । जो—जो, तेनु—उन (मनोज्ञ-अमनोज्ञ, दोनों) भावो
मे, समो—सम (राग-द्वेषरहित) भाव रखना है, स बीयरानी—वह बीतराग
है ॥८७॥

भावस्स मण गहणं वयति, मणस्स भाव गहण वयति ।
 रागस्स हेउ समणुसमाहु, दोसस्स हेउ अमणुसमाहु ॥८८॥
 भावेसु जो गिट्ठिमुवेइ तिक्ख, अकालिय पावइ से विणास ।
 रागाउरे कामगुणेसु गिट्ठे, करेणुमग्गावहिण व नागे ॥८९॥
 जे यावि दोस समुवेइ तिक्ख, तसि वल्लणे से उ उवेइ बुक्ख ।
 बुद्धत-दोसेण सएण जतू, न किंचि भाव अवरज्जाइ से ॥९०॥
 एगत-रत्ते चइरसि भावे, अतात्तिसे से कुणइ पओस ।
 बुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले, न लिप्पइ तेण मुणी विरागो ॥९१॥
 भावाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिसइण्णेगळे ।
 चित्तेहि ते पारितावेइ बाले, पीलेइ अत्तदठ्ठुय किलिदठ्ठे ॥९२॥
 भावाणुवाएण परिगहणे, उप्पायणे रक्खण-सनिओगे ।
 यए विओगे य कहिं सुह से ?, सभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥९३॥
 भावे अतित्ते य परिगहं य, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।
 अतुट्ठिदोसेण बुद्धी परस्स, सोभाविले आययई अबस ॥९४॥
 तण्हाभिभूयस्स अबसहारिणो, भावे अतित्तस्स परिगहं य ।
 मायामुस बड्ढइ सोमदोसा, तत्थावि बुक्खा न विमुच्चई से ॥९५॥
 ओसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पभोगकाले य बुद्धी दुरते ।
 एव अवत्ताणि समाययतो, भावे अतित्तो बुद्धिओ अणिस्सो ॥९६॥
 भावाणुरत्तस्स नरस्स एव, कत्तो सुहं होज्ज कयाई किंचि ?
 तत्थोवभोगे वि किलेस-बुक्ख, निब्बत्तई जस्स कएण बुक्खं ॥९७॥
 एमेव भावम्मि गओ पओस, उवेइ बुक्खोह-परंपराओ ।
 पबुद्धचित्तो य चिणाइ कम्म, ज मे पुणो होइ बुद्ध विवागे ॥९८॥
 भावे विरत्तो मणुओ विसोणो, एएण बुक्खोह-परपरेण ।
 न लिप्पइ भवमज्जे वि सतो, जलेण वा पोक्खरिणी-पलास ॥९९॥

पञ्चानु०—है भाव चित्त का विषय, राग, का; हेतु मनोश कहा जाता ।
 है द्वेष-हेतु अमनोश, उभय मे, भीतराग सम हो रहता ॥८७॥
 भावो को चित्त ग्रहण करता, है मन का भाव विषय भारी ।
 है रुचिर राग का हेतु तथा, यो अशुभ हेतु द्वेषण-कारी ॥८८॥

भावो मे अति आसक्त मनुज, नाश अकाल मे पाता है ।
 रागातुर करिणी-काम-गुह, दंती जैसे तन खोता है ॥८१॥
 जो अंशुम भावो मे तीव्र द्वेष, करता तत्क्षण वह दुःख पाता ।
 उसका ही दुर्दम द्वेष हेतु, अपराध न भाव वहाँ करता ॥८२॥
 आसक्त रुचिर भावो मे जो, और द्वेष अशोभन मे करता ।
 वह सूढ दुःख पीडा पाता, ना लिप्त विरक्त अमण होता ॥८३॥
 भावामिलाष-अनुरागी नर, चर-अचर जीव-हिंसा करता ।
 गुह मान स्वार्थ को, सूढ उन्हे, अनुत्पन्न और पीडित करता ॥८४॥
 भावानुरागवश और ममत्व से, उत्पादन तथा भोग-रक्षण ।
 व्यय और वियोग मे सौख्य कहाँ ? उपभोग-काल ना मन-सर्पण ॥८५॥
 हो अनुत्पन्न नर भाव-ग्रहण मे, पाता आरक्त मन तोष नहीं ।
 बिन तुष्टि दुःखी परधन-हारी, लोभो मन मे सन्तोष नहीं ॥८६॥
 पुष्पावश परबस्तु हरता, ना तुष्ट भाव के पाने से ।
 पा लोभ बढे माया मिथ्या, हो मुक्त नहीं दुःख पाने से ॥८७॥
 झूठ बोलते आगे-पीछे, वह दुःखी प्रयोग-फल मे होता है ।
 यो भाव-अनुत्पन्न परधन-हारी, आश्रय-बिन दुःख ही पाता है ॥८८॥
 कब कैसे किंचित् सुख होता, जो नर है भावासक्त यहाँ ?
 जिसके हित दुःख उठाता है, उसपे मो पाता सौख्य कहाँ ? ॥८९॥
 यो द्वेषभाव को जो धरता, वह दुःख परम्परा पाता है ।
 यो द्वेषी करता कर्मबन्ध, फल उसका दुःखमय न सुहाता है ॥९०॥
 है भावविरत नर शोक-मुक्त, वह विविध दुःखो से लिप्त नहीं ।
 भव-पुष्करिणी मे शतदल-सम, अरजन से होता लिप्त नहीं ॥९१॥

अन्वयार्थ—भाव—भाव को, मणस्स—मन का, गहण—ग्राह्य (विषय),
 वयत्ति—कहते हैं । (जो भाव), रागहेतु—राग का कारण है, त—उसे, मणुन्—
 मनोस, आहु—कहा है, (जो भाव), दोषहेतु—द्वेष का कारण है, त—उसे, अम-
 णुन् आहु—अमनोस कहा है । जो—जो, तेसु—उन (मनोस-अमनोस, दोनों) भावो
 मे, समो—सम (राग-द्वेष-हित) भाव रखना है, स बीयरानी—वह बीतराय
 है ॥८७॥

भावस्स मण गहण वयति, मणस्स भाव गहण वयति ।
 रागरस्स हेउ समणुममाहु, दोसस्स हेउ अमणुममाहु ॥८८॥
 भावेसु जो गिद्धिमुवेइ तिप्प, अकालिय पावइ से विणासं ।
 रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे, करेणुमग्गावहिए व नागे ॥८९॥
 जे यावि दोस समुवेइ तिप्प, तसि वल्लणे से उ उवेइ दुक्ख ।
 बुद्धत-दोसेण सएण जतू, न किंचि भाव अवरज्जइ से ॥९०॥
 एगत-रत्ते रुद्धरसि भावे, अतात्तिसे से कुणइ पओसं ।
 दुक्खस्स सपीलमुवेइ जाले, न लिप्पइ तेण मुणी विरागे ॥९१॥
 भावाणुगासाणुगए य बीवे, चराचरे हिसइउणगळे ।
 चित्तेहि ते पारितावेइ जाले, पीलेइ अत्तट्ठगुव किलिदठे ॥९२॥
 भावाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खण-सनिओगे ।
 वए विओगे य कहि सुह से ?, समोगकाले य अतिसिन्नामे ॥९३॥
 भावे अतित्ते य परिग्गहे य, सत्तोवसत्तो न उवेइ मुद्धिठ ।
 अतुद्धिठदोसेण बुद्धी परस्स, लोभादिसे आययई अबत्त ॥९४॥
 लण्हाभिभूयस्स अबत्तहारिणो, भावे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायाभुस बद्धइ लोमबोसा, तत्पावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥९५॥
 मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य बुद्धी बुरते ।
 एवं अबत्ताणि समाययतो, भावे अतित्तो बुद्धिओ अणिस्सो ॥९६॥
 भावाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुह होक्ख कयाई किंचि ?
 तत्थोवमोगे वि किलेस-दुक्ख, निप्पत्तई जस्स कएण दुक्ख ॥९७॥
 एमेव भावन्मि गओ पओस, उवेइ दुक्खोह-परपराओ ।
 पबुद्धचित्तो य चिणाइ कम्म, ज से पुणो होइ बुह विवागे ॥९८॥
 भावे विरत्तो मणुओ विसोणो, एएण दुक्खोह-परपरेण ।
 न लिप्पइ भवमज्जे वि सत्तो, जलेण वा पोक्खरिणी-पलास ॥९९॥

पद्यानु०—है भाव चित्त का विषय, राग, का, हेतु मनोज्ञ कहा जाता ।
 है द्वेष-हेतु अमनोज्ञ, समय में, बीतराग सम हो रहता ॥८७॥
 भावो को चित्त ग्रहण करता, है मन का भाव विषय भारी ।
 है रुचिर राग का हेतु तथा, यो अशुभ हेतु द्वेषण-कारी ॥८८॥

भावो मे अति आसक्त मनुज, नाश अकाल मे पाता है ।
 रागातुर करिणी-काम-गुह, दंती जैसे तन खोता है ॥८१॥
 जो अंशुम भावो मे तीव्र द्वेष, करता तत्क्षण वह दुःख पाता ।
 उसका ही दुर्दम द्वेष हेतु, अपराध न भाव वहाँ करता ॥८२॥
 आसक्त रुचिर भावो मे जो, और द्वेष अशोभन मे करता ।
 वह सूख दुःख पीडा पाता, ना लिप्त विरक्त भ्रमण होता ॥८३॥
 भावाभिलाष-अनुरागी नर, चर-अचर जीव-हिंसा करता ।
 गुरु मान स्वार्थ को, सूख उन्हें, अनुत्पन्न और पीडित करता ॥८४॥
 भावानुरागवश और ममत्व से, उत्पादन तथा भोग-रक्षण ।
 व्यय और वियोग मे सौख्य कहाँ ? उपभोग-काल ना मन-सर्पण ॥८५॥
 हो अतृप्त नर भाव-ग्रहण मे, पाता आरक्त मन तोष नहीं ।
 बिन तृप्ति दुःखी परधन-हारी, जोभो मन मे सन्तोष नहीं ॥८६॥
 तृष्णावश परवस्तु हरता, ना तृप्त भाव के पाने से ।
 पा जोभ बड़े माया मिथ्या, हो मुक्त नहीं दुःख पाने से ॥८७॥
 झूठ बोलते आगे-पीछे, वह दुःखी प्रयोग-फल मे होता है ।
 जो भाव-अतृप्त परधन-हारी, आश्रय-बिन दुःख ही पाता है ॥८८॥
 कब कैसे किंचित् सुख होता, जो नर है भावासक्त यहाँ ?
 जिसके हित दुःख उठाता है, उधमे जो पाता सौख्य कहाँ ? ॥८९॥
 जो द्वेषभाव को जो धरता, वह दुःख परम्परा पाता है ।
 जो द्वेषी करता कर्मबन्ध, फल उसका दुःखमय न सुहाता है ॥९०॥
 है भावविरत नर शोक-मुक्त, वह विविध दुःखो से लिप्त नहीं ।
 भव-पुष्करिणी मे शतदल-सम, अनन्य से होता लिप्त नहीं ॥९१॥

अन्वयार्थ—भाव—भाव को, भगवत्—मन का, ग्रहण—प्राप्त (विषय),
 व्यति—कहते हैं । (जो भाव), रागहेतु—राग का कारण है, त—उसे, मनुज—
 मनोज, आहु—कहा है, (जो भाव), दोषहेतु—द्वेष का कारण है, त—उसे, मन-
 गुल्ल आहु—मनोज कहा है । जो—जो, तेजु—उन (मनोज्ञ-अमनोज्ञ, दोनों) भावो
 मे, सनो—सम (राग-द्वेषरहित) भाव रखता है, त वीररागो—वह वीरराग
 है ॥८७॥

मन—मन को, भावस्स—भाव का, गहण—ग्राहक, वयति—कहते हैं, भाव—भाव को, मनस्स—मन का, गहण—ग्राह्य, वयति—कहते हैं। रागस्स—राग का, हेउ—कारण, समणुन्न—समनोज्ञ (भाव), आहु—कहा है। दोसस्स—द्वेष का, हेउ—कारण, अमणुन्न—अमनोज्ञ (भाव), आहु—कहा है ॥८८॥

जो—जो (मनुष्य) (मनोज्ञ), भावेसु—भावों में, तिब्ब गिद्धि उवेइ—तीव्र आसक्ति करता है, से—वह, अकालिय—अकाल में (ही), विणास पावइ—विनाश पाता है। व—जैसे, करेणु-मग्गावहिण—हथिनी के प्रति मार्ग में आकृष्ट, कामगुणेसु गिद्धे—कामगुणों में आसक्त, रागाउरे—रागातुर, नागे—हाथी, (विनाश को प्राप्त होता है) ॥८९॥

य—और, जे—जो (किसी अप्रिय भाव में), तिब्ब दोस—तीव्र द्वेष को, समुवेइ—प्राप्त होता है, तसि रखणे—उसी क्षण, से उ—वह, जतु—प्राणी, सएण बुद्धन्तदोसेण—अपने दुर्दान्त दोष के कारण। दुक्ख उवेइ—दुःख पाता है। से—इसमें, भाव—भाव का, किचि—कुछ भी, न अवरज्झई—अपराध नहीं है। (इसके लिए राग-द्वेषकर्ता व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है) ॥९०॥

(जो व्यक्ति) चरसि भावे—प्रिय या अधिकार भाव में, एतत्तरस्से—एकान्तकर्म से आसक्त होता है, (तथा) अत्ताभिसे—उसके प्रतिकूल (अमनोज्ञ) भाव के प्रति, पओस—प्रद्वेष, कुणइ—करता है। से बाले—वह अज्ञानी, दुक्खस्स सपील—दुःख का पिण्ड (समूह) या दुःखजन्य पीडा, उवेइ—प्राप्त करता है। विरामो मुणी—विरक्त (राग-द्वेष से विरक्त) मुनि, तेण—उसमें, न सिप्पई—सिद्ध नहीं होता ॥९१॥

भावाणुगासानुणए—(प्रिय) भावों (को पाने) की आशा के पीछे चलने वाला व्यक्ति, अणेकब्बे—अनेक प्रकार के, चराचरे जीवे य—चर (जस) और अचर (स्वावर) जीवों की, हिंसइ—हिंसा करना है। अत्तदुक्खए—अपने ही स्वार्थ को महत्त्व देने वाला, (वह) किलिद्धे—विलुप्त (रागादि पीडित), बाले—अज्ञानी जीव, से—उन (जीवों) को, चित्तेहि—विविध प्रकार से, परितावेइ—परिताप देता है (और), पीलेइ—पीडा पहुँचाता है ॥९२॥

भावाणुवाएण—(प्रिय) भावों के प्रति अनुराग (और) परिग्राहेण—ममत्व के कारण, (उसके), उप्पावणे—उत्पादन में, रखण समिओगे—रक्षण और व्यवस्था में (तथा), वए—व्यय में, य—और, विओगे—वियोग में, से उ—उसे, सुह—सुख, कहि—कैसे (हो सकता है ?) (उसे तो), समीगकाले—उपभोग के समय में भी, अतिस्सिज्जाले—तृप्ति नहीं मिलती ॥९३॥

भावे—भाव मे, अतिसे—अतृप्त, य—और, परिग्रहे—परिग्रह मे, सत्तो-
बसत्तो—आसक्तोपसक्त (व्यक्ति), सुदिठ—सन्तुष्टि, न जेहे—नही पाता। अतु-
दिठबोलेन—असन्तोष के दोष के कारण, कुही—कुछी, लोभाविने—लोभाविष्ट
होकर, परस्स—दूसरे का, अबस आययई—बिना दिया पदार्थ हरण कर लेता
है ॥६४॥

भावे—भाव, य—और, परिग्रहे—परिग्रह मे, अतिसे—अतृप्त (तथा),
सन्हाभिघुयस्स—तृष्णा से अभिभूत (पराविष्ट) हुए (उस), अबसहारिणो—दूसरे के
मनोज्ञ-सद्भावों का अपहरण करने वाले व्यक्ति का, लोभाबोला—लोभ के दोष से,
(उसने), मायामुस—कपट-सहित झूठ (दम्भ), अब्बह—बढता है। तत्थावि—
तथापि (इतना सब कुछ करने पर भी), से—वह, दुक्खा—दुःख से, न विमुक्कई—
विमुक्त नहीं होता ॥६५॥

मोसस्स—असत्य प्रयोग के, पुराण्णो—पूर्व, य—और, पक्का य—पक्का
य—तथा, पज्जोक्कामे—(असत्य) प्रयोग के समय, (वह), कुही—कुछी होता है।
पुरते—उसका मन्त्र भी बुरा होता है। एव—इस प्रकार, भावे—(मनोज्ञ) भावों
मे, अतिसो—अतृप्त होकर, अबसाणि सनाययतो—दूसरे के भावों के भावों का
अपहरण करता हुआ, (वह) कुहिणो अणित्सो—कुचित और आत्मयहीन हो जाता
है ॥६६॥

आमानुरत्तस्स—(मनोज्ञ)भावों (को पाने) मे अनुरक्त, नरस्स—मनुष्य को,
एव—इस (पूर्वोक्त) प्रकार से, कयाइ—कभी, (और) किन्धि—कुछ भी, पुह—
सुख, कत्तो होण्ण—कहाँ से (कैसे) हो सकता है? अत्स कएण—जिस (मनोज्ञ
भाव को पाने) के लिए, (वह) दुक्खनिब्बत्तइ—दुःख उठाता है, तत्थोक्कामे वि—
उसके उपभोग मे भी, किसेतुपक्ख—नसेत-जनित दुःख (ही होता है) ॥६७॥

एमेव—इसी प्रकार, भावन्नि—(अशुभ-अमनोज्ञ) भाव के प्रति, पज्जोस
भणो—द्वेषभाव को प्राप्त होता है, (वह भी उत्तरोत्तर), दुक्खोह-परपराजो—
दुःखों की परम्परा को, जेहे—पाता है। वदुद्धवित्तो—द्वेषयुक्त चित्त वाला
होकर, से—वह, च कम्म विचारई—जिस (पाप कर्मफल) को संचित करता है,
(वही पापकर्म) पुणो—पुन, जिजागे—विपाक के समय, पुह—दुःखकर्म, होइ—
हो जाता है ॥६८॥

(अतएव) भावेविरत्तो—(मनोज्ञ-अमनोज्ञ) भावों से विरक्त, मणुजो—
मनुष्य, वित्तो—शोकरहित होता है। (वह) एएण दुक्खोह-परपरेण—दुःखों की

भोग्य पदार्थों या विषय-सामग्री के समूह की प्रबल लालसा से, या विष-यादि पदार्थों को पाने की उत्कट मनोकामना से, आरोग्य, शरीर आदि के विषय में मय या आशका बार-बार करने से व्यक्ति रागादि से पीड़ित रहता है। यह कभी सुखी नहीं हो पाता। यही गाथा ६३ का तात्पर्य है।

मायाशा के पीछे भागने वाला हिसक क्यों और कैसे?—अपने मन में उठने वाले निकृष्ट भावों के अनुसार मन में बुरे सकल्पो-विकल्पो की छुड़-दौड़ लगाने से भावहिंसा निष्पन्न होती है। जैसे—कोई व्यक्ति मन में दुर्भावों का अनुसरण करता है कि इस औषधि से उसे बर्हीभूत कर लूँ, उसका उच्चाटन, मोहन या मारण इस मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र से कर लूँ, इस उपाय से स्वर्णसिद्धि प्राप्त कर लूँ, मैं इस उपाय से उन जीवों को मार सकता हूँ, इस प्रकार से उन्हें हैरान करूँ तो वे मेरे चरणों में पड़ेंगे, अमुक व्यक्ति मेरा विरोध करता है, उसे जान से मार डालूँ, अमुक को विष देकर उसका काम तमाम कर दूँ, इत्यादि दुर्भाव भावहिंसा है जो अनेक की जननी है।

रागादि भाव दुष्णा-चोरी-परिग्रह-भसत्य आदि के उत्पादक—जो पुरुष अपने आप में सत्सुष्ट न रहकर अधिकाधिक प्रसिद्धि प्रशंसा, यश-कीर्ति की लिप्सा रखता है, दूसरे साधकों की निन्दा नुक्ताचीनी, बदनामी करता है, उनसे ईर्ष्या, धुणा करता है। प्रसिद्धि आदि के लोभ के बश छल-कपट, मिथ्या-भाषण, दम्भ, आडम्बर, डोग आदि करता है, मन में दूसरों को नीचा दिखाने के पैतरे रचता है, स्वयं के पण्डित, विद्वान् और सर्व-शास्त्रज्ञ होने का अहंकार करता है। जाति आदि मद में डूबा रहता है। यह सब रागभावों का परिणाम है। यह गाथा ६२ का तात्पर्य है।

मिथ्याभाषण, चौर्य कर्म आदि करने वाला निकृष्ट भावों से डुबी—निरन्तर भसत्य बोलने, झोलेवाणी, झूठ फरेब करने तथा चोरी-ठगी करने वाला या रात-दिन इस प्रकार के संकल्प-विकल्पो में डूबा रहने वाला व्यक्ति रौद्रध्यानवश नाना पापकर्मों का संचय करता है। ऐसे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता, सहायक नहीं बनता, वह आश्रयहीन और डुबी हो जाता है। यह गाथा ६६ का तात्पर्य है।

संकल्प-विकल्पो की जेबेडबुन में लगा हुआ व्यक्ति कभी निश्चित, सुखी एवं निराकुल नहीं होता। संकल्प-विकल्पो के पुन पुन मन में दोहराने से भ्रान्तध्यान, क्लेश और दुःख ही होता है। जिन संकल्प-विकल्पो को मन

परम्परा से, भवमज्ज्ञे वि सतो—ससार में रहता हुआ भी, व—उसी प्रकार, न लिप्पह—लिप्त नहीं होता, (जिस प्रकार), पोषकरिणी-पलास—कमलिनी का पत्ता, जलेज—जल से (लिप्त नहीं होता) ॥६६॥

विशेषार्थ—मनोज्ञ-अमनोज्ञ भावों में राग-द्वेष-मुक्ति की प्रेरणा—पूर्ववत् १३ गाथाओं में दी गई है। किसी घटना या सजीव-निर्जीव पदार्थ के निमित्त से मन में उठने वाले राग-द्वेष के भावों के प्रति विरक्ति, समभाव एवं बीतरागभाव की प्रेरणा इस प्रकरण में दी गई है। तात्पर्य यह है कि किसी भी पदार्थ, घटना या विचार के साथ मन में उठने वाले मनोज्ञ-अमनोज्ञ भावों के प्रवाह में मत बहो, उन भावों से मन को निर्लिप्त रखो। मनोज्ञ भावों में मन को आसक्त मत होने दो, न ही अमनोज्ञ भावों में मन को द्वेषयुक्त होने दो। मन को बिल्कुल अलग और तटस्थ रहने दो, अन्यथा मन में राग-द्वेष पैदा होंगे, मन दुःखी, समिलष्ट, चिन्तातुर, भयभीत या तनाव से पूर्ण हो जायेगा। मन में क्रोधादि भाव, राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, लृष्णा, द्वेष, घृणा, वैर-विरोध आदि के भाव आ जाने से भयकर अशुभकर्मों का बन्ध हो जायेगा, फिर उनका फल भोगने के समय घोर सन्ताप और पीडा होगी। अतः सर्वसुखप्राप्ति एवं दुःखमुक्ति के लिए बीतरागता का पथ अपनाना ही अभीष्ट है।

करेजुमग्नाबहिष् च नागे तात्पर्य—कोई मतवाला हाथी—किसी हस्तिनी को देखता है तो वह कामासक्तिभाव के बशीभूत होकर अपने मार्ग को छोड़कर उसके पीछे लग जाता है। उस मार्गभ्रष्ट हाथी को शिकारी जोग गड़बड़े में रखी कागज की हथिनी से आकृष्ट करके उस गड़बड़े में डाल देते हैं, फिर उसे पकड़ लेते हैं, अथवा मार देते हैं। इसी प्रकार मनोज्ञ भावों में आसक्त या मोहित मनुष्य को भी अकाल में ही मृत्यु आकर दबोच लेती है। हाथी हथिनी को केवल देखकर उसकी ओर आकृष्ट नहीं होता, किन्तु मन में उठे हुए कामभाव को उसके साथ जोड़ता है, तभी वह उसकी ओर दौड़ता है।^१

भाव विषयक उत्कट राग से कहीं सुख नहीं—भावविषयक उत्कट राग रखने वाला कभी कहीं सुख नहीं पा सकता, वह अपने ही मन में उठने वाले भावों से स्वयं ही दुःख पाता है। विषयों के अत्यधिक चिन्तन से,

भोग्य पदार्थों या विषय-सामग्री के संग्रह की प्रबल लालसा से, या विष-यादि पदार्थों को पाने की उत्कट मनोकामना से, आरोग्य, शरीर आदि के विषय में भय या आशंका बार-बार करने से व्यक्ति रागादि से पीड़ित रहता है। वह कभी सुखी नहीं हो पाता। यही गाथा १३ का तात्पर्य है।

आवासा के पीछे भागने वाला हिंसक क्यों और कैसे?—अपने मन में उठने वाले निकृष्ट भावों के अनुसार मन में बुरे सकल्पो-विकल्पो की छुड़-दौड़ लगाने से भावहिंसा निष्पन्न होती है। जैसे—कोई व्यक्ति मन में दुर्भावों का अनुसरण करता है कि इस औषधि से उसे बर्हीभूत कर लूँ, उसका उच्छादन, मोहन या मारण इस मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र से कर लूँ, इस उपाय से स्वर्णसिद्धि प्राप्त कर लूँ, मैं इस उपाय से उन जीवों को मार सकता हूँ, इस प्रकार से उन्हें हारान करूँ तो वे मेरे चरणों में पड़ेंगे, अमुक व्यक्ति मेरा विरोध करता है, उसे जान से मार डालूँ, अमुक को विप देकर उसका काम तमाम कर दूँ, इत्यादि दुर्भाव भावहिंसा है जो अनेक की जननी है।

रागादि भाव लुब्धा-चोरी-परिग्रह-असत्य आदि के उत्पादक—जो पुरुष अपने आप में सन्तुष्ट न रहकर अधिकाधिक प्रसिद्धि, प्रशंसा, यश-कीर्ति की लिप्ता रखता है, दूसरे साधकों की निन्दा मुक्ताचीनी, बदनामी करता है, उनसे ईर्ष्या, घृणा करता है। प्रसिद्धि आदि के लोभ के वश छल-कपट, मिथ्या-भाषण, व्रम, आहम्बर, डोंग आदि करता है, मन में दूसरों को नीचा दिखाने के पैंतरे रखता है, स्वयं के पण्डित, विद्वान् और सर्व-शास्त्रज्ञ होने का अहंकार करता है। जाति आदि भेद में डूबा रहता है। यह सब रागभावों का परिणाम है। यह गाथा १५ का तात्पर्य है।

मिथ्याभाषण, चौर्य कर्म आदि करते वक्ता पितृत्व भावों से दुखी—निरन्तर असत्य बोलने, झोसेबाजी, झूठ फरेव करने तथा चोरी-ठगी करने वाला या रात-दिन इस प्रकार के सकल्प विकल्पो में डूबा रहने वाला व्यक्ति रौद्रध्यानवश नाना पापकर्मों का संचय करता है। ऐसे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता, सहायक नहीं बनता, वह आश्रयहीन और दुखी हो जाता है। यह गाथा १६ का तात्पर्य है।

सकल्प-विकल्पो की उबेठपुन में लगा हुआ व्यक्ति कभी निश्चित, सुखी एवं निराकुल नहीं होता। सकल्प-विकल्पो के पुन पुन मन में दोहराने से ज्ञानध्यान, श्लेश और दुःख ही होता है। जिन सकल्प-विकल्पो को मन

मे वह उठाता है, तदनुसार चलने में, या तदनुरूप अभीष्ट सिद्धि न होने से सुख की उपलब्धि संभव नहीं होती। यही गाथा १७ का तात्पर्य है।

भाव-विषयक द्वेष से दुःख-परम्परा प्राप्त होता स्वाभाविक है। क्योंकि जिसके प्रति द्वेष-भाव होता है, या मन में उठता है, उसके प्रति वैर-विरोध, क्रोध, ईर्ष्या, छल, घृणा, शत्रुता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, जो भावहिंसा के जनक हैं। अतः द्वेषभाव से नाना अशुभकर्मों का संचय होता है, वे ही कर्म विपाक के समय उसके लिए दुःखरूप होते हैं। यह १८वीं गाथा का तात्पर्य है।

रागी के लिए दुःख के हेतु भीतरागी के लिए नहीं—

मूल—एवमित्या य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउ मणुयस्स रागिणो।

ते खेव भोव पि कयाइ दुक्ख, न बीयरगस्स करेति किञ्चि ॥१००॥

न कामभोगा समय उव्वेति, न यावि भोगा विगइ उव्वेति।

जे तप्पजोसी य परिग्गही य, सो तेसु मोहा विगइ उव्वेई ॥१०१॥

कोह च माण च तहेव माय, सोह दुगुच्छ अरइ रइ च।

हास भयं सोग पुमिप्पिवेय, नपु सवेय विविहे य भावे ॥१०२॥

आवज्जइ एवमभोगकवे, एवविहे कामगुणेषु सत्तो।

अज्जे य एयप्पसवे विसेसे, काएण्णधीणे हिरिमे वइस्से ॥१०३॥

पद्यानु०—इन्द्रिय और मन के विषय यहाँ रागी को दुःख-कारण होते।

वे भीतराग के लिए नहीं, किंचित् भी दुःखदायक होते ॥१००॥

समता के हेतु न काम-भोग हैं, नहीं विकार हेतु होते।

उनके प्रति जिनके राग-द्वेष, वे मोह-विवश विकृत होते ॥१०१॥

क्रोध मान माया भय रति, और जुगुप्सा लोभ अरति।

हास्य शोक एवं नानाविध, नर-नारी-नपुंसक-वैदमति ॥१०२॥

जो कामगुणों में सक्त पुरुष, वह विविध विकारों को पाता।

नरकादि कष्ट से दीन-हीन, लज्जित अप्रिय हो दुःख पाता ॥१०३॥

अन्वयार्थ—एव—इस प्रकार, इमित्या—इन्द्रियों के (जो) विषय (अर्थ) हैं, य—और, मणस्स अत्था—मन के (जो) विषय हैं, (वे) रागिणोमणुयस्स—रागी मनुष्य के लिए, दुक्खस्स हेउ—दुःख के कारण है। ते खेव—वे ही (विषय) बीयरगस्स—भीतराग के लिए, कयाइ—कयापि, बोवपि किञ्चि—थोड़े से कुछ भी, दुक्ख न करेति—दुःख (उत्पन्न) नहीं करते ॥१००॥

कामभोगा—काम-भोग (अपने आप में) न—न तो, समय—समता (समभाव)
उर्वेति—उत्पन्न करते हैं, न याचि—और न ही, भोगा—(वे) भोग, विगद्व—
विकृति, उर्वेति—पैदा करते हैं। के—जो, तत्प्यभोगी परिगृही य—उनके प्रति
प्रद्वेष और परिग्रह (ममत्व) रखता है, सो—वह, तेषु—उनमें, मोहा—मोह के
कारण, विगद्व—विकृति को, उर्वेद्व—प्राप्त होता है ॥१०१॥

कोह च—और क्रोध, माण च—मान, तद्देव—तथा, माय—माया, लोह—
लोभ, क्रुगुछ—क्रुगुप्सा, अरइ—अरति, रइ च—तथा रति, हास—हास्य, मय—मय,
सोम—शोक, पुमिस्थिवेय—पुरुषवेद, स्त्रीवेद, य—और, नपुसवेय—नपुसक वेद,
य—तथा (हर्ष-विषादि), विविहे भावे—विविध भावों का,—एव—इसी प्रकार,
एवविहे अनेगछवे—ऐसे (पूर्वोक्त क्रोधादि भावरूप) अनेक प्रकार के विकारों को
कामगुणेषु सत्तो—कामगुणों में आसक्त (मानव), आचछवइ—प्राप्त होता है। य—
और, अन्ने एयप्पजवे—अन्व इन् (क्रोधादि) से उत्पन्न होने वाले, बिसेसे—विशेष
(नरकादि दुखों) को पाता है। (इसी कारण वह) कावण्ण-वीणे—कवणास्त्रद्व,
वीन, हिरिमे—नज्जासु (और) बइस्से—द्वेष का पाप (द्वेष्य) बन जाता है
॥१०२-१०३॥

विशेषार्थ—रागी के लिए ही ये विषय-विकार दुःख के हेतु हैं—प्रस्तुत ४
गाथाओं (गा १०० से १०३ तक) में यह बताया गया है कि इन्द्रियो और
मन के विषयों के विद्यमान रहते तथा कामभोगों तथा क्रोधादि कषायों
एव हास्यादि नोकषायों के रहते हुए भी भीतरागी पुरुष को न तो वे
किसी भी दुःख दे सकते हैं और न ही उसके मन-वचन-काया में विकार
उत्पन्न कर सकते हैं, वे उसी को दुःख दे सकते हैं, जो रागी-द्वेषी हो, और
उसी के मन में विकार उत्पन्न कर सकते हैं। जो द्वेष, ममत्व और मोह से
युक्त हो, कामगुणों में आसक्त हो। वही दयनीय, दोन-हीन, लज्जित और
द्वेष-भाजन बनता है, भीतरागी नहीं।

तात्पर्य यह है कि इन्द्रियो और मन के विषय तो दुःख और विकार
में बाह्य निमित्त बनते हैं। वस्तुतः दुःख का मूल कारण तो आत्मा की
राग-द्वेष-मोहमयी मनोवृत्तियाँ ही हैं। रागद्वेष-मोहरहित भीतरागी मुनि
का इन्द्रिय-विषय या मनोविषय कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।^१

१ (क) उत्तरा० (आचार्य श्री आत्माराम जी म०) भा० ३ पृष्ठ २६६-२६६।
(ख) उत्तरा० (युजराती भाषान्तर) भा० २, पृष्ठ ३०६-३०७।

मे वह उठाता है, तदनुसार चलने मे, या तदनुरूप अभीष्ट सिद्धि न होने से सुख की उपलब्धि समभव नहीं होती। यही गाथा १७ का तात्पर्य है।

भाव-विषयक द्वेष से दुःख-परम्परा प्राप्त होना स्वाभाविक है। क्योंकि जिसके प्रति द्वेष-भाव होता है, या मन मे उठता है, उसके प्रति वैर-विरोध, क्रोध, ईर्ष्या, छल, घृणा, शत्रुता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, जो भावहिंसा के जनक हैं। अतः द्वेषभाव से नाना अशुभकर्मों का संचय होता है, वे ही कर्म विपाक के समय उसके लिए दुःखरूप होते हैं। यह १८वीं गाथा का तात्पर्य है।

रागी के लिए दुःख के हेतु भीतरागी के लिए नहीं—

मूल—एविवियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउ मणुयस्स रागिणो।

ते खेव बोव पि कयाइ दुक्ख, न बीयरारागस्स करेति किञ्चि ॥१००॥

न कामभोगा समय उव्वेति, न यावि भोगा विगइ उव्वेति।

जे तप्पमोसी य परिग्गही य, सो तेसु मोहा विगइ उव्वेइ ॥१०१॥

कोहू च माण च तहेव माय, जोहू दुगुच्छ भरइ रइ च।

हास भय सोग पुमिस्सिवेयं, नपु सवेय विविहे य भावे ॥१०२॥

आवज्जइ एवमभोगकवे, एवविहे कामगुणेसु सत्तो।

अज्जे य एयप्पमवे विसेसे, कावण्णदीणे हिरिमे बइस्से ॥१०३॥

पञ्चाशु—इन्द्रिय और मन के विषय यहाँ रागी को दुःख-कारण होते।

वे भीतराग के लिए नहीं, किञ्चित् भी दुःखदायक होते ॥१००॥

समता के हेतु न काम-भोग हैं, नहीं विकार हेतु होते।

उनके प्रति जिनके राग-द्वेष, वे मोह-विवश विकृत होते ॥१०१॥

क्रोध मान माया भय रति, और जुगुप्सा लोभ भरति।

हास्य शोक एव नानाविध, नर-नारी-नपु सक-वैदमति ॥१०२॥

जो कामगुणों मे सक्त पुरुष, वह विविध विकारों को पाता।

नरकादि कष्ट से दीन-हीन, सज्जित अप्रिय हो दुःख पाता ॥१०३॥

अन्वयार्थ—एव—इस प्रकार, इवियत्था—इन्द्रियों के (जो) विषय (अर्थ) हैं, य—और, मणस्स अत्था—मन के (जो) विषय हैं, (वे) रागिणोमणुयस्स—रागी मनुष्य के लिए, दुक्खस्स हेउ—दुःख के कारण हैं। ते खेव—वे ही (विषय) बीयरारागस्स—भीतराग के लिए, कयाइ—कयापि, बोवपि किञ्चि—थोड़े से कुछ भी, दुक्ख न करेति—दुःख (उत्पन्न) नहीं करते ॥१००॥

स्वाध्यायादि करने योग्य शिष्य की भी इच्छा न करे । (२) समय-ग्रहण के पश्चात् इस प्रकार का पश्चात्ताप न करे कि हाय । मैंने ऐसे कठोर समय को क्यों अंगीकार किया ? क्यों ऐसे कष्टपूर्ण कठोर जीवन को अपनाया ? (३) ऐसा वैराग्यभ्रष्ट साधक तप-त्याग के प्रभाव से इस लोक में प्रसिद्धि, सुख-सुविधा, प्रतिष्ठा, परलोक में सद्भूति मूर्ति की तरह चक्रवर्ती, सम्राट, इन्द्रादि पद, या देवलोक के सुखों की निदानरूपी आकांक्षा न करे । अर्थात्-साधकवर्ग तप, त्याग, धर्माचरण आदि के साथ किसी भी प्रकार की कामना, नामना, निदान को न जोड़े । अन्यथा—रागभाव या मोह के क्षय के बदले वे ही साधक पर हावी हो जायेंगे । (४) इन्द्रिय चोर ध्रुपके-ध्रुपके विषयरोग के साथ प्रवेश करके साधक को कषाय-नोकषायादि विकार मोहमहासागर में डुबो देंगे । (५) फिर वह अपने साधक-जीवन में आने वाले तप, कष्टसहन, परीषद्वादि में दुःख की कल्पना करके उन दुःखों के निवारणार्थ रागी बनकर विषय-सुखों में तथा सुख-सुविधा-सामग्री की प्राप्ति के लिए आरम्भ, हिंसा, परिग्रह आदि में प्रवृत्त होकर दुःखमुक्ति के बदले नाना दुःखों को न्योता दे देता है । अतः इन समयबाधक प्रयत्नों से साधक को सावधान होकर दूर रहना चाहिए ।

विरक्तता का पुष्पार्थ और सकल्प

मूल—विरक्तममाणस्त य इन्द्रियत्या, सद्वाहया तावद्व्यप्यगारा ।

न तस्त सद्ये वि मणुज्य वा, निव्यसयती अमणुज्य वा ॥१०६॥

एव ससंकप्य विकल्पणसु सजायर्ह समयमुबद्धिठ्यस्त ।

अत्ये य सकल्पयतो ततो से, पहीयए कामगुणेषु तण्हा ॥१०७॥

पद्यानु०—विरक्त मन वाले जन को, शब्दादि-विषय जितने सारे ।

अच्छे न उसे होते प्यारे, मनोज्ञ नहीं लगते खारे ॥१०६॥

हैं राग-द्वेष ही दोषमूल, ना इन्द्रिय विषय करे चिन्तन ।

माध्यस्थ्य-भाव-चिन्तन करने से, कामेच्छा घटती है प्रतिक्षण ॥१०७॥

अन्वयार्थ—सद्वाहया—शब्दादि, तावद्व्यप्यगारा—जितने भी प्रकार के,

इन्द्रियत्या—इन्द्रिय विषय हैं, सद्ये वि—(वि) सभी, तस्त विरक्तममाणस्त—उस

विरक्त हुए व्यक्ति (के मन) में, मणुज्य वा—मनोज्ञता अथवा, अमणुज्य वा—

अमनोज्ञता (का भाव), न निव्यसयती—उत्पन्न नहीं करते ॥१०६॥

(व्यक्ति के) ससंकप्य-विकल्पणसु—अपने ही सकल्प (राग-द्वेष मोहकल्प

बीतरागता-पथ पर आने के पश्चात् राग-द्वेष मोहादि विकारो के प्रवेश से सावधान

मूल—कप्प न इच्छिज्ज सहाय लिच्छू, पच्छाणुतावेण तवप्पभाव ।

एव विद्यारे अमियप्प्यारे, आवज्जई इदिय चोर वस्से ॥१०४॥

तओ से जायति पओयणाइ, निर्मज्जिउ मोह महणवम्मि ।

सुहेसिणो बुक्ख विभोयणट्ठा, तप्पच्चय उज्जमए य रागी ॥१०५॥

पद्यानु०—सेवा-हित चाहे शिष्य नहीं, अनुताप न तप-फल चाह करे ।

इच्छा से इन्द्रिय-वश होकर, अगणित द्विकार को प्राप्त करे ॥१०४॥

फिर विषयेच्छा जगती उसमे, और मोहोदधि मे डुबाती है ।

सुखलिप्पा दुःख मिटाने हित, उद्यत-मति उसे बनाती है ॥१०५॥

अन्वयार्थ—(बीतरागता के पथ का पथिक मुनि) सहाय-लिच्छू—(शरीर की सेवा शुश्रूषा रूप) सहायता की लिप्पा से, कप्प—कल्प योग्य शिष्य की, न इच्छिज्ज—इच्छा न करे, पच्छाणुतावेण—(दीक्षा लेने के) पश्चात् पश्चात्ताप (आदि) करके, तवप्पभाव—तप के प्रभाव की भी (इच्छा न करे), एव—इस प्रकार (की इच्छाओ) से, इन्दियचोर-वस्से—इन्द्रियरूपी चोरो के बशीभूत (होकर) (साधक) अमिय-प्प्यारे विद्यारे—अपरिमित प्रकार के विकारो (दोषो) को, आवज्जई—प्राप्त कर लेता है ।

तओ—(पूर्वोक्त कथाय नोकपायो आदि विकारो के प्राप्त होने के) पश्चात् सुहेसिणो—सुखामिलायी (इन्द्रिय चोर-बशीभूत सुख-सुविधालिप्पु), से—उस व्यक्ति को, मोह-महणवे—मोहरूपी महासागर मे, निर्मज्जिउ—डुबाने के लिए (अपने माने हुए तथाकथित कल्पित), बुक्खविभोयणट्ठा—दुःखो के विनोदन—निवारण के लिए (विषय सेवन, आरम्भजनित द्विसा, सप्रहृष्टि ममत्व आदि), पओयणाइ—अनेक प्रयोजन, जायति—उत्पन्न (उपस्थित) होते हैं, य—और (वह), रागी—(उपलक्षण से द्रोणी या मोही), तप्पच्चय—(कल्पित दुःखो को दूर करने के लिए) उन (विषयसेवनादि) के निमित्त से, उज्जमए—उद्यम करता है ।

विशेषार्थ—रागी साधक का बीतरागताबाधक प्रयत्न—प्रमादी (असावधान) साधक राग द्वेषभुक्ति के लिए सयमी जीवन अगोकार करने के पश्चात् इन्द्रियरूपी ठगो के चक्कर मे पड़कर रागद्वेषादि से मुक्त होने के बदले पुन कामभोग-सुख सुविधादि पाने के लिए उद्यम करता है ? प्रस्तुत दो गाथाओ द्वारा साधक को उक्त बीतरागताबाधक प्रयत्न से सावधान करते हुए कहा है—(१) शरीर शुश्रूषा और इन्द्रियजनित सुखामिलावा से प्रेरित होकर साधक अयोग्य शिष्य तो क्या, विनयादि सर्वगुण सम्पन्न,

स्वाध्यायादि करने योग्य शिष्य की भी इच्छा न करे । (२) समय-ग्रहण के पश्चात् इस प्रकार का पश्चात्ताप न करे कि हाय ! मैंने ऐसे कठोर समय को क्यों अंगीकार किया ? क्यों ऐसे कष्टपूर्ण कठोर जीवन को अपनाया ? (३) ऐसा वैराग्यघ्रष्ट साधक तप-त्याग के प्रभाव से इस लोक में प्रसिद्धि, सुख-सुविधा, प्रतिष्ठा, परलोक में समृद्धि मुनि की तरह चक्रवर्ती, सम्राट, इन्द्रादि पद, या देवलोक के सुखों की निदानरूपी आकाक्षा न करे । अर्थात्-साधकवर्ग तप, त्याग, धर्माचरण आदि के साथ किसी भी प्रकार की कामना, नामना, निदान को न जोड़े । अन्यथा—रागभाव या मोह के क्षय के बदले वे ही साधक पर हावी हो जायेंगे । (४) इन्द्रिय चोर चुपके-चुपके विषयरोग के साथ प्रवेश करके साधक को कषाय-नोकषायादि विकार मोहमहासागर में डुबो देंगे । (५) फिर वह अपने साधक-जीवन में आने वाले तप, कष्टसहन, परीषदादि में दुःख की कल्पना करके उन दुःखों के निवारणार्थ रागी बनकर विषय-सुखों में तथा सुख-सुविधा-सामग्री की प्राप्ति के लिए आरम्भ, हिंसा, परिग्रह आदि में प्रवृत्त होकर दुःखमुक्ति के बदले नाना दुःखों को न्योता दे देता है । अतः इन शयमबाधक प्रयत्नों से साधक को सावधान होकर दूर रहना चाहिए ।

विरक्तात्मा का पुञ्जावर्ष और सकल्प

मूल—विरक्तमानसस्य य इन्द्रियत्या, सद्वाहया तावद्व्यप्यगारा ।

न तस्स सव्वे वि मणुस्सय वा, निम्बसयती अमणुस्सय वा ॥१०६॥

एव ससकप्प विकप्पणासु संजायई समयमुवदिठयस्स ।

अत्थे य सकप्पयओ तओ से, पहीयए कामगुणेषु तण्हा ॥१०७॥

पद्यानु०—विरक्त मन वाले जन को, शब्दादि-विषय जितने सारे ।

अच्छे न उसे होते प्यारे, अमनोज्ञ नहीं लगते खारे ॥१०६॥

हैं राग-द्वेष ही दोषमूल, ना इन्द्रिय विषय करे चिन्तन ।

माध्यस्थ्य-भाव-चिन्तन करने से, कामेच्छा घटती है प्रतीक्षण ॥१०७॥

अन्वयार्थ—सद्वाहया—शब्दादि, तावद्व्यप्यगारा—जितने भी प्रकार के,

इन्द्रियत्या—इन्द्रिय विषय हैं, सव्वे वि—(वे) सभी, तस्स विरक्तमानस—उस

विरक्त हुए व्यक्ति (के मन) में, मणुस्सय वा—मनोज्ञता अथवा, अमणुस्सय वा—अमनोज्ञता (का भाव), न निम्बसयती—उत्पन्न नहीं करते ॥१०६॥

(व्यक्ति के) सकल्प-विकल्पणासु—अपने ही सकल्प (राग-द्वेष मोहकल्प

अध्यवसाय एव विकल्प (मनोज्ञ-अमनोज्ञादि की कल्पनाएँ ही सब दोषों के मूल कारण हैं, इन्द्रिय और मन के विषय नहीं), एव—इस प्रकार, अत्ये सकल्पयमो—(इन्द्रिय एव मन के) अर्थों (विषयों) के सम्बन्ध में सकल्प करने में, उबद्धियस्त—उपस्थित—उद्यत होता है, (उसके मन में) समस—समता, सजामई—उत्पन्न होती है। तमो—सत्यवचात्, से—उसकी, कामगुणेषु—कामगुणों में, तण्हा—तृष्णा (लाभसा), पहीयए—प्रक्षीण हो जाती है ॥१०७॥

विशेषार्थ—विरक्त पर, मनोज्ञता अमनोज्ञता या रागद्वेषादि का कोई प्रभाव नहीं—(१) जितने भी इन्द्रिय-विषय या मनोविषय हैं, वे सब रागद्वेषादि युक्त जीव पर ही प्रभाव डालते हैं। वही रागद्वेषादिग्रस्त जीव ही मनोज्ञ-अमनोज्ञ, प्रिय-अप्रिय आदि कल्पना करता है। इसके विपरीत रागद्वेषादि से विरक्त, समसाधी, बीतरागता के पथिक आत्मा पर उक्त विषयों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे सब उसके समक्ष अकिंचित्कर हैं। (२) व्यक्ति के राग-द्वेष-मोहजन्य जो सकल्प-विकल्प (विषयजाल) हैं, वे ही अनर्थ के मूल हैं। इस प्रकार विचार किया जाए तो व्यक्ति में समता (मध्यस्थता) आ सकती है। इस प्रकार के सतत् सकल्पाभ्यास से पचेन्द्रिय एव मन के विषयों के प्रति राग-द्वेष, तृष्णा, मोह आदि अनायास ही क्षीण हो जाते हैं।

सकल्पाभ्यास हो बीतरागता—समता का कारण—गाथा १०६-१०७ का तात्पर्य यह है कि राग-द्वेष-मोहादिजन्य कामभोगों के विषयों में दोषों के अनुप्रेक्षण (सकल्प) से विचारशील आत्मा में इनसे विरक्ति, समता एव अनासक्ति उत्पन्न होती है। मध्यस्थभाव को प्राप्त साधक शब्दादि विषयों के सम्बन्ध में यह विचार करता है कि—“जितने भी शब्दादि विषय हैं, वे सब निरपराध हैं, व्यक्तिगतरूप से इनका कोई दोष नहीं। वे कामभोगादि तो निमित्तमात्र हैं, दोष तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग-द्वेष-मोह का है, उन्हीं से कर्मबन्ध होता है, इस प्रकार के सकल्प अर्थात्—सद्विचार से कामभोगादिजन्य अनर्थों का विचार करता हुआ वह साधक इनसे विरक्त हो जाता है। उसकी कामभोगादि तृष्णा भी क्षीण हो जाती है। फिर शब्दादि विषयों पर रागादि या कामभोगादि विकार उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि वे क्षीण हो जाते हैं।

बीतरागता की सर्वोत्कृष्ट फलभूति सम्पूर्णभुक्ति—

मूल—स बीतरागो कथं सव्यकिंचित्तो जवेइ नाणावरण सणेण ।

तद्देव जं वसणमावरेइ ज चन्तराय पकरेइ कम्म ॥१०८॥

सख्य तमो जाणइ पासए य, अमोहणे होइ निरतराय ।
अणासवे जाण-समाहिजुत्ते, आउक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥१०६॥
सो तत्स सख्यस्स बुहस्स पुक्को, ज बाहइ समय जतुमेय ।
वीहामय विप्पमुक्को पसत्थो, तो होइ अच्चतसुही कयत्थो ॥११०॥

पद्यानु०—वह बीतराग कृतकृत्य बना, ज्ञानावरोध को नष्ट करे ।
दर्शन-रोधक और अन्तराय कर्मों को क्षण में क्षीण करे ॥१०८॥
सब जग वह जाने और देखे, निर्मोह विघ्नजय करवावे ।
अनासवी और ध्यानयुक्त, कर पूर्ण आयु शिवपद पावे ॥१०९॥
जीवो को सतत कष्ट देते, जगती के उन सब दुःखों से ।
हो जाता मुक्त प्रशसनीय, बहुसुखी कृतार्थ सब कृत्यों से ॥११०॥

अन्वयार्थ—जय-सख्यकिज्जो—कृतकृत्य बना हुआ, स बीतरागो—वह
बीतराग आत्मा, जणेण—क्षणपर (अल्पकाल) में, भाजावरण—ज्ञानावरणीय कर्म
को, तह्वे—तथा, ज—जो कर्म, वसणभावरेइ—दर्शन को आवृत करता है, (उसे),
(तथा), ज कम्म—जो कर्म, अतराय पकरेइ—अन्तराय करता है, (उसे), जवेइ—
जय (मूलतः नष्ट) कर डालता है ॥१०८॥

तमो—तत्पश्चात् (ज्ञानावरणीयादि कर्मजय के बन्धात्), (वह), सख्य
जाणइ पासए य—सब ससार के (निकासवर्ती) भावों को जानता है और देखता
है (तथा वह), अमोहणे—मोहनीय कर्म से रहित (अमोह), (एव), निरतराय—
अन्तराय कर्म से रहित (निरतराय), होइ—हो जाता है, (फिर वह आत्मा),
सुद्धो—शुद्ध, अणासवे—आश्रयरहित हो जाता है, (तदनन्तर वह) भाण-समाहि-
जुत्ते—ध्यान (शुक्लध्यान और) समाधि (समभाव) से मुक्त होता है (और),
आउक्खए—आयुर्कर्म के जय होते ही, मोक्ख—मोक्ष को, जवेइ—प्राप्त कर लेता
है ॥१०९॥

सो—वह (महापुरुष), तत्स सख्यस्स बुहस्स—उन सभी दुःखों से, पुक्को—
मुक्त हो जाता है, ज—जो, एव जतु—इस जीव को, समय—सतत, बाहइ—पीड़ित
(बाधित) करते हैं, तो—अतः (वह), वीहामय-विप्पमुक्को—दीर्घकालिक (जन्म-
मरणादि या कर्मादि) रोगों से विमुक्त, पसत्थो—प्रशस्त, कयत्थो—कृतार्थ, एव,
अच्चतसुही—अत्यन्त (एकान्त) सुखी, होइ—हो जाता है ॥११०॥

विशेषार्थ—फलवृत्ति बीतरागता से पूर्णवृत्ति तक—इन्द्रियाँ और मन
के मनोज-अमनोज विषयों के प्रति राग-द्वेष-मोहरहितता तथा कषायों और

नोकषायो आदि विकारो के प्रति विरक्ति एव समता का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर जब बीतरागता की प्राप्ति हो जाती है, तब मोहनीय-कर्म का क्षय होते ही वह क्षीणमोहगुणस्थानवर्ती आत्मा क्रमशः ज्ञानावरण दर्शनावरण, और अन्तराय इन तीनों कर्मों को एक समय में क्षय कर देता है, अर्थात्—मोहनीयकर्म के क्षय हो जाने पर आत्मा अन्तर्भूत विभ्राम लेकर उस अन्तर्भूत के अन्तिम दो समय में निद्रा, प्रचला और देव-गत्यादि नाम कर्म की प्रकृतियों का, फिर चरमसमय में ज्ञानावरणादि तीनों कर्मों का क्षय कर देता है। अर्थात्—चारों अघाति कर्मों का सर्वथा क्षय कर डालता है। फिर वह आत्मा शुद्ध, कृतकृत्य, अनाश्रय, निर्मोह, अन्तरायरहित, केवलज्ञानी एव केवलदर्शनी हो जाता है। फिर उसमें राग द्वेष-मोहादि कोई भी विकार प्रविष्ट नहीं हो सकता। तदनन्तर वह शुक्ल-ध्यान से युक्त होकर आयुष्य का क्षय करने के साथ ही चारों अघाति कर्मों (वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मों) का भी क्षय कर सिद्ध बुद्ध-मुक्त बन जाता है। फिर वह जन्म-जरा-मृत्यु और व्याधि, इन चारों दुःखों से, दुःख के मूलभूत—मोह से, कर्मों से, तथा शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि सबसे मुक्त हो जाता है। अर्थात्—सभी दुःखों का सर्वथा अन्त कर, अत्यन्त अनन्त आत्मिक सुख से युक्त हो जाता है। वह सर्वथा कृतार्थ एव प्रशस्त शुद्ध परमात्मा बन जाता है।^१

उपसंहार—

मूल—अणाङ्ग-काल-उपभवस्स एसो, सज्जस्स बुधस्स पमोक्ख-मग्गो ।

वियाहिओ, जं समुविच्च सत्ता, कमेण अज्जतदुही भवति ॥१११॥

पद्यानु०—चिरकालजात सब दुःखों का, है मोक्ष मार्ग यह बतलाया ।

हो जाते क्रमशः जीव सुखी, जिनने इसको है अपनाया ॥१११॥

अन्वयार्थ—एसो—यह, अनाङ्ग-काल-उपभवस्स—अनादिकाल से उत्पन्न होते आये, सज्जस्स बुधस्स—समस्त दुःखों से, पमोक्ख-मग्गो—प्रमोक्ष (मुक्ति) का मार्ग (उपाय) वियाहिओ—कहा गया है, जं—जिसे, सत्ता—जीव, समुविच्च—सम्यक् प्रकार से अपनाकर, कमेण—क्रमशः, अज्जतदुही—अत्यन्त सुखी (अनन्त सुख-सम्पन्न), भवति—हो जाते हैं ॥१११॥

ति बेनि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

१ (क) उत्तरा० (आत्माराम जी महाराज) भा० ३ पृष्ठ ३०५ ।

(ख) उत्तरा० अ० ३२, भा० १०८-१०९-१११ मूलपाठ का निष्कर्ष ।

विशेषार्थ—सर्वदुःखमुक्ति का मार्ग : अनन्तसुखसम्पत्ता का मार्ग—
अध्यायन के प्रारम्भ में शास्त्रकार ने अनादिकालीन समूल सर्वदुःखों से
सर्वथा मुक्ति का उपाय बताने की प्रतिज्ञा की थी, तदनुसार अध्यायन के
उपसंहार में स्मरण कराया है कि यही अनादिकालीन सर्वदुःखमुक्ति का
अथवा अनन्तसुखप्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, जिसे स्वीकार करके चलने
से ही व्यक्ति सम्पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।

॥ प्रमाद-स्थान : बत्तीसवा अध्यायन समाप्त ॥

कर्म-प्रकृति : तेतीसवाँ अध्ययन

[अध्ययन-सार]

इस अध्ययन का नाम कर्म-प्रकृति (कम्मपयडी) है। इसमें कर्मों की मूल एवं उत्तर-प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। कर्मों के विविध स्वभाव, प्रतिसमय कर्मों के परमाणुओं के बन्ध की सख्या, उनके अवगाहन क्षेत्र का परिमाण, कर्मों की जघन्य—उत्कृष्ट स्थिति और कर्मों में फल देने की शक्ति के कारणभूत अनुभाग का प्रभाव इत्यादि बातों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया है।

इस अध्ययन में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागरूप से कर्मबन्ध के चार प्रकारों का वर्णन किया गया है।

जैनदर्शन ईश्वरकर्तृत्ववाद को नहीं मानता। वह ईश्वर को मानता है, परमात्मा बनने का मार्ग बताता है, किन्तु उस परमात्मा को जगत् का कर्ता, घर्ता या सहर्ता नहीं मानता। यही कारण है कि जैनदर्शन आत्मशुद्धि, आत्मशक्ति या आत्मगुणों की उपलब्धि के लिए स्वयं पुरुषार्थ को ही महत्व देता है। वह किसी शक्ति, देवी, देव या ईश्वर से गिड़गिड़ाकर मनीषी करके या उसके द्वारा ही सब कुछ करा लेने की बोधी शक्ति को महत्व नहीं देता है। उसका कहना है, तुम अपने कर्मों का क्षय करने में समर्थ हो, कर्म को काट देने से तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा, आत्मशक्ति प्रबल होगी, तब स्वतः ही सब दुःख, शोक-सन्ताप आदि मिट जायेंगे। चित्तराग परमात्मा या भगवान् राग-द्वेषरहित हैं। वे किसी को कुछ देते-लेते नहीं। और देवी-देव भी व्यक्ति के पुण्य प्रबल न हो या अशुभकर्म का उदय हो तो कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए अगर निकाचित रूप से कर्म न बचा हो तो साधक स्वयमेव अपने अशुभकर्म को जप, तप, व्रत, नियम, ध्यान, मौन, स्वाध्याय आदि द्वारा शुभ में परिवर्तित कर सकता है।

कर्म की शक्ति गहून है। सारे विश्व में संसारो प्राणी कर्माधीन हैं। राजा हो, चक्रवर्ती हो, वैज्ञानिक हो या राष्ट्रपति हो, उच्च साधक हो या तीर्थंकर हो, कर्मों के बदल नियम से कोई भी बच नहीं सका, न बच सकता है। सभी को अपने-अपने पूर्वकृत कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है।

प्रत्येक आत्मा के साथ राग-द्वेष या कषायादि के कारण क्षीर-नीर की तरह कर्मपुद्गल एकीभूत होकर रहते हैं। कर्म जब तक विद्यमान रहते हैं, तब तक जीव नाना गतियों और योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। कर्म के कारण व्यक्ति भयकर कष्ट पाते हैं, नाना दुःख उठाते हैं। विविध शरीर धारण करते हैं। ससार में सभी प्रकार की विषमताएँ, अशान्ति कर्मों के कारण हैं।

इसीलिए प्रस्तुत अध्यायन के अन्त में कर्म का तत्त्वज्ञान बताकर शास्त्रकार आते हुए कर्मों का निरोध (संवर) करने तथा पूर्वकृत कर्मों का क्षय करने की प्रेरणा देते हैं।

कम्मपयडी : तेत्तीसइमं अज्झयणं

(कर्मप्रकृति तेत्तीसवां अध्ययन)

कर्मों का बन्ध और प्रकार—

मूल—अट्ठ-कम्माइ बोच्छामि, आणुपुब्बि जहक्कम ।
 जेहि बड्ढो अय जीवो, ससारे परिवत्तए ॥१॥
 ज्ञानत्सावरणिज्जं, वंसणावरण तहा ।
 वेयणिज्ज तहा मोह, आउकम्म तहैव य ॥२॥
 नाम-कम्म च गोयं च अतराय तहैव य ।
 एवमेयाइ कम्माइ अट्ठेव उ समासओ ॥३॥

पद्यानु०—मैं अष्टकर्म का क्रमिक कहेगा, अनुपूर्वी से विश्लेषण ।
 त्रिनसे बघकर यह जीव यही, अनुपल करता है परिवर्तन ॥१॥
 ज्ञानावरण और दर्शन-, आवारक कर्म मयकर है ।
 है वेदनीय और मोह भुलाता, आयुष्य बन्धनकारक है ॥२॥
 नाम और है गोत्रकर्म, फिर अन्तराय वैसे जानो ।
 इन आठो कर्मों का ऐसे ही, समास में वर्णन मानो ॥३॥

अन्वयार्थ—(मैं), आणुपुब्बि—आनुपूर्वी से, जहक्कम—क्रमशः, अट्ठकम्माइ—
 आठ कर्मों का, बोच्छामि—प्रतिपादन करूँगा, जेहि बड्ढो—जिन (कर्मों) से बँधा
 हुआ, अय—यह, जीवो—जीव, ससारे—(चतुर्गति) ससार में, परिवत्तए—पर्यटन
 करता है ॥१॥

ज्ञानत्सावरणिज्ज—ज्ञान का आवरण करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म,
 तहा—तथा वंसणावरण—दर्शनावरणीय, य—और, वेयणिज्ज—वेदनीय कर्म,
 तहा—तथा, मोह—मोहनीय कर्म, तहैव—तथा, आउकम्म—आयुष्य, च—एव,
 नामकम्म—नामकर्म, गोय च—और गोत्रकर्म, तहैव च—तरी प्रकार, अतराय—

अन्तराय कर्म, एव—इस प्रकार, एवाह—ये, कम्माह—कर्म, समासओ उ—समेप मे तो, अह्वेव—ग्राठ ही है (विस्तार की अपेक्षा से जितने जीव हैं, उतने ही कर्म हैं) ॥२-३॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगो के निमित्त से जिन्हें जीव करता (बाँधता) है, उन्हें कर्म कहते हैं। पूर्वानुपूर्वी के क्रमानुसार कर्मों की आठ मूलप्रकृतियों का नामनिर्देश यहाँ किया गया है।

बन्ध दो प्रकार का है—द्रव्यबन्ध और भावबन्ध। रस्सी आदि से बाँधना या बन्धन में डालना द्रव्यबन्ध है और राग-द्वेषादि के कारण कर्मों के साथ बँधना भावबन्ध है। कर्मों का बन्ध होने से जीव नाना गतियों और योनियों में परिभ्रमण करता है।

आठ कर्मों का स्वरूप—इस प्रकार है—

(१) ज्ञानावरणीय—जिस प्रकार बादल सूर्य को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार जो कर्म आत्मा के ज्ञानगुण का आवृत कर देता है, वह ज्ञानावरणीय है।

(२) दर्शनावरणीय—जैसे, वस्त्र नेत्रों को देखने की शक्ति को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार जो कर्म आत्मा के दर्शनगुण को आवृत कर देता है, वह दर्शनावरणीय है।

(३) वेदनीय—जिस कर्म से आत्मा सुख-दुःख का वेदन (अनुभव) करता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं।

(४) मोहनीय—जिस प्रकार मदिरा के नशे में चूर मनुष्य अपने कर्मव्याकर्तव्य का भान भूल जाता है, उसी प्रकार जिस कर्म के प्रभाव से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जानता हुआ भी मूढ बनकर भान भूल जाता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं।

(५) आयुर्कर्म—जैसे कारागार में पड़ा हुआ कैदी नियत समय से पहले नहीं छूट सकता, वैसे ही जिस कर्म के प्रभाव से जीव अपनी नियत अवस्थिति (आयु) को पूर्ण किये बिना सक्षर से छूट नहीं सकता, उसे आयुर्कर्म कहते हैं।

(६) नामकर्म—जैसे चित्रकार नाना प्रकार के छोटे-बड़े, सुन्दर-असुन्दर चित्र बनाता है, उसी प्रकार जिस कर्म के प्रभाव से शरीर एवं अंगोपांगों की नाना प्रकार की रचना होती हो, उसे नामकर्म कहते हैं।

(७) गोत्रकर्म—जैसे कुम्हार मिट्टी से अच्छे-बुरे सभी प्रकार के बर्तन आदि बनाता है, उसी प्रकार जिस कर्म के प्रभाव से जीव को अच्छे-बुरे, उच्च-नीच कुल या पद की प्राप्ति हो, उसे गोत्रकर्म कहते हैं।

(८) अन्तरायकर्म—जिस प्रकार राजा द्वारा भठारी को किसी को दान देने का आदेश दे दिये जाने पर भी भठारी उस व्यक्ति को दान देने में अन्तराय (विघ्न) रूप बन जाता है, उसी प्रकार जो कर्म जीव के लिए दानादि में विघ्नकर्ता बनता है, वह अन्तराय कर्म है।

आठ कर्मों की क्रम-सापेक्षता—समस्त जीवों को, जो जन्म-मरणव्यथा हो रही है, वह ज्ञान दर्शनावरणीय कर्मोद्भयजनित है। इस वेदना को अनुभव करता हुआ भी जीव मोहग्रस्त होने के कारण विरति या विरक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। जब तक अविरत अवस्था में रहता है, तब तक देव, मनुष्य, तिर्यञ्च या नरक-आयु में वर्तमान रहता है। बिना नाम के जन्म और शरीर व अगोपागो की रचना नहीं होती। जितने भी जन्मधारी प्राणी हैं, वे सब गोत्र से बद्ध हैं। ससारी जीवों को सुख के लेश का जो अनुभव होता है, वह सब अन्तराय-सहित है। इसलिए वे आठों ही कर्म क्रमशः परस्पर सापेक्ष हैं।

आठ कर्मों की उत्तर-प्रकृतियाँ

ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ—

मूल—नाणावरण पञ्चविह, सुय आभिनिबोध्य।

ओहिनाणं च तद्वय, मणनाण च केवल ॥४॥

निह्ना तहेव पयला, निह्ना-निद्वा य पयल-पयला य।

तत्तो य भीण-गिह्ठी उ, पचसा होइ नायव्वा ॥५॥

चक्खुमच्चक्खु-ओहिस्स, वसणे केवले य आवरणे।

एव तु नव - विगप्प, नायव्व वसणावरणं ॥६॥

पञ्चानु०—हैं ज्ञानावरण के पांच भेद, आभिनिबोध्यिक श्रुतज्ञान यहाँ।

अवधि और मन पर्यव जानो, केवल का रोके ज्ञान यहाँ ॥४॥

निद्रा यो ही निद्रा-निद्रा, प्रचला दर्शन को रोक रहे।

प्रचला-प्रचला, स्त्यानशुद्धि, ये आवारक विघ्न पञ्च कहें ॥५॥

चक्षु अचक्षु अवधि एव, केवल-दर्शन के आच्छादन ।

इस तरह जान तो नौ विकल्प, यह कर्म दूसरे का वर्णन ॥६॥

अन्वयार्थ—ज्ञानावरण—ज्ञानावरणीय कर्म, पञ्चविह—पाँच प्रकार का है, सुप्त—श्रुत (ज्ञानावरण), आभिनिबोध्य—आभिनिबोधिक (ज्ञानावरण), तद्वय ओहिनाण—तीसरा अवधिज्ञान (आवरण), मणलान—मन (पर्याय) ज्ञान (-आवरण), च—और, केवल—केवल (ज्ञानावरण) ॥४॥

निद्रा—निद्रा, तद्देव—तथा, निद्रानिद्रा—निद्रा-निद्रा, य—और, पयसा—प्रचला, य—तथा, पयस-पयसा—प्रचला-प्रचला, तसो य—और तत्पश्चात्, बीणगिद्धी उ पयसा—पाँचवीं स्थानगुडि (निद्रा), होइ—होती है (इस प्रकार), नायका—जानना चाहिए ॥५॥

चक्षु—चक्षु (दर्शनावरण), अचक्षु—अचक्षु (दर्शनावरण), ओहिस्त इसणे—अवधि के दर्शन से, य—और, केवले आवरणे—केवल (दर्शन) से आवरण रूप, एव—इस प्रकार (ये चार और पूर्वोक्त पाँच प्रकार की निद्रा), नव-विगम्य तु—नौ विकल्प-भेद, इसणावरण—दर्शनावरण के, नायका—समझने चाहिए ॥६॥

विशेषार्थ—ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों के अन्व के पाच-पाच कारण—
(१) ज्ञान और ज्ञानी के तथा दर्शन और दर्शनवान् के दोष निकालना,
(२) तथा उनका निह्वन, (३) मात्सर्य, (४) आसातना और (५) उपघात करना ।^१

ज्ञानावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ और उनका स्वल्प—ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ पाँच हैं ।

(१) आभिनिबोधिक-ज्ञानावरण—इन्द्रिय और मन के द्वारा सम्मुख आये हुए पदार्थों का जो ज्ञान होता है, उसे आभिनिबोधिक ज्ञान या मति-ज्ञान कहते हैं । उसको आवृत्त करने वाला कर्म आभिनिबोधिक ज्ञानावरण है । इसके २८ भेद हैं ।

(२) श्रुतज्ञानावरण—शास्त्रों या ग्रन्थों के बाचने, पढ़ने या सुनने से जो ज्ञान होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं, अथवा मतिज्ञान के अनन्तर होने वाला और शब्द और अर्थ की जिसमें पर्यालोचना होती हो, वह श्रुतज्ञान कहलाता है । उसका आच्छादक कर्म श्रुत-ज्ञानावरण है । इसके उत्तर भेद १४ हैं ।

१ तत्प्रदीप-निह्वन-मात्स्मपरिषदनीपयता ज्ञान-दर्शनावरणयो ।

(३) अवधि-ज्ञानावरण—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना अवधि, अर्थात्—मर्यादा को लिये हुए कभी पदार्थों का जो ज्ञान होता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं। उसको आच्छादन करने वाले कर्म का नाम अवधि-ज्ञानावरण है। इसके ६ उत्तरमेव हैं।

(४) मन पर्यव-ज्ञानावरण—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना कुछ मर्यादा को लिये हुए सच्ची जीवों के मनोभावों को जान लेना मन-पर्यवज्ञान है। उस ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म को मन पर्यवज्ञाना-वरण कहते हैं।

(५) केवलज्ञानावरण—विश्व के भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालीन समस्त पदार्थों को एक काल में युगपत् जान लेना केवलज्ञान है। ऐसे ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म को केवल ज्ञानावरण कहते हैं।^१

वर्णनावरण कर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ और उनका स्वल्प—दर्शनावरण कर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ नी हैं। पाच प्रकार की निद्राएँ, यथा—(१) निद्रा—सोया हुआ जीव जरा-सी आवाज से जाग आए, उस नीद को अथवा जिस कर्म के प्रभाव से ऐसी निद्रा आती है, उसे निद्रा कहते हैं। (२) निद्रा-निद्रा—जिस नीद में सोया हुआ जीव बहुत जोर से चिल्लाने या हाथ से हिलाने पर बड़ी कठिनाई से जागता है, ऐसी नीद को, अथवा जिस कर्म के उदय से ऐसी नीद आए, उसे निद्रा-निद्रा कहते हैं। (३) प्रचला—जिसको खड़े-खड़े या बैठे बैठे नीद आती है, अथवा जिस कर्म के उदय से ऐसी नीद आयें, उस नीद को प्रचला कहते हैं। (४) प्रचला प्रचला—चलते-फिरते जो नीद आती है, या जिस कर्म के उदय से ऐसी नीद आए, उसे प्रचला-प्रचला कहते हैं। (५) स्त्यानगुधि—जो जीव दिन या रात में विचारे हुए कार्य को नीद ही नीद में कर डालता है। उसकी ऐसी नीद को अथवा जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा आए उसको स्त्यानगुधि कहते हैं। यह निद्रा राग-द्वेष के उदय की असीव तीव्रता होती है, तभी होती है। इस निद्रा वाला जीव मरकर अवश्य ही नरक में जाता है।^२

बलुवर्णनावरणविचार—(६) बलुवर्णनावरण—आँख के द्वारा पदार्थों के

१ (क) कर्मग्रन्थ भाग १, (ख) उत्तरा (आचार्य श्री आत्माराम जी म) भा ३ पृ ३१३

२ वही, भा ३ पृ ३१४

सामान्य धर्म का जो ज्ञान होता है, उसे अक्षुदर्शन कहते हैं, उस सामान्य-ग्रहण को रोकने वाला कर्म अक्षुदर्शनावरण है ।

(७) अक्षु-दर्शनावरण—असि के सिवाय शेष चार इन्द्रियो और मन से पदार्थों के सामान्य धर्म का जो बोध होता है, उसे अक्षुदर्शन कहते हैं, उसके आच्छादक कर्म को अक्षुदर्शनावरण कहते हैं ।

(८) अवधि-दर्शनावरण—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही इस आत्मा को रूपी पदार्थों के सामान्य धर्म का जो बोध होता है, उसे अवधिदर्शन कहते हैं । उसे आवृत करने वाले कर्म का नाम अवधि-दर्शनावरण है ।

(९) केवलदर्शनावरण—ससार के सम्पूर्ण पदार्थों का सामान्य रूप से जो प्रतिभास होता है, उसे केवलदर्शन कहते हैं । उसके आवरक कर्म को केवलदर्शनावरण कहा है ।^१

वेदनीय कर्म की उत्तरप्रकृतियाँ—

सुल—वेयणिय पि य दुब्बिह, सायमसायं च आहिय ।

सायस्स उ बहूमेया, एमेव असायस्स वि ॥७॥

पद्यानु०—हैं वेदनीय के युगल भेद, सुख और असाता कहलाता ।

साता के विविध भेद, ऐसे, दुःख भी नानाविध का होता ॥७॥

अन्वयार्थ—वेयणिय पि—वेदनीय कर्म भी, दुब्बिह—दो प्रकार का, आहिय—कहा है, साय य—सातारूप और, असाय च—असातारूप, सायस्स उ—नाता (वेदनीय) के, बहू मेया—बहुत-से भेद हैं, एमेव—इसी प्रकार, असायस्स वि—असातावेदनीय के भी (अनेक भेद हैं) ॥७॥

विशेषार्थ—जिस कर्म के द्वारा सुख-दुःख का वेदन—अनुभव किया जाए, उसे वेदनीय कहते हैं । इसके मुख्य दो भेद हैं—सातावेदनीय और असातावेदनीय । सातावेदनीय मधुलिप्त असिधारा को चाटने के तुल्य है, जबकि असातावेदनीय खड्गधारा से जीम कटने के समान है । जिस कर्म के प्रभाव से जीम को विषय-सुखों की अनुभूति होती है, उसे सातावेदनीय

१ (क) कर्मग्रन्थ भाग १

(ख) उत्तरा० (आचार्य श्री आत्मारामजी म०) भा ३, पृ. ३१५

और जिस कर्म के उदय से जीव को इष्ट-वियोग-अनिष्ट-सयोगजनित दुखों की अनुभूति होती है, उसे असातावेदनीय कहते हैं ।^१

सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्म के हेतु—भूत अनुकम्पा, व्रती-अनुकम्पा-सराग-सयम आदि योग, ज्ञान्ति एव शौच ये सातावेदनीय कर्मबन्ध के हेतु हैं । स्व-पर को दुःख, शोक, सन्ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेवन, ये असातावेदनीय कर्मबन्ध के हेतु हैं ।^२

मोहनीय कर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ—

मूल—मोहणिज्जं पि दुविह, दसणे चरणे तथा ।

दसणे तिविह, वुत्त चरणे दुविह भवे ॥८॥

सम्मत्तं चेव मिच्छत्त, सम्मामिच्छत्तमेव य ।

एयाओ तिसि पयसीओ, मोहणिज्जस्स दसणे ॥९॥

अरिस्स-मोहणं कम्मं दुविह तु वियाहिय ।

कसाय-मोहणिज्जं च, नोकसाय तहेव य ॥१०॥

सोलह-विह-भेएण, कम्म तु कसायज ।

सत्तविहं नवविह वा, कम्म नोकसायज ॥११॥

पद्यानु०—हैं मोहनीय के मुख्य भेद, दर्शन चारित्र दूषित करते ।

दर्शन को त्रिविध कहा प्रभु ने, चारित्र युगलविध है कह्यै ॥८॥

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व भेद, तीजा सम्यग्-मिथ्या जानो ।

ये तीन प्रकृतियाँ बतलाई, दर्शन की मोहन पहचानो ॥९॥

चारित्र मलिन करने वाला, है कर्म युगल-विध बतलाया ।

है कषाय और नोकषाय, युग चरण-मोह प्रभु ने गाया ॥१०॥

हैं सोलह भेद कषायो के, जिनवर आगम में बतलाते ।

नो-कषाय के भेद सात, या नौ हास्यादिक कहलाते ॥११॥

१ उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज) भा ३, पृ ३१६

२ (क) दुःख-शोक-सापाक्रन्दन-वध-परिदेवनाल्यात्म-परोक्षस्थानि असद्वैद्यस्य ।

(ख) भूत-भ्रत्यनुकम्पादान सराग-सयमादियोग ज्ञान्ति शौचमिति सद्बैद्यस्य ।

(ग) उत्तरा त्रियवर्णिनी टीका भा ४, पृ. ३८३

अन्वयार्थ—मोहनिष्क पि—मोहनीय कर्म भी, बुविह—दो प्रकार (का कहा गया है—) बसने—दर्शन में, तहा—तथा, जरणे—चारित्र्य में, अर्थात्—दर्शन-मोहनीय और चारित्र्यमोहनीय। बसने—दर्शन में (दर्शन-मोहनीय) तिबिह—तीन प्रकार का, बुस—कहा गया है, (और) जरणे—चारित्र्य में (चारित्र्य मोहनीय), बुविह—दो प्रकार का, भवे—होता है ॥८॥

सम्पत्—सम्यक्त्व (मोहनीय), मिच्छत्—मिथ्यात्व (मोहनीय) एव—और, सम्मा-मिच्छत्—सम्यक्-मिथ्यात्व (मिथ-मोहनीय), एवायो—ये, तिभि—तीन, पयडीओ—प्रकृतियाँ, चेव—ही, बसने मोहनिष्कत्स—दर्शन (में)—मोहनीय की (है) ॥९॥

चारित्त-मोहण—चारित्र्य-मोहनीय, कम्म तु—कर्म तो, बुविह—दो प्रकार का, विमाहिय—कहा गया है। (यथा—), कसाय मोहनिष्क तु—कषाय-मोहनीय, तहेय य—और इसी प्रकार, नोकसाय—नोकषाय-मोहनीय ॥१०॥

कसायक—कषाय (मोहनीय) जनित, कम्म तु—कर्म, सोलस-विह-भेएण—भेद से सोलह प्रकार का है (तथा) नोकसायक—नोकषाय-मोहनीय। जनित, कम्म—कर्म, सत्तविह—सात प्रकार का है, वा—अथवा, नवविह—नौ प्रकार का है ॥११॥

विशेषार्थ—मोहनीय कर्म स्वल्प और प्रकार—जो कर्म आत्मा के स्व-पर-विवेक में बाधा पहुँचाता है, या जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र्य गुण का घात करता है, वह मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्र्य-मोहनीय।

दर्शनमोहनीय—तत्त्वार्थ-अज्ञान या तत्त्वामिच्छा को दर्शन कहते हैं। यह आत्मा का निजी गुण है, इसके (दर्शन के) घात करने वाले कर्म को दर्शनमोहनीय कहते हैं। दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं—सम्यक्त्व-मोहनीय, मिथ्यात्व-मोहनीय, और मिथ-मोहनीय। मोहनीयकर्म के पुद्गल का जितना अक्ष शुद्ध है, वह शुद्धदलिक है, वही सम्यक्त्व-मोहनीय है, जिसके उदय से तत्त्वार्थ-अज्ञान का विघात नहीं होता। मिथ्यात्व मोहनीय अशुद्ध दलिकरूप है, जिसके उदय से अतत्त्वों में तत्त्वबुद्धि होती है। सम्यक्-मिथ्यात्व (मिथमोहनीय) शुद्धाशुद्ध दलिकरूप है, जिसके उदय से जीव का दोनों प्रकार का मिश्रित अज्ञान होता है।

चारित्र्यमोहनीय—जिसके उदय से जीव चारित्र्य के विषय में मूढ़ (मोहित या विवेकविकल) हो जाए, उसे चारित्र्यमोहनीय कहते हैं। इस कर्म का उदय होने पर चारित्र्य का फल जान करके भी व्यक्ति चारित्र्य को

अगीकार नहीं कर सकता। चारित्र्यमोहनीय के दो भेद हैं—कषाय-मोहनीय और नोकषाय-मोहनीय। इन्हे कषायज मोह और नोकषायज मोह भी कहते हैं। कषाय के चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोधादि कषायों के रूप में जो वेदन (अनुभव) किया जाता है, उसे कषायमोहनीय कहते हैं। और कषायों को उत्तेजित करने वाले या कषायों के सहचारी हास्यादि के रूप में जो वेदन किया जाता है, उसे नोकषाय मोहनीय कहते हैं।^१ क्रोधादि प्रत्येक के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सञ्चलन रूप से चार-चार भेद हैं। यो ४×४ = १६ भेद कषायमोहनीय के हुए। नोकषायमोहनीय के ६ भेद ये हैं—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। तीनों वेदों को सामान्य रूप से एक मानने पर नोकषायमोहनीय के ७ भेद होते हैं। यो दर्शनमोहनीय के ३, और चारित्र्य मोहनीय के १६+६ = २५, यो कुल मिलाकर २८ भेद मोहनीयकर्म के हुए। ये ही मोहनीय कर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ हैं।^२

दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय-कर्म-बन्धन के हेतु—केवलज्ञानी, श्रुत, सच, धर्म, एव देव का अवर्णवाद (निन्दा करना) दर्शनमोहनीय कर्मबन्धन का कारण है। कषाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्म-परिणाम चारित्र्य-मोहनीयकर्म-बन्धन का कारण है।^३

सम्यक्त्व-मोहनीय के विषय में शका-समाधान—सम्यक्त्व-मोहनीय का शब्दशः अर्थ होता है—जो सम्यक्त्व में मोह अर्थात् मूढता उत्पन्न करे, अर्थात्—दर्शन-श्रद्धान में रूकावट पैदा करे, किन्तु यहाँ उसका अर्थ किया गया है, जो कर्म शुद्ध बलिक होने के कारण आत्मा के दर्शनगुण=तत्त्वार्थ-मिश्रि=तत्त्वार्थश्रद्धा का विघात नहीं करता, इस प्रकार का विरोधाभास

१ 'कषाय सहवर्तित्वात्, कषाय-श्रेणावपि।

हास्यादिनवकस्योक्ता नोकषाय-कषायता ॥'

२ (क) उत्तरा (आचार्यश्री आत्मारामजी म०) भा ३, पृ ३१७

(ख) उत्तरा त्रियदशिनी टीका, भा ४, पृ ३८४ से ३८७ तक।

(ग) कर्मग्रन्थ, भाग-१।

३ (क) केवल-श्रुत-सच-धर्म-देवावर्णवादी दर्शनमोहस्य।

(ख) कषायोदयातीव्रात्मपरिणामश्चारित्र्य-मोहस्य।

—तत्त्वार्थ सूत्र अ० ६/सू० १४-१५

क्यों ? इस शका का समाधान यह है कि सम्यक्त्व शब्द से यहाँ आत्मा के स्वभावरूप औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व का ग्रहण अभिप्रेत है । आशय यह है कि सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म के प्रभाव (उदय) से इस आत्मा को सम्यक्त्व अर्थात्—क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु जिस प्रकार चश्मा आँखों का आच्छादक होने पर भी देखने में प्रतिबन्धक नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक्त्वमोहनीय आत्मा के दर्शनगुण का आच्छादक होने पर भी तत्त्वामिश्रिचि (जीवादि तत्त्वों पर अद्धा) रूप सम्यक्त्व में बाधक नहीं होता, अपितु शुद्ध होने से उसमें सहायक ही होता है । परन्तु इस कर्म के प्रभाव से सम्यक्त्व में कुछ मलिनता अवश्य आ जाती है, चल-मल-अगाढ एव सशय आदि दोष भी उत्पन्न होते हैं । जिनके कारण सूक्ष्म तत्त्वों के चिन्तन में अनेक शकाएँ उत्पन्न होती हैं । यही सम्यक्त्व-मोहनीय का मोह-उत्पादन कार्य है ।

आयुर्कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ—

भूल—नैरद्वय-तिरिक्खाड, मणुस्साड तहेव य ।

देवाडय चउत्थं तु, आउकम्म चउव्विहं ॥१२॥

पद्यानु०—हैं आयुर्कर्म के चार भेद, जिनमें सूत्रों में बतलाते ।

नारक-तिर्यङ्-मनुष्याय तथा, चौथा देवायु हैं गाते ॥१२॥

अन्वयार्थ—आउकम्म—आयुर्कर्म, चउव्विह—चार प्रकार का है । (यथा), नैरद्वय-तिरिक्खाड य—नैरमिक-आयु (नारकायु), और तिर्यङ्मायु, तहेव—तथैव मणुस्साड—मनुष्यायु, तु—एव, चउत्थ—चौथा, देवाडय—देवायु ।

विवेचार्थ—जिस कर्म के अस्तित्व से प्राणी जीवित रहता है, और नियत स्थिति पूर्ण होने पर आयुष्य काय से मर जाता है, उसे आयुर्कर्म कहते हैं । इसकी चार उत्तरप्रकृतियाँ हैं—नारकायु, तिर्यङ्मायु, मनुष्यायु और देवायु । तात्पर्य यह है कि नरक, तिर्यङ्क, मनुष्य और देव, इन चारों गतियों में जीव आयुर्कर्म के सहारे ही जीवित रहता है । अर्थात्—पूर्वजन्म में वह जितनी आयु बाध कर आता है, उसकी उतनी स्थिति वह इस जन्म में पूरा कर लेता है । परन्तु आयुर्कर्म के प्रभाव से ही यह सब होता है ।

चतुर्विध आयुर्कर्म के बन्ध हेतु—महाग्गम, महापरिग्रह; पञ्चेन्द्रियवध और मासाहार, ये चार नरकायु-बन्ध के कारण हैं । माया एव गूढमाया तिर्यङ्क

आयुबन्ध के कारण हैं। अल्पारम्भ, अल्पपरिग्रह, स्वभाव में मृदुता एवं सरलता (ऋजुता), ये मनुष्यायु के बन्ध हेतु हैं। मराग-सयम, सयमा-सयम, अकाम-निर्जरा और बालतप, ये देवायु-बन्ध के कारण हैं।¹

नामकर्म की उत्तर-प्रकृतिया—

मूल—नामकर्म तु बुविह, सुहमसुह च आहियं।

सुहस्स उ बहमेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

पद्यानु०—है नामकर्म के युगल-भेद, शुभ-अशुभ प्रभु ने बतलाया।

है भेद बहुत शुभ के ऐसे, ही अशुभनाम भी है गाया ॥१३॥

अन्वयार्थ—नामकर्म तु—नामकर्म (मुख्यतया), बुविह—दो प्रकार का, आहिय—कहा गया है। (यथा), सुह—शुभ (नामकर्म), च—और, असुह—अशुभ नामकर्म। सुहस्स उ—शुभ नामकर्म के तो, बहमेया—बहुत भेद है, एमेव—इसी प्रकार, असुहस्स वि—अशुभ (नामकर्म) के भी (बहुत से भेद हैं।)

विशेषार्थ—जिस कर्म के सद्य से यह जीव नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है, उसे नामकर्म कहते हैं। इसके दो मुख्य भेद हैं—शुभनाम कर्म और अशुभनाम कर्म। यो तो जितने सासारिक छद्मस्थ जीव हैं, उतने ही दोनों नाम कर्मों के उत्तरोत्तर अनन्तभेद हो सकते हैं। तथापि मध्यम भाग की विवक्षा से शुभनामकर्म ३७ और अशुभ नामकर्म के ३४ भेद होते हैं।

नामकर्म बन्धहेतु और उत्तरभेद—अशुभ नामकर्म के बन्ध के कारण मुख्यतया दो हैं—योगी की वक्रता, और विसबाद, इसके विपरीत शुभ नामकर्मबन्ध के योगी की ऋजुता (सरलता) और अविषबाद, ये दो कारण हैं।

शुभनामकर्म के ३७ भेद इस प्रकार हैं—(१) मनुष्यगति, (२) देव-गति, (३) पचेन्द्रिय जाति, (४) औदारिक, (५) वैक्रिय, (६) आहारक, (७) तैजस, (८) कर्मण, पचशरीर, (९) समचतुरस्र सत्स्थान, (१०) वज्र-ऋषभनाराच सहनन, (११-१२-१३) औदारिक, वैक्रिय, आहारक (१४) इन तीनों का प्रशस्त अगोपाग, (१५-१६-१७) शुभ गन्ध-रस-स्पर्श, (१८) मनुष्या-नुपूर्वी, (१९) देवानुपूर्वी, (२०) अगुरुलघु, (२१) पराघात, (२२) उच्छ्वास, (२३) आतप, (२४) उद्योत, (२५) प्रशस्त विहायोगति (२६) व्रस, (२७) बादर, (२८) पर्याप्ति, (२९) प्रत्येक, (३०) स्थिर, (३१) शुभ, (३२) सुभग,

(३३) सुस्वर, (३४) आदेय, (३५) यश कीर्ति, (३६) निर्माण और (३७) तीर्थकर नाम ये ३७ भेद शुभनामकर्म के हैं ।

अशुभनामकर्म के उत्तर भेद—(१) नरकगति, (२) तिर्यचगति, (३-४-५-६) एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जाति, (७-८-९-१०-११) ऋषभना-राच, नाराच, अर्द्धनाराच, कीलिका और सेवार्त्त, ये पांच सहनन, (१२ से १६) न्यग्रोध-परिमण्डल, साति, वामन, कुब्जक हु और ण्डक सस्थान । (१७ से २०) अप्रशस्त वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श । (२१-२२) नरकानुपूर्वी, तिर्यञ्चानुपूर्वी, (२३) उपधात, (२४) अप्रशस्त विहायोगति, (२५) स्थावर, (२६) सूक्ष्म, (२७) साधारण, (२८) अपर्याप्त, (२९) अस्थिर, (३०) अशुभ, (३१) दुर्मंग, (३२) दुस्वर, (३३) अनादेय और (३४) अयश कीर्ति, ये ३४ भेद अशुभनामकर्म के हैं ।

इस प्रकार नामकर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ ३७+३४=७१ हुईं । किन्हीं आचार्यों के मत से नामकर्म की ९३ या १०३ उत्तर-प्रकृतियाँ हैं ।

गोत्रकर्म की उत्तर-प्रकृतिया—

मूल—गोय कम्म बुविह, उच्च नीय च आहियं ।

उच्चं अद्धविह-होइ, एव नीय पि आहिय ॥१४॥

पद्यानु०—है गोत्रकर्म भी युगलरूप, उच्च-नीच, यो कहलाते ।

फिर अष्टभेद है उच्चगोत्र के, नीच-गोत्र भी यो गाते ॥१४॥

अन्वयार्थ—गोय कम्म—गोत्र-कर्म, बुविह—दो प्रकार का, आहिय—कहा गया है । (यथा) उच्च—उच्चगोत्र, च—और, नीय—नीचगोत्र । उच्च—उच्चगोत्र, अद्धविह—आठ प्रकार का, होइ—होता है, एव—इसी प्रकार, नीय पि नीचगोत्र भी (आठ प्रकार का) आहिय—कहा है ।

विशेषार्थ—प्रज्ञापनामूत्रानुसार गोत्र शब्द का अर्थ है—जिस कर्म के प्रभाव से जीव उच्च-नीच शब्दों से पुकारा जाता है, अथवा उच्च-नीच कुलों में उत्पन्न होता है या जिस कर्म के उदय से आत्मा तद्रूप विपाक का वेदन करता है । इसके दो भेद हैं—उच्चगोत्र, नीचगोत्र । इन दोनों के प्रत्येक के ८-८ भेद हैं । जाति, कुल, वंश, तप, लाभ, श्रुत, रूप और ऐश्वर्य, ये आठ भेद ही उच्चगोत्र के हैं, तथा ये आठ ही भेद नीचगोत्र के हैं । उच्चगोत्र वाले को ये ८ उत्तम कोटि के प्राप्त होते हैं, और नीचगोत्र वाले को ये ही ८ निकृष्ट कोटि के प्राप्त होते हैं । इसलिए अर्थ किया गया—जिस कर्म के उदय से जीव को उच्च जाति-कुलादि प्राप्त हो वह

आयुबन्ध के कारण है। अल्पारम्भ, अल्पपरिग्रह, स्वभाव मे मृदुता एवं सरलता (ऋजुता), ये मनुष्यायु के बन्ध हेतु हैं। मराग-सयम, सयमा-सयम, अकाम-निर्बरा और बालतप, ये देवायु-बन्ध के कारण हैं।^१

नामकर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ—

मूल—नामकर्म तु ब्रुविह, सुहमसुह च आहियं ।

सुहस्त उ ब्रूमेया, एमेव असुहस्त वि ॥१३॥

पद्यानु०—हैं नामकर्म के युगल-भेद, शुभ-अशुभ प्रभु ने बतलाया ।

हैं भेद बहुत शुभ के ऐसे, ही अशुभनाम भी है गाया ॥१३॥

अन्वयार्थ—नामकर्म तु—नामकर्म (मुख्यतया), ब्रुविह—दो प्रकार का, आहिय—कहा गया है । (यथा), सुह—शुभ (नामकर्म), च—और, असुह—अशुभ नामकर्म । सुहस्त उ—शुभ नामकर्म के तो, ब्रूमेया—बहुत भेद है, एमेव—इसी प्रकार, असुहस्त वि—अशुभ (नामकर्म) के भी (बहुत से भेद हैं ।)

विशेषार्थ—जिस कर्म के उदय से यह जीव नारक, तिर्यक्च, मनुष्य और देव आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है, उसे नामकर्म कहते हैं । इसके दो मुख्य भेद हैं—शुभनाम कर्म और अशुभनाम कर्म । जो तो जितने सासारिक छद्मस्थ जीव हैं, उतने ही दोनों नाम कर्मों के उत्तरोत्तर अनन्तभेद हो सकते हैं । तथापि मध्यम भाग की विवक्षा से शुभनामकर्म ३७ और अशुभ नामकर्म के ३४ भेद होते हैं ।

नामकर्म बन्धहेतु और उत्तरभेद—अशुभ नामकर्म के बन्ध के कारण मुख्यतया दो हैं—योगों की वज्रता, और विसवाद, इसके विपरीत शुभ नामकर्मबन्ध के योगों की ऋजुता (सरलता) और अविस्वाद, ये दो कारण हैं ।

शुभनामकर्म के ३७ भेद इस प्रकार हैं—(१) मनुष्यगति, (२) देव-गति, (३) पचेन्द्रिय जाति, (४) औदारिक, (५) वैक्रिय, (६) आहारक, (७) तैषस, (८) कर्मण, पचशरीर, (९) समचतुर्ग्ल सस्थान, (१०) वज्र-ऋषभनाराच सहनन, (११-१२-१३) औदारिक, वैक्रिय, आहारक (१४) इन तीनों का प्रशस्त अगोपाग, (१५-१६-१७) शुभ गन्ध-रस-स्पर्श, (१८) मनुष्या-नुपूर्वी, (१९) देवानुपूर्वी, (२०) अगुरुलघु, (२१) पराघात, (२२) उच्छ्वास, (२३) आतप, (२४) उद्योत, (२५) प्रशस्त विहायोगति (२६) व्रस, (२७) बादर, (२८) पर्याप्ति, (२९) प्रत्येक, (३०) स्थिर, (३१) शुभ, (३२) सुमग,

(३३) सुस्वर, (३४) आदेय, (३५) यश कीर्ति, (३६) निर्माण और (३७) तीर्थकर नाम ये ३७ भेद शुभनामकर्म के हैं ।

अशुभनामकर्म के उत्तर भेद—(१) नरकगति, (२) तिर्य्यचगति, (३-४-५-६) एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जाति, (७-८-९-१०-११) ऋषमनाराच, नाराच, अर्द्धनाराच, कीलिका और सेवार्त्त, ये पाच सहनन, (१२ से १६) न्यग्रोष्ठ-परिमण्डल, साति, वामन, कुञ्जक ह्र और ण्डक सस्यान । (१७ से २०) अप्रशस्त वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श । (२१-२२) नरकानुपूर्वी, तिर्य्यचानुपूर्वी, (२३) उपधात, (२४) अप्रशस्त विहायोगति, (२५) स्थावर, (२६) सूक्ष्म, (२७) साधारण, (२८) अपर्याप्त, (२९) अस्थिर, (३०) अशुभ, (३१) दुर्भग, (३२) दुस्वर, (३३) अनादेय और (३४) अयश कीर्ति, ये ३४ भेद अशुभनामकर्म के हैं ।

इस प्रकार नामकर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ ३७+३४=७१ हुईं । किन्हीं आचार्यों के मत से नामकर्म की २३ या १०३ उत्तर-प्रकृतियाँ हैं ।

गोत्रकर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ—

सूत्र—गोय कम्म बुविह, उच्च नीय च आहियं ।

उच्चं अद्धविह-हीह, एव नीय पि आहिय ॥१४॥

पद्यानु०—है गोत्रकर्म भी युगलरूप, उच्च-नीच, यो कहलाते ।

फिर अष्टभेद हैं उच्चगोत्र के, नीच-गोत्र भी यो गाते ॥१४॥

अन्वयार्थ—गोय कम्म—गोत्र-कर्म, बुविह—दो प्रकार का, आहिय—कहा गया है । (यथा) उच्च—उच्चगोत्र, च—और, नीय—नीचगोत्र । उच्च—उच्चगोत्र, अद्धविह—आठ प्रकार का, हीह—होता है, एव—इसी प्रकार, नीय पि नीचगोत्र भी (आठ प्रकार का) आहिय—कहा है ।

विशेषार्थ—प्रज्ञापनामूत्रानुसार गोत्र शब्द का अर्थ है—जिस कर्म के प्रभाव से जीव उच्च-नीच शब्दों से पुकारा जाता है, अथवा उच्च-नीच कुलो में उत्पन्न होता है या जिस कर्म के उदय से आत्मा तद्रूप विपाक का वेदन करता है । इसके दो भेद हैं—उच्चगोत्र, नीचगोत्र । इन दोनों के प्रत्येक के ८-८ भेद हैं । जाति, कुल, वन, तप, लाम, श्रुत, रूप और ऐश्वर्य, ये आठ भेद ही उच्चगोत्र के हैं, तथा ये आठ ही भेद नीचगोत्र के हैं । उच्चगोत्र वाले को ये ८ उत्तम कौटिके प्राप्त होते हैं, और नीचगोत्र वाले को ये ही ८ निकृष्ट कौटिके प्राप्त होते हैं । इसलिये अर्थ किया गया—जिस कर्म के उदय से जीव को उच्च जाति-कुलादि प्राप्त हो वह

आयुबन्ध के कारण है। अल्पारम्भ, अल्पपरिग्रह, स्वभाव में मृदुता एवं सरलता (ऋजुता), ये मनुष्यायु के बन्ध हेतु हैं। मराग-सयम, सयमा-सयम, अकाम-निर्जरा और बालतप, ये देवायु-बन्ध के कारण हैं।¹

नामकर्म की उत्तर-प्रकृतिया—

मूल—नामकर्म तु बुविह, सुहमसुह च आहियं ।

सुहस्स उ बहमेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

पद्यानु०—हैं नामकर्म के युगल-भेद, शुभ-अशुभ प्रभु ने बतलाया ।

हैं भेद बहुत शुभ के ऐसे, ही अशुभनाम भी है गाया ॥१३॥

अन्वयार्थ—नामकर्म तु—नामकर्म (मुख्यतया), बुविह—दो प्रकार का, आहिय—कहा गया है । (यथा), सुह—शुभ (नामकर्म), च—और, असुह—अशुभ नामकर्म । सुहस्स उ—शुभ नामकर्म के तो, बहमेया—बहुत भेद हैं, एमेव—इसी प्रकार, असुहस्स वि—अशुभ (नामकर्म) के भी (बहुत से भेद हैं ।)

विशेषार्थ—जिस कर्म के उदय से यह जीव नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है, उसे नामकर्म कहते हैं । इसके दो मुख्य भेद हैं—शुभनाम कर्म और अशुभनाम कर्म । जो तो जितने सासारिक छद्मस्थ जीव हैं, उतने ही दोनों नाम कर्मों के उत्तरोत्तर अनन्तभेद हो सकते हैं । तथापि मध्यम भाग की विवक्षा से शुभनामकर्म ३७ और अशुभ नामकर्म के ३४ भेद होते हैं ।

नामकर्म बन्धहेतु और उत्तरभेद—अशुभ नामकर्म के बन्ध के कारण मुख्यतया दो हैं—योगों की वक्रता, और विसवाद, इसके विपरीत शुभ नामकर्मबन्ध के योगों की ऋजुता (सरलता) और अविस्वाद, ये दो कारण हैं ।

शुभनामकर्म के ३७ भेद इस प्रकार हैं—(१) मनुष्यगति, (२) देव-गति, (३) पचैन्द्रिय जाति, (४) औदारिक, (५) वैक्रिय, (६) आहारक, (७) तैजस, (८) कर्मण, पचशरीर, (९) समचतुर्गुण सत्स्थान, (१०) वज्र-ऋषमनाराच सहनन, (११-१२-१३) औदारिक, वैक्रिय, आहारक (१४) इन चीनों का प्रशस्त अगोपाग, (१५-१६-१७) शुभ गन्ध-रस-स्पर्श, (१८) मनुष्या-नुपूर्वी, (१९) देवानुपूर्वी, (२०) अगुरुलघु, (२१) पराघात, (२२) उच्छ्वास, (२३) आतप, (२४) उद्योत, (२५) प्रशस्त विहायोगति (२६) व्रस, (२७) बादर, (२८) पर्याप्त, (२९) प्रत्येक, (३०) स्थिर, (३१) शुभ, (३२) सुमग,

(३३) सुस्वर, (३४) आदेय, (३५) यश कीर्ति, (३६) निर्माण और (३७) तीर्थकर नाम ये ३७ भेद शुभनामकर्म के हैं ।

अशुभनामकर्म के उत्तर भेद—(१) नरकगति, (२) तिर्यचगति, (३-४-५-६) एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जाति, (७-८-९-१०-११) ऋषभना-राच, नाराच, अर्द्धनाराच, कीलिका और सेवार्त्त, ये पाच सहनन, (१२ से १६) न्यग्रोध-परिमण्डल, साति, वामन, कुब्जक ह्र और षडक सस्थान । (१७ से २०) अप्रशस्त वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श । (२१-२२) नरकानुपूर्वी, तिर्यञ्चानुपूर्वी, (२३) उपघात, (२४) अप्रशस्त विहायोगति, (२५) स्थावर, (२६) सूक्ष्म, (२७) साधारण, (२८) अपर्याप्त, (२९) अस्थिर, (३०) अशुभ, (३१) दुर्भग, (३२) दुस्वर, (३३) अनादेय और (३४) अयश कीर्ति, ये ३४ भेद अशुभनामकर्म के हैं ।

इस प्रकार नामकर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ ३७+३४=७१ हुईं । किन्हीं आचार्यों के मत से नामकर्म की २३ या १०३ उत्तर-प्रकृतियाँ हैं ।

गोत्रकर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ—

सूत्र—गोत्र कर्म बुविह, उच्च नीच च आहियं ।

उच्च अद्विह-होइ, एव नीच पि आहिय ॥१४॥

पद्यानु०—है गोत्रकर्म भी युगलरूप, उच्च-नीच, यो कहलाते ।

फिर अष्टभेद हैं उच्चगोत्र के, नीच-गोत्र भी यो गाते ॥१४॥

जन्मवार्थ—गोत्र कर्म—गोत्र-कर्म, बुविह—दो प्रकार का, आहिय—कहा गया है । (यथा) उच्च—उच्चगोत्र, च—और, नीच—नीचगोत्र । उच्च—उच्चगोत्र, अद्विह—आठ प्रकार का, होइ—होता है, एव—इसी प्रकार, नीच पि नीचगोत्र भी (आठ प्रकार का) आहिय—कहा है ।

विशेषार्थ—प्रज्ञापनामूत्रानुसार गोत्र शब्द का अर्थ है—जिस कर्म के प्रभाव से जीव उच्च-नीच शब्दों से पुकारा जाता है, अथवा उच्च-नीच कुलो में उत्पन्न होता है या जिस कर्म के उदय से आत्मा तद्रूप विपाक का वेदन करता है । इसके दो भेद हैं—उच्चगोत्र, नीचगोत्र । इन दोनों के प्रत्येक के ८-८ भेद हैं । जाति, कुल, वन, तप, ज्ञान, श्रुत, रूप और ऐश्वर्य, ये आठ भेद ही उच्चगोत्र के हैं, तथा ये आठ ही भेद नीचगोत्र के हैं । उच्चगोत्र वाले को ये ८ उत्तम कोटि के प्राप्त होते हैं, और नीचगोत्र वाले को ये ही ८ निकृष्ट कोटि के प्राप्त होते हैं । इसलिए अर्थ किया गया—जिस कर्म के उदय से जीव को उच्च जाति-कुलादि प्राप्त हो वह

उच्च गोत्र है, और जिस कर्म के उदय से जीव को नीच जाति-कुलादि प्राप्त हो, वह नीचगोत्र है ।^१

उच्चनीचगोत्रकर्मबन्ध के हेतु—जातिमद आदि आठ प्रकार का मद न करने से उच्चगोत्र का बन्ध होता है, जबकि जातिमद आदि आठ प्रकार का मद करने से नीचगोत्र का बन्ध होता है । तत्त्वार्थसूत्रकार के अनुसार परनिन्दा, आत्म-प्रशंसा, दूसरे के सदगुणों को ढकना और असदगुणों को प्रकट करना, नीचगोत्रबन्ध के हेतु हैं, इसके विपरीत, परप्रशंसा, आत्म-निन्दा, नम्रवृत्ति और निरभिमानता, ये उच्चगोत्रकर्म-बन्ध के हेतु हैं ।^२

अन्तरायकर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ—

मूल—दाने लाभे य भोगे य, उबभोगे धीरिए तहा ।

पंचविहमतगय, समासेण वियाहियं ॥१५॥

पञ्चानु०—दान लाभ उपभोग भोग, और धीर्य प्रकट ना हो पाता ।

अन्तराय के पाच भेद, सत्कर्म नहीं करने देता ॥१५॥

अन्वयार्थ—अन्तराय—अन्तरायकर्म, समासेण—संक्षेप में, पंचविह—पाच प्रकार का, वियाहियं—बद्धा गया है । (यथा-) दाने—दान में (अन्तराय), लाभे—लाभ में (अन्तराय), भोगे य—और भोग में (अन्तराय) य एव, उबभोगे—उपभोग में (अन्तराय), तहा—तथा, धीरिए—धीर्य में (अन्तराय) ।

विशेषार्थ—अन्तरायकर्म स्वल्प और प्रकार—जो कर्म आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग और धीर्य प्रकट करने की शक्तियों का घातक हो, इनमें विघ्न डालता हो, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं । इसके संक्षेप में पाच भेद हैं—(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तराय और (५) धीर्यान्तराय ।

(१) दानान्तराय—दान की वस्तुएँ विद्यमान हो, योग्य पात्र भी उपस्थित हो, दान का फल भी सुविज्ञात हो, फिर भी — कर्म के उदय, से दान देने का उत्साह न हो, उसे दानान्तराय कर्म । २) लाभान्तराय—दाता उदार हो, दानयोग्य वस्तुएँ भी पास न। मे

१ (क) प्रज्ञापना सूत्र मलयगिरिवृत्ति, पृष्ठ २३, सूत्र २८८ ।

(ख) स्थानाग वृत्ति स्था २

२ परात्मनिन्दा-प्रशंसे सदसदगुणान्तराय — बने व नीचे ।
नीचवृत्त्यनुत्पत्तिको चोत्तरस्स ।

भी कुशलता हो, फिर भी जिस कर्म के प्रभाव से लाभ न होना, अर्थात् सभी योग्य सामग्री होते हुए भी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होना, लाभान्तराय कर्म है । (३) भोगान्तराय—भोग के साधन विद्यमान हो, तथा उन भोग्य वस्तुओं का त्याग भी न हो, उनसे विरक्ति भी न हो, फिर भी जिस कर्म के प्रभाव से भोग्य (एक बार भोगने योग्य—आहारादि) पदार्थों को भोग न सकना भोगान्तराय कर्म है । (४) उपभोगान्तराय—उपभोग्य (बार-बार भोगने योग्य वस्तुआदि) पदार्थ पास में हो, उनका त्याग भी न हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव उपभोग्य वस्तु का उपभोग न कर सके, वह उपभोगान्तराय है । (५) वीर्यान्तराय—वीर्य कहते हैं—आत्मसामर्थ्य, मनोबल एवं शक्ति को । जिस कर्म के प्रभाव से जीव बलवान्, शक्तिशाली और युवा होता हुआ भी साधारण-सा कार्य न कर सके, वहाँ वीर्यान्तराय कर्म है । इसके तीन भेद हैं—बालवीर्यान्तराय, पण्डितवीर्यान्तराय और बाल पण्डितवीर्यान्तराय ।

कर्मों के प्रवेशार्थ क्षेत्र, काल और जात की चर्चा—

सूल—

(प्रदेशार्थ) एयामो सूल-पयडीओ, उत्तरामो य आहिया ।

पएसग्ग खेत-काले य, भाव चावुत्तर सुण ॥१६॥

सख्वेसि वेव कम्माण, पएसग्गमणत्तम ।

गठिय-सत्ताईयं, अतो सिद्धाण आहियं ॥१७॥

(क्षेत्र) सव्वजीवा ण कम्म तु, सगहे छहिसागय ।

सख्वेसु वि पएससेसु, सव्व सख्वेण बद्धण ॥१८॥

(काल) उदही-सरिस-नामाण, तीसई कोडि-कोडिओ ।

उक्कोसिया ठिई होइ, अतोमुहुत्त जहसिया ॥१९॥

आवरणिज्जाण बुण्ह पि, वेयणिज्जे तहेव य ।

अतराप य कम्मम्मि, ठिई एसा बियाहिया ॥२०॥

उदही-सरिस-नामाण, सत्तरि कोडि-कोडिओ ।

भोहणिज्जस्स उक्कोसा, अतोमुहुत्त जहसिया ॥२१॥

तेतीस-सागरोवमा, उक्कोसेण बियाहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स, अतोमुहुत्त जहसिया ॥२२॥

उदही-सरिस-नामाण, वीसई कोडि-कोडिओ ।

नाम-गोत्ताण उक्कोसा, अद्ध-मुहुत्ता जहसिया ॥२३॥

(भाव) सिद्धाणणत्तमाणी य, अणुभागा हवति उ ।

सख्वेसु वि पएसग्ग, सव्वजीवेसुअच्छिय ॥२४॥

उच्च गोत्र है, और जिस कर्म के उदय से जीव को नीच जाति-कुलादि प्राप्त हो, वह नीचगोत्र है ।^१

उच्चनीचगोत्रकर्मबन्ध के हेतु—जातिमद आदि आठ प्रकार का मद न करने से उच्चगोत्र का बन्ध होता है, जबकि जातिमद आदि आठ प्रकार का मद करने से नीचगोत्र का बन्ध होता है । तत्त्वार्थसूत्रकार के अनुसार परनिन्दा, आत्म-प्रशंसा, दूसरे के सद्गुणों को ढकना और असद्गुणों को प्रकट करना, नीचगोत्रबन्ध के हेतु हैं, इसके विपरीत, परप्रशंसा, आत्म-निन्दा, नम्रवृत्ति और निरभिमानता, ये उच्चगोत्रकर्म-बन्ध के हेतु हैं ।^२

अन्तरायकर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ—

मूल—दाणे लामे य भोगे य, उवभोगे वीरिए तहा ।

पचविहमताराय, समासेण वियाहियं ॥१५॥

पञ्चाशु०—दान लाभ उपभोग भोग, और वीर्य प्रकट ना हो पाता ।

अन्तराय के पांच भेद, सत्कर्म नहीं करने देता ॥१५॥

अन्वयार्थ—अन्तराय—अन्तरायकर्म, समासेण—संक्षेप में, पचविह—पांच प्रकार का, वियाहियं—नष्टा गया है । (यथा-) दाणे—दान में (अन्तराय), लामे—लाभ में (अन्तराय), भोगे य—और भोग में (अन्तराय) य एव, उवभोगे—उपभोग में (अन्तराय), तहा—तथा, वीरिए—वीर्य में (अन्तराय) ।

विशेषार्थ—अन्तरायकर्म स्वल्प और प्रकार—जो कर्म आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य प्रकट करने की शक्तियों का घातक हो, इनमें विघ्न डालता हो, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं । इसके संक्षेप में पांच भेद हैं—(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराय ।

(१) दानान्तराय—दान की वस्तुएँ विद्यमान हो, योग्य पात्र भी उपस्थित हो, दान का फल भी सुविज्ञात हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से दान देने का उत्साह न हो, उसे दानान्तराय कर्म कहते हैं । (२) लाभान्तराय—दाता उदार हो, दानयोग्य वस्तुएँ भी पास में हो, तथा याचना में

१ (क) प्रज्ञापना सूत्र मलयगिरिवृत्ति, पृष्ठ २३, सूत्र २८८ ।

(ख) स्थानाग वृत्ति स्था २

२ परात्मनिन्दा-प्रशंसे सदसद्गुणाच्छादने चोद्भावने च नीचगोत्रस्य । तद्विपर्ययो नीचवृत्त्यनुत्पत्तेरुच्यते ।
—तत्त्वार्थसूत्र ६/२४-१५

भी कुशलता हो, फिर भी जिस कर्म के प्रभाव से लाभ न होना, अर्थात् सभी योग्य सामग्री होते हुए भी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होना, लाभान्तराय कर्म है । (३) भोगान्तराय—भोग के साधन विद्यमान हो, तथा उन भोग्य वस्तुओं का त्याग भी न हो, उनसे विरक्ति भी न हो, फिर भी जिस कर्म के प्रभाव से भोग्य (एक बार भोगने योग्य—आहारादि) पदार्थों को भोग न सकना भोगान्तराय कर्म है । (४) उपभोगान्तराय—उपभोग्य (बार-बार भोगने योग्य वस्त्रादि) पदार्थ पास में हो, उनका त्याग भी न हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव उपभोग्य वस्तु का उपभोग न कर सके, वह उपभोगान्तराय है । (५) वीर्यान्तराय—वीर्य कहते हैं—आत्मसामर्थ्य, मनोबल एवं शक्ति को । जिस कर्म के प्रभाव से जीव बलवान्, शक्तिसाली और युवा होता हुआ भी साधारण-सा कार्य न कर सके, वहाँ वीर्यान्तराय कर्म है । इसके तीन भेद हैं—बालवीर्यान्तराय, पण्डितवीर्यान्तराय और बाल पण्डितवीर्यान्तराय ।

कर्मों के प्रवेशान्न क्षेत्र, काल और भाव की चर्चा—

मूल—

(प्रदेशान्न) एयाओ मूल-पयडीओ, उत्तराओ य आहिया ।

पएसग्ग जेस-काले य, भाव चाकुत्तर सुण ॥१६॥

सव्वेसि जेव कम्मार्ण, पएसग्गमणत्तग ।

गठिय-सत्ताईयं, अतो सिद्धाण आहियं ॥१७॥

(क्षेत्र) सम्बजीवा ण कम्म तु, संगहे उद्दिसागय ।

सव्वेसु वि पएससेसु, सम्ब सव्वेण बद्धग ॥१८॥

(काल) उवही-सरिस-नामाण, तीसई कोडि-कोडिओ ।

उक्कोसिया ठिई होइ, अतोमुहुत्त जहम्मिया ॥१९॥

आवरणिज्जाण दुण्ह पि, बेयणिज्जे तहेव य ।

अतराय य कम्मम्मि, ठिई एसा बियाहिया ॥२०॥

उवही-सरिस-नामाण, सत्तारि कोडि-कोडिओ ।

मोहणिज्जस्स उक्कोसा, अतोमुहुत्त जहम्मिया ॥२१॥

तेत्तीस-सागरोवमा, उक्कोसेण बियाहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स, अतोमुहुत्त जहम्मिया ॥२२॥

उवही-सरिस-नामाण, बीसई कोडि-कोडिओ ।

नाम-गोत्ताण उक्कोसा, अट्ठ-मुहुत्ता जहम्मिया ॥२३॥

(भाव) सिद्धाणणत्तमागो य, अणुभागा हवति उ ।

सव्वेसु वि पएसग्ग, सम्बजीवेसुअच्छिद्यं ॥२४॥

पञ्चानुवाद—(प्रदेशाग्र) ये मूल और उत्तरविघ्न से, कर्मों की बात कही सारी ।

अब प्रदेशाग्र और क्षेत्र-काल, भावों की कथा सुनो सारी ॥१६॥

सब ही कर्मों के प्रदेशाग्र हैं, अनन्त ग्रहण के योग्य यहाँ ।

ग्रन्थिक सत्त्वों से बढ अनन्त, सिद्धों से न्यून अनन्त यहाँ ॥१७॥

(क्षेत्र) सग्रहयोग्य कर्म जीवों के, सभी दिशा में सस्थित है ।

सभी प्रदेशों में होते, ये कर्म पूर्ण सम्बन्धित हैं ॥१८॥

(काल) तीस कोटि-कोटि सागर, परिमित स्थिति परम कही इनकी ।

अन्तर्मुहूर्त की स्थिति होती, न्यूनातिन्यून इन कर्मों की ॥१९॥

दोनों ही आवरणों की, और वेदनीय की स्थिति जानो ।

रफिर विघ्नकर्मकर भी इतना ही, कायस्थिति को पहचानो ॥२०॥

मोहनीय की परम स्थिति, है सत्तर कोटि-कोटि सागर ।

न्यूनातिन्यून अन्तर्मुहूर्त, का काल कहा है, मत्तिसागर ॥२१॥

सागर तेतीस की उपमा से, उत्कृष्ट स्थिति है आयु की ।

अन्तर्मुहूर्त है अल्पकाल, बतलाई जानी ने जग की ॥२२॥

अब नाम-गोत्र की परम स्थिति, है बीस-बीस कोटिक सागर ।

होती है उसकी अल्पस्थिति, आठ मुहूर्त इस जगती पर ॥२३॥

(भाव) भाग अनन्तवै सिद्धों के, अनुभाग कर्म है बतलाये ।

अनुभागों के वे सब प्रदेश, सब जीवों से बढकर गए ॥२४॥

अन्वयार्थ—एयावो—ये (पूर्वोक्त कर्मों की), मूल-पञ्चमीवो—मूल प्रकृतियाँ, य—और, उत्तरावो—उत्तर-प्रकृतियाँ, आहिया—कही गई हैं । अकुत्तर—अब आगे

(इनके) पएसग्य—प्रदेशों के अग्र-प्रमाण, क्षेत्रकाले य—अत्र और काल, य—तथा, भाव—भाव (से इनके स्वरूप) को, सुण—सुनो ॥१६॥

(एक समय में बढ=ग्राह्य होने वाले), सम्बैसि जेव कम्माण—सभी कर्मों के प्रदेशाग्र (कर्म-परमाणु-पुद्गल-वैयक्तिक), अनत्तग—अनन्त हैं । (बहु अनन्त परिमाण), गणिय-सत्ताईय—ग्रन्थिक सत्त्वातीत अर्थात् जिन्होंने ग्रन्थिभेद नहीं किया है, उन अग्रम्य जीवों से, (अनन्तगुण अधिक, तथा) सिद्धाज—सिद्धों के, अत्त—अन्त-वर्ती=अनन्तवै भाग वितने, आहिय—कहे गए हैं ॥१७॥

सम्बन्धीया ज—सभी जीव, उहिसाग्य—उह विद्याओं में रहे हुए, कम्म पु—(ज्ञानावरणीयादि) कर्मों—कार्मजवर्गण के पुद्गलों को, सगळे—सम्यक् प्रकार से ग्रहण

करते हैं । सर्व—(वे सभी) कर्म (पुण्य), सब्बेसु वि पएसेसु—(बन्ध के समय) आत्मा के समस्त प्रदेशों के साथ, सब्बेण—सर्व (प्रकृति, स्थिति आदि) प्रकार से, बद्धण—(सीर-नीर के समान) बद्ध (आश्लिष्ट) हो जाते हैं ॥१८॥

(ज्ञानावरणादि कर्मों की) उक्कोसिया ठिई—उत्कृष्ट स्थिति, तीसई कोडि-कोडीओ—तीस कोटाकोटि, उबहि-सरिस नामाण—उदधिसहस्र नाम वाले की, अयात्—सागरोपम की, होइ—होती है, (और), जहसिया—जघन्य स्थिति, अतो-मुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त की होती है ॥१९॥

एसा ठिई—यह (पूर्वगाथा में कथित) स्थिति, पुण्ह पि आवरणिज्जाण—दोनों आवरणीय (ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय) कर्मों की, तहेव—तथा, वेयणिज्जे—वेदनीय, व—और, अतराप कम्मन्मि—अन्तराय कर्म की, विवाहिया—कही गई है ॥२०॥

जोहणिज्जस्स—जोहनीय कर्म की, उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, सत्तिं कोडिकोडीओ—सत्तर कोटाकोटि, उबहि-सरिसनामाण—सागरोपम की है, (और) जहसिया—जघन्य-स्थिति, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त की है ॥२१॥

आउकम्मस्स ठिई उ—आयुर्कर्म की स्थिति, जहसिया—जघन्य, अतो-मुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त की है, (और) उक्कोसेण—उत्कृष्ट, तेसीस-सागरोपमा—तेसीस सागरोपम की है ॥२२॥

नाम-भोत्ताण—नामकर्म और भोजकर्म की, जहसिया—जघन्य-स्थिति, अट्ठमुहुत्ता—आठ मुहूर्त की है, (और), उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, तीसई कोडि-कोडीओ—तीस कोटाकोटि, उबहि-सरिस-नामाण—सागरोपम की है ॥२३॥

व—और, अनुभाणा—अनुभाग (कर्मों के रस-विशेष), सिद्धाण—सिद्धों के अणतभागो—अनन्तर्वा भाग जितने, हवति—होते हैं, उ—तथा, सब्बेसु—सभी अनुभागों में, पएसम्—प्रदेशों के, अण—परमाणु का परिमाण, सब्बजीवेसु वि—समस्त (मव्य-अमव्य) जीवों से भी, अहक्खिय—अधिक है ॥२४॥

विशेषार्थ—चारों प्रकार से कर्मबन्ध का निरूपण—कर्मग्रन्थ आदि ग्रन्थों में कर्मबन्ध के चार प्रकार बताए गये हैं—(१) प्रकृति-बन्ध, (२) प्रदेशबन्ध, (३) स्थितिवन्ध और (४) अनुभाग (रस) बन्ध । इस अध्ययन की चौथी से लेकर पन्द्रहवीं गाथा तक प्रकृतिबन्ध के सन्दर्भ में कर्मों की आठ मूल प्रकृतियों तथा प्रत्येक कर्म की उत्तरप्रकृतियों के विषय में कहा जा चुका है । इसके पश्चात् गाथा १७-१८ में प्रदेशबन्ध के सम्बन्ध में द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से विचार किया गया है । जिसका आशय यह है कि संसारी जीव

पद्यानुवाक—(प्रदेशाग्र) ये मूल और उत्तरविध से, कर्मों की बात कही सारी ।

अब प्रदेशाग्र और क्षेत्र-काल, भावों की कथा सुनो सारी ॥१६॥

सब ही कर्मों के प्रदेशाग्र हैं, अनन्त ग्रहण के योग्य यहाँ ।

ग्रन्थिक सत्त्वों से बढ अनन्त, सिद्धों से न्यून अनन्त यहाँ ॥१७॥

(क्षेत्र) सग्रहयोग्य कर्म जीवों के, सभी दिगा मे सस्थित है ।

सभी प्रदेशों मे होते, ये कर्म पूर्ण सम्बन्धित हैं ॥१८॥

(काल) तीस कोटि-कोटि सागर, परिमित स्थिति परम कही इनकी ।

अन्तर्मुहूर्त की स्थिति होती, न्यूनातिन्यून इन कर्मों की ॥१९॥

दोनों ही आवरणों की, और वेदनीय की स्थिति जानो ।

नफिर विघ्नकर्मकर भी इतना ही, कायस्थिति को पहचानो ॥२०॥

मोहनीय की परम स्थिति, है सत्तर कोटि-कोटि सागर ।

न्यूनातिन्यून अन्तर्मुहूर्त, का काल कहा है, मतिसागर ॥२१॥

सागर तेतीस की उपमा से, उत्कृष्ट स्थिति है आयु की ।

अन्तर्मुहूर्त है अल्पकाल, बतलाई ज्ञानी ने जग की ॥२२॥

अब नाम-गोत्र की परम स्थिति, है बीस-बीस कोटिक सागर ।

होती है उसकी अल्पस्थिति, आठ मुहूर्त इस जगती पर ॥२३॥

(भाव) भाग अनन्तवें सिद्धों के, अनुभाग कर्म हैं बतलाये ।

अनुभागों के वे सब प्रदेश, सब जीवों से बढकर गए ॥२४॥

अन्वयार्थ—एयावो—ये (पूर्वोक्त कर्मों की), मूल-पयसीवो—मूल प्रकृतियाँ,

य—और, उत्तरावो—उत्तर-प्रकृतियाँ, आहिया—कही गई हैं । अङ्गुत्तर—अब आगे

(इनके) पयस्य—प्रदेशों के अग्र-प्रमाण, क्षेत्रकाले य—क्षेत्र और काल, य—तथा,

भाव—भाव (से इनके स्वरूप) को, सुन—सुनो ॥१६॥

(एक समय मे बढ=ब्राह्म होने वाले), सर्वोत्त जेव कम्माण—सभी कर्मों

के प्रदेशाग्र (कर्म-परमाणु-पुद्गल-दलिक), अणत्तय—अनन्त हैं । (बह अनन्त परि-

माण), पणिय-सत्ताईय—ग्रन्थिक सत्त्वातीत अर्थात् जिन्होंने ग्रन्थिभेद नहीं किया है,

उन अभव्य जीवों से, (अनन्तगुण अधिक, तथा) सिद्धाण—सिद्धों के, अत्त—अन्त-

वर्ती=अनन्तवे भाग बितने, आहिय—कहे गए हैं ॥१७॥

सम्बजीवा य—सभी जीव, छहिसागय—छह दिशाओं मे रहे हुए, कम्म तु—

(ज्ञानावरणीयाधि) कर्मों—कर्मणवर्गण के पुद्गलों को, सण्हे—सम्यक् प्रकार से ग्रहण

करते हैं। सव्य—(वे सभी) कर्म (पुद्गल), सव्येषु वि पयसेसु—(बन्ध के समय) आत्मा के समस्त प्रदेशों के साथ, सव्येण—सर्व (प्रकृति, स्थिति आदि) प्रकार से, बद्धय—(क्षीर-नीर के समान) बद्ध (आश्लिष्ट) हो जाते हैं ॥१८॥

(ज्ञानावरणादि कर्मों की) उक्कोत्तिवा ठिई—उत्कृष्ट स्थिति, तीसई कोडि-कोडीओ—तीस कोटाकोटि, उबहि-सरिस नामाण—उदधिसदृश नाम वाले की, अर्थात्—सागरोपम की, होइ—होती है, (और), जहसिया—जबन्य स्थिति, अतो-मुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की होती है ॥१९॥

एसा ठिई—यह (पूर्वगाथा में कथित) स्थिति, दुण्ह पि आवरणिज्जाण—दोनो आदरणीय (ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय) कर्मों की, तहेव—तथा, जेयणिज्जे—वेदनीय, य—और, अतराय कम्मम्मि—अन्तराय कर्म की, बिघाहिया—कही गई है ॥२०॥

मोहणिज्जस्स—मोहनीय कर्म की, उक्कोत्ता—उत्कृष्ट स्थिति, सत्तारि कोडिकोडीओ—सत्तर कोटाकोटि, उबहि-सरिसनामाण—सागरोपम की है, (और) जहसिया—जबन्य-स्थिति, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की है ॥२१॥

आठकम्मस्स ठिई उ—आयुर्कर्म की स्थिति, जहसिया—जबन्यत, अतो-मुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की है, (और) उक्कोत्तेण—उत्कृष्टतः, तेतीस-सागरोपमा—तेतीस सागरोपम की है ॥२२॥

नाम-गोत्ताण—नामकर्म और गोत्रकर्म की, जहसिया—जबन्य-स्थिति, अठ्ठमुहुत्ता—आठ मुहुत्त की है, (और), उक्कोत्ता—उत्कृष्ट स्थिति, बीसई कोडि-कोडीओ—बीस कोटाकोटि, उबहि-सरिस-नामाण—सागरोपम की है ॥२३॥

य—और, अनुमाणा—अनुभाग (कर्मों के रस-विशेष), सिट्ठाण—सिट्ठों के अणतभागो—अनन्तर्वे भाग जितने, हवति—होते हैं, उ—तथा, सव्येषु—सभी अनुभागों में, पयसस—प्रदेशों के, अय—परमाणु का परिमाण, सव्यजीवेषु वि—समस्त (सव्य-असव्य) जीवों से भी, अहञ्छिय—अधिक है ॥२४॥

विशेषार्थ—चारों प्रकार से कर्मबन्ध का निरूपण—कर्मग्रन्थ आदि ग्रन्थों में कर्मबन्ध के चार प्रकार बताए गये हैं—(१) प्रकृति-बन्ध, (२) प्रदेशबन्ध, (३) स्थितिबन्ध और (४) अनुभाग (रस) बन्ध। इस अध्ययन की चौथी से लेकर पन्द्रहवीं गाथा तक प्रकृतिबन्ध के सन्दर्भ में कर्मों की आठ मूल प्रकृतियों तथा प्रत्येक कर्म की उत्तरप्रकृतियों के विषय में कहा जा चुका है। इसके पश्चात् गाथा १७-१८ में प्रदेशबन्ध के सम्बन्ध में ब्रह्म और क्षेत्र की दृष्टि से विचार किया गया है। जिसका आशय यह है कि ससारी जीव

प्रतिसमय सात या आठ कर्मवर्गणाओ का सचय करता है। एक समय में बँधने वाले कर्मस्कन्धों का प्रदेशाद्य अर्थात्—कर्म-परमाणुओं का परिमाण अनन्त होता है, क्योंकि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनन्त अनन्त कर्मवर्गणाएँ (कर्मपुद्गल-वर्णिक) चिपकी रहती हैं। अनन्त के माप का सकेत करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—एक समय में एकत्र किये हुए वे सब कर्म-परमाणु असंख्य जीवों से अनन्तगुणा अधिक, किन्तु सिद्धों से अनन्तगुणा न्यून सिद्धों के अनन्तवे भाग जितने होते हैं।

क्षेत्र की दृष्टि से— समस्त ससारी जीव पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे-ऊपर (अधोदिशा, उर्ध्वदिशा) इन छहों दिशाओं में व्याप्त कर्म-परमाणुओं को प्रतिसमय ग्रहण करते (बँधते) हैं। तात्पर्य यह है कि जितने आकाश क्षेत्र में आत्मप्रदेश अवगाहित करके स्थित रहते हैं, उतने क्षेत्र की अपेक्षा से सभी दिशाओं से कर्माणुओं का सचय किया जाता है। कषाय संयोग से आकृष्ट वे सभी कर्म ज्ञानावरणीयादि कर्मों के रूप में परिणत हो जाते हैं, साथ ही वे कर्म समस्त आत्मप्रदेशों के साथ क्षीर-नीरवत् एक क्षेत्रावगाढ (परस्पर आबद्ध) होकर प्रकृति, स्थिति आदि प्रकार से बँध जाते हैं। यह ध्यान रहे कि एकेन्द्रिय जीव तीन दशाओं से ही कर्मों का संग्रहण कर सकता है।

काल की दृष्टि से—शास्त्रकार ने गा० १६ से २३ तक प्रत्येक कर्म की अवस्थ और उत्कृष्ट स्थिति का निरूपण कर दिया है।

भाव की अपेक्षा से— जीव के राग-द्वेषादि या काषायिक अध्यवसायों या भावों के कारण कर्मों का तीव्र-मन्द-मध्यम अनुभागबन्ध या रसबन्ध होता है। अनुभाग का माप बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं, कि अनुभाग-विषयक वे कर्म-परमाणु सिद्धों से अनन्तगुणा न्यून हैं, अर्थात् सिद्धों के अनन्तवें भाग प्रमाण हैं।

बन्धन काल में उसके कारणभूत काषायिक अध्यवसाय के तीव्र-मद-मध्यम भाव के अनुसार प्रत्येक कर्म में तीव्र-मन्द-मध्यम फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है। विपाक (विविध प्रकार से कर्म फल देने का यह सामर्थ्य ही अनुभाग, अनुभाव या रस है, उस प्रकार का बन्ध अनुभाग बन्ध है।

ग्रन्थिसत्त्व, प्रदेशाद्य उबही-सरिस-नामाण आदि शब्दों का विशेषार्थ—ग्रन्थि सत्त्व का अर्थ असंख्य जीव है, क्योंकि असंख्य जीवों की राग द्वेष की गाठ

ऐसी कठिन पड़ी हुई होती है कि वे कदापि उसका भेदन नहीं कर सकते । अतएव अभव्य जीवों की कर्मप्रति अनादि-अनन्त होने से उन्हें अन्धसत्त्व कहा गया है । प्रदेशाग्र का अर्थ द्रव्यपरमाणु का सख्या परिणाम है । उदधि-सहस्रनाम का अर्थ है—सागरोपम । अवन्त्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति का तात्पर्य यह है कि अमुक कर्म कम से कम (अवन्त्य) इतने समय तक, और अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) इतने समय तक अपना फल दे सकता है । अर्थात् कर्मों का फल दे सकता है । फल देकर वे कर्म आत्मा से पृथक् हो जाते हैं ।

सागरोपम का परिमाण—एक योजन लम्बे-चौड़े क्षुद्र को बारीक व कोमल केशों से अर्थात् एक-एक केश के अग्रभाग के असख्यात सूक्ष्म टुकड़े करके दूँस दूँसकर मर दिया जाए और सौ-सौ वर्ष के पश्चात् उसमें से एक-एक टुकड़ा निकाला जाए, इस प्रकार जब वह सारा क्षुद्र खाली हो जाए तो वह (उतना) एक पल्योपम काल होता है । ऐसे १० कोटाकोटि पल्योपम काल बीत जाएँ तब एक सागरोपम-परिमित काल होता है ।

कर्मवृद्ध साधक का कर्तव्य—

भूल—तन्हा एएँति कम्माण, अनुभागा विवाणिया ।

एएँति सबरे वेव, खवने य जए कुहो ॥२१॥

—ति बेनि

पद्यानु०—सर्व कर्मों के अनुभागों का, परिचय या जग में यो बुझजन ।

इनके सवरण और क्षय में, प्रतिपन्न करते हैं पूर्ण यत्न ॥२१॥

अन्वयार्थ—तन्हा—इसलिए, एएँति कम्माण—इन कर्मों के, अनुभागों—अनुभागों को, विवाणिया—जानकर, कुहो—बुझियान—तत्पक्ष साधक, एएँति—इन कर्मों के, सबरे—निरोध में, य—और, खवने वेव—क्षय करने में, जए—प्रयत्न करे ।

ति बेनि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवोधार्थ—प्रस्तुत गाथा में कर्मों के विपाक शुभाशुभ अथवा कुछ परिणामों को जानकर प्रबुद्ध साधुवर्ग को उसके निरोध और क्षय के लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया गया है ।

कर्मों के अनुभागों को सर्वप्रथम जानना इसलिए आवश्यक है कि साधक कर्मों के स्वभाव (प्रकृति) और उनके तीव्र मन्द रस को नहीं जानेगा, तब तक वह उनका निरोध या क्षय नहीं कर सकेगा । वह उसके बदले दूसरे कर्म का, अथवा तीव्र अनुभागरूप कर्म का निरोध या क्षय

प्रतिसमय सात या आठ कर्मवर्गणाओं का संचय करता है। एक समय में बँधने वाले कर्मस्कन्धों का प्रदेशाग्र अर्थात्—कर्म-परमाणुओं का परिमाण अनन्त होता है, क्योंकि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनन्त-अनन्त कर्म वर्गणाएँ (कर्मपुद्गल-दलिक) चिपकी रहती हैं। अनन्त के माप का सकेत करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—एक समय में एकत्र किये हुए वे सब कर्म-परमाणु अभव्य जीवों से अनन्तगुणा अधिक, किन्तु सिद्धों से अनन्तगुणा न्यून सिद्धों के अनन्तवे भाग जितने होते हैं।

क्षेत्र की दृष्टि से—समस्त ससारी जीव पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे-ऊपर (अधोदिशा, ऊर्ध्वदिशा) इन छहों दिशाओं में व्याप्त कर्म-परमाणुओं को प्रतिसमय ग्रहण करते (बाँधते) हैं। तात्पर्य यह है कि जितने आकाश क्षेत्र में आत्मप्रदेश अवगाहित करके स्थित रहते हैं, उतने क्षेत्र की अपेक्षा से सभी दिशाओं से कर्माणुओं का संचय किया जाता है। कषाय संयोग से आकृष्ट वे सभी कर्म ज्ञानावरणीयादि कर्मों के रूप में परिणत हो जाते हैं, साथ ही वे कर्म समस्त आत्मप्रदेशों के साथ क्षीर-नीरवत् एक क्षेत्रावगाढ (परस्पर आबद्ध) होकर प्रकृति, स्थिति आदि प्रकार से बद्ध जाते हैं। यह ध्यान रहे कि एकेन्द्रिय जीव तीन दशाओं से ही कर्मों का संग्रहण कर सकता है।

काल की दृष्टि से—शास्त्रकार ने गा० १६ से २३ तक प्रत्येक कर्म की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का निरूपण कर दिया है।

भाव की अपेक्षा से—जीव के राग-द्वेषादि या काषायिक अध्यवसायों या भावों के कारण कर्मों का तीव्र-मन्द-मध्यम अनुभागबन्ध या रसबन्ध होता है। अनुभाग का माप बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं, कि अनुभाग-विषयक वे कर्म-परमाणु सिद्धों से अनन्तगुणा न्यून हैं, अर्थात् सिद्धों के अनन्तवे भाग प्रमाण हैं।

बन्धन काल में उसके कारणभूत काषायिक अध्यवसाय के तीव्र-मन्द-मध्यम भाव के अनुसार प्रत्येक कर्म में तीव्र-मन्द-मध्यम फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है। विपाक (विविध प्रकार से कर्म फल देने का यह सामर्थ्य ही अनुभाग, अनुभाव या रस है, उस प्रकार का बन्ध अनुभाग बन्ध है।

ग्रन्थिसत्त्व, प्रदेशाग्र उग्रही-सरिस-शामाग्र आदि सत्त्वों का विशेषार्थ—ग्रन्थि सत्त्व का अर्थ अभव्य जीव है, क्योंकि अभव्य जीवों की राग-द्वेष की गाढ

ऐसी कठिन पड़ी हुई होती है कि वे कदापि उसका भेदन नहीं कर सकते । अतएव अमव्य जीवों की कर्मप्रति अनादि-अनन्त होने से उन्हें ग्रन्थिसत्त्व कहा गया है । प्रदेशाग्र का अर्थ द्रव्यपरमाणु का सख्या परिणाम है । उदधि-सहशनाम का अर्थ है—सागरोपम । जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति का तात्पर्य यह है कि अमुक कर्म कम से कम (जघन्य) इतने समय तक, और अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) इतने समय तक अपना फल दे सकता है । अर्थात् कर्मों का फल दे सकता है । फल देकर वे कर्म आत्मा से पृथक् हो जाते हैं ।

सागरोपम का परिमाण—एक योजन लम्बे-चौड़े कुए को बारीक व कोमल केशों से अर्थात् एक-एक केश के अग्रभाग के असख्यात सूक्ष्म टुकड़े करके ठूस ठूसकर भर दिया जाए और सौ-सौ वर्ष के पश्चात् उसमें से एक-एक टुकड़ा निकाला जाए, इस प्रकार जब वह सारा कूप खाली हो जाए तो वह (उतना) एक पल्पोपम काल होता है । ऐसे १० कोटाकोटि पल्पोपम काल बीत जाएँ तब एक सागरोपम-परिमित काल होता है ।

कर्मबद्ध साधक का कर्तव्य—

मूल—तन्हा एएंसि कन्माण, अनुभागा विद्याणिमा ।

एएंसि सवरे जेब, खवने व जए बुहो ॥२५॥

—सि बेमि

पद्यानु०—सर्व कर्मों के अनुभागों का, परिचय या जग में यो बुधजन ।

इनके सवरण और क्षय में, प्रतिफल करते हैं पूर्ण अतन ॥२५॥

अन्वयार्थ—तन्हा—इसलिए, एएंसि कन्माण—इन कर्मों के, अनुभागों—
अनुभागों को, विद्याणिमा—जानकर, बुहो—बुद्धिमान—उत्पन्न साधक, ए—सि—
इन कर्मों के, सवरे—निरोध में, व—और, खवने जेब—क्षय करने में, जए—
प्रयत्न करे ।

सि बेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विशेषार्थ—प्रस्तुत गद्या में कर्मों के विपाक शुभाशुभ अथवा कुछ परिणामों को जानकर प्रबुद्ध साधुवर्ग को उसके निरोध और क्षय के लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया गया है ।

कर्मों के अनुभागों को सर्वप्रथम जानना इसलिए आवश्यक है कि साधक कर्मों के स्वभाव (प्रकृति) और उनके तीव्र मन्द रस को नहीं जानेगा, तब तक वह उनका निरोध या क्षय नहीं कर सकेगा । वह उसके बदले दूसरे कर्म का, अथवा तीव्र अनुभागरूप कर्म का निरोध या क्षय

करने के बदले मन्द अनुभाग रूप कर्म का निरोध या क्षय करने का पुरुषार्थ करेगा, जो व्यर्थ होगा। इसलिए साधु के लिए कर्म का निरोध या क्षय करने से पूर्व यह जान लेना अनिवार्य है कि वह कर्म किस मूल प्रकृति का है ? किस मार्ग के द्वारा यह कर्माणु आ रहा है ? कितने तीव्र-मन्द या मध्यम परिणाम से बाँधा गया है ? इत्यादि। तदनन्तर वह उसका सबर (आते हुए कर्म का निरोध) तथा क्षय करे।

॥ कर्म-प्रकृति : तेतीसवाँ अध्ययन समाप्त ॥

लेख्या अध्ययन : चौतीसवाँ अध्ययन

[अध्ययन-सार]

यह 'लेख्या अध्ययन' (लेख्यअध्ययन) नामक चौतीसवाँ अध्ययन है।

इसमें लेख्याओं का विविध पहलुओं से विश्लेषण किया गया है। जैसे भगवती सूत्र और प्रज्ञापना आदि शास्त्रों में यत्र-तत्र लेख्याओं के विषय में निरूपण उपलब्ध होता है। परन्तु इस अध्ययन में ११ द्वारों के माध्यम से लेख्याओं का व्यवस्थित रूप से निरूपण निम्न है।

वे ग्यारह द्वार इस प्रकार हैं—(१) नामद्वार, (२) वर्णद्वार, (३) रसद्वार, (४) गन्धद्वार, (५) स्पर्शद्वार, (६) परिणामद्वार (७) लक्षणद्वार, (८) स्थानद्वार, (९) स्थितिद्वार, (१०) गतिद्वार और (११) आयुद्वार।

प्राणी के जीवन का अन्तरंग और बाह्य निर्माण उसके अध्यवसायो, मनोभावों या परिणामों पर निर्भर है। जिस व्यक्ति के जैसे परिणाम या मनोभाव होते हैं, उसी के अनुसार उसके शरीर की कान्ति, छाया, प्रभा या आभा बनती है। उसी के अनुरूप उसके शरीर के रंग-रूप, गन्ध, रस और स्पर्श भी हो जाते हैं। राग-द्वेष, कषाय, या मन-वचन-काया के योग (व्यापार) जिस प्रकार के तीव्र, मन्द, मध्यम होते हैं, उससे अनुरजित आत्म-परिणाम या मनोभाव भी जैसे ही हो जाते हैं, इसी को भावलेख्या कहते हैं और मनोभावों के अनुसार ही वर्ण आदि बनते हैं, जिसे प्रव्यलेख्या कहा जाता है।

मानव-मस्तिष्क में प्रादुर्भूत होने वाले जैसे ही कषायों या मन-वचन-काया के शुभाशुभ परिणामों या प्रवृत्तियों से अनुरजित होने वाले विचारों का प्रत्यक्षीकरण करके तदनुरूप रंगों के चित्र लेने में आधुनिक विज्ञान एक वर्तमान मनोविज्ञान ने कतिपय अंशों में सफलता प्राप्त कर ली है। अमेरिका की वैज्ञानिक सहायता से वे सी द्रष्ट वचन से ही मनुष्यों के शरीर पर पड़ने वाली आभा और उसके रंग का प्रत्यक्षीकरण कर लेती थी।

करने के बदले मन्द अनुमाग रूप कर्म का निरोध या क्षय करने का पुरुषार्थ करेगा, जो व्यर्थ होगा। इसलिए साधु के लिए कर्म का निरोध या क्षय करने से पूर्व यह जान लेना अनिवार्य है कि वह कर्म किस मूल प्रकृति का है ? किस मार्ग के द्वारा यह कर्माणु आ रहा है ? कितने तीव्र-मन्द या मध्यम परिणाम से बाँधा गया है ? इत्यादि। तदनन्तर वह उसका सबर (आते हुए कर्म का निरोध) तथा क्षय करे।

॥ कर्म-प्रकृति : तैतीसवाँ अध्ययन समाप्त ॥

लेश्या अध्ययन : चौतीसवाँ अध्ययन

[अध्ययन-सार]

यह 'लेश्या अध्ययन' (लेसज्ज्ञायण) नामक चौतीसवाँ अध्ययन है।

इसमें लेश्याओं का विविध पहलुओं से विश्लेषण किया गया है।
वैसे भगवती सूत्र और प्रज्ञापना आदि शास्त्रों में यत्र-तत्र लेश्याओं के विषय में निरूपण उपलब्ध होता है। परन्तु इस अध्ययन में ११ द्वारों के माध्यम से लेश्याओं का व्यवस्थित रूप से निरूपण निबद्ध है।

वे ग्यारह द्वार इस प्रकार हैं—(१) नामद्वार, (२) वर्णद्वार, (३) रसद्वार, (४) गन्धद्वार, (५) स्पर्शद्वार, (६) परिणामद्वार, (७) लक्षणद्वार, (८) स्थानद्वार, (९) स्थितिद्वार, (१०) गतिद्वार और (११) आयुद्वार।

प्राणी के जीवन का अन्तरंग और बाह्य निर्माण उसके अध्यवसायो, मनोभावों या परिणामों पर निर्भर है। जिस व्यक्ति के जैसे परिणाम या मनोभाव होते हैं, उसी के अनुसार उसके शरीर की कान्ति, छाया, प्रभा या आभा बनती है। उसी के अनुरूप उसके शरीर के रंग-रूप, गन्ध, रस और स्पर्श भी हो जाते हैं। राग-द्वेष, कषाय, या मन-वचन-काया के योग (व्यापार) जिस प्रकार के तीव्र, मन्द, मध्यम होते हैं, उससे अनुरजित आत्म-परिणाम या मनोभाव भी जैसे ही हो जाते हैं, इसी को भावलेश्या कहते हैं और मनोभावों के अनुसार ही वर्ण आदि बनते हैं, जिसे द्रव्यलेश्या कहा जाता है।

मानव-मस्तिष्क में प्रादुर्भूत होने वाले जैसे ही कषायों या मन-वचन-काया के शुभाशुभ परिणामों या प्रवृत्तियों से अनुरजित होने वाले विचारों का प्रत्यक्षीकरण करके तदनुरूप रंगों के चित्र लेने में आधुनिक विज्ञान एवं वर्तमान मनोविज्ञान ने कतिपय अंशों में सफलता प्राप्त कर ली है। अमेरिका की वैज्ञानिक सहायता से जे सी ट्रस्ट बचपन से ही मनुष्यों के शरीर पर उभरने वाली आभा और उसके रंग का प्रत्यक्षीकरण कर लेती थी।

जैनाचार्यों ने सुदीर्घ अतोत्त पूष ही लेश्या की निम्नोक्त परिभाषाएँ निर्धारित की थी—

१. कषाय से अनुरजित आत्मा के परिणाम

२ मन-वचन-काया के योगो का परिणाम अथवा योग प्रवृत्ति

३ एक प्रकार की नेत्रो को आकर्षित करने वाली स्निग्ध एव दीप्ति युक्त छाया, जो जनमन को श्लिष्ट करती है ।

४ काले आदि रगो के सान्निध्य से स्फटिक की तरह राग-द्वेष-कषायादि के संयोग से आत्मा का तदनुरूप परिणमन हो जाना ।

५ कर्म के साथ आत्मा को संश्लिष्ट करके कर्मबन्ध की स्थिति बनाने वाली ।

इन परिभाषाओं पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन-वचन-काया की प्रवृत्ति के अनुसार आत्म-परिणति या मनोवृत्ति बनती है । तथा जैसी भी शुभाशुभ आत्म-परिणति होती है, वैसी ही मन-वचन-काया की प्रवृत्ति बनती जाती है । इन दोनों में कार्य-कारणभाव सम्बन्ध है । स्पष्ट शब्दों में कहे तो जैसे-जैसे कृष्णादि लेश्याओं के द्रव्य होंगे, वैसे-वैसे आत्म-परिणाम होते जाएँगे, और जैसे-जैसे आत्म-परिणाम होंगे, शरीर के छाया रूप पुद्गल भी वैसे-वैसे वर्ण (रंग), गन्ध, रस और स्पर्श वाले बन जायेंगे । सिद्धान्त की भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं—बाह्य (द्रव्य) लेश्या के पुद्गल अन्तरंग (भाव) लेश्या को प्रभावित करते हैं और अन्तरंग लेश्या के अनुरूप बाह्य लेश्या बनती जाती है । लेश्या के अनुसार कर्मबन्ध होने से इसे कर्मलेश्या (कर्मविधायिका लेश्या) भी कहा है ।

इसी दृष्टि से इस अध्ययन में सर्वप्रथम नामद्वार से वर्णों के अनुसार लेश्याओं के ६ नाम इस प्रकार निर्धारित किये गए हैं—कृष्ण, नील, कापोत, तेज (रक्त), पद्म (पीत) और शुक्ल (श्वेत) । तत्पश्चात् विविध उपमाओं द्वारा वर्णद्वार, गन्धद्वार, रसद्वार और स्पर्शद्वार के माध्यम से इन के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का उल्लेख किया गया है ।

छठा परिणामद्वार (गा २०) है । उसके द्वारा यह बताया गया है, एक लेश्या नीलादि लेश्याओं का सान्निध्य पाकर उस-उस वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श रूप में बार-बार परिणत हो सकती है । प्रत्येक लेश्या के तीन परिणाम (जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट) तो स्पष्ट हैं, फिर इनके साथ अन्य लेश्याओं के संयोग से ९, २७, ८१ या २४३ तक परिणाम हो सकते हैं । परिणामद्वार से स्पष्ट है कि मनुष्य चाहे तो अशुभतम, अशुभतर और

अशुभ लेश्या को शुभ, शुभतर और शुभतम रूप में परिणत कर सकता है। वर्णादि पर्याय भी परिवर्तित हो सकते हैं।

सातवें लक्षणद्वारा में उक्त छह लेश्याओं के अधिकारी को पहचानने के विभिन्न लक्षण दिये गये हैं। इस पर से व्यक्ति पहचाना जा सकता है कि उसमें कौन-सी लेश्या मुख्य रूप से काम कर रही है। वर्तमान मनोविज्ञान भी इस तथ्य से सहमत है।

आठवें स्थानद्वारा में लेश्याओं के असह्य स्थानों का निरूपण किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न लेश्याओं के असह्य स्थान (अर्थात् शुभाशुभ परिणामों की चढती-उतरती अवस्थाएँ) हो सकते हैं। ये स्थान काल और क्षेत्र की दृष्टि से असह्य काल चक्रों के समान अथवा लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों के समान बताये गए हैं। वस्तुतः लेश्याओं के इन स्थानों की आत्म-परिणामों की विशुद्धि और अशुद्धि की तरतमता की जल-तरंगों के समान अगणित अवस्थाएँ हैं।

नौवें स्थितिद्वारा में प्रत्येक लेश्या की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का एकत्र की दृष्टि से तथा चारों गतियों की अपेक्षा से विशद निरूपण किया गया है।

तत्पश्चात् बसवें गतिद्वारा में तीन प्रशस्त धर्मलेश्याओं तथा तीन अप्रशस्त अधर्मलेश्याओं से क्रमशः सुगति और दुर्गति प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। अन्तिम समय में जिस लेश्या को लेकर जीव परलोक में जाता है, वही लेश्या आगामी भव में उसे प्राप्त होती है।

तदनन्तर आयुष्यद्वारा में बताया गया है कि मृत्यु काल में आगामी भव की और उत्पत्ति काल में अतीतभव की लेश्या का सद्भाव अन्तर्मुहूर्त काल तक रहता है।

लेश्याओं का विभिन्न पहलुओं से निरूपण करने के पश्चात् अन्त में साधक को अशुभ लेश्याएँ छोड़ने और शुभलेश्याओं के अंगीकार करने की प्रेरणा दी गई है।

जैनाचार्यों ने सुदीर्घ अतोत पूष ही लेश्या की निम्नोक्त परिभाषाएँ निर्धारित की थी—

१. कषाय से अनुरजित आत्मा के परिणाम
- २ मन-वचन-काया के योगो का परिणाम अथवा योग प्रवृत्ति
- ३ एक प्रकार की नेत्रो को आकर्षित करने वाली स्निग्ध एव दीप्ति युक्त छाया, जो जनमन को श्लिष्ट करती है ।
- ४ काले आदि रंगो के सान्निध्य से स्फटिक की तरह राग-द्वेष-कषायादि के संयोग से आत्मा का तदनु रूप परिणमन हो जाना ।
- ५ कर्म के साथ आत्मा को सश्लिष्ट करके कर्मबन्ध की स्थिति बनाने वाली ।

इन परिभाषाओं पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन-वचन-काया की प्रवृत्ति के अनुसार आत्म-परिणति या मनोवृत्ति बनती है । तथा जैसी भी शुभाशुभ आत्म-परिणति होती है, वैसी ही मन-वचन-काया की प्रवृत्ति बनती जाती है । इन दोनों में कार्य कारणभाव सम्बन्ध है । स्पष्ट शब्दों में कहे तो जैसे जैसे कृष्णादि लेश्याओं के द्रव्य होंगे, वैसे-वैसे आत्म-परिणाम होते जाएंगे, और जैसे-जैसे आत्म-परिणाम होंगे, शरीर के छाया रूप पुद्गल भी वैसे-वैसे वर्ण (रंग), गन्ध, रस और स्पर्श वाले बन जायेंगे । सिद्धान्त की भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं—बाह्य (द्रव्य) लेश्या के पुद्गल अन्तरंग (भाव) लेश्या को प्रभावित करते हैं और अन्तरंग लेश्या के अनुरूप बाह्य लेश्या बनती जाती है । लेश्या के अनुसार कर्मबन्ध होने से इसे कर्मलेश्या (कर्मविधायिका लेश्या) भी कहा है ।

इसी दृष्टि से इस अध्ययन में सर्वप्रथम नामद्वार में वर्णों के अनुसार लेश्याओं के १ नाम इस प्रकार निर्धारित किये गए हैं—कृष्ण, नील, कापोत, तेज (रक्त), पद्म (पीत) और शुक्ल (श्वेत) । तत्पश्चात् विविध उपभाषाओं द्वारा वर्णद्वार, गन्धद्वार, रसद्वार और स्पर्शद्वार के माध्यम से इन के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का उल्लेख किया गया है ।

छठा परिणामद्वार (गा २०) है । उसके द्वारा यह बताया गया है, एक लेश्या नीलादि लेश्याओं का सान्निध्य पाकर उस-उस वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श रूप में बार-बार परिणत हो सकती है । प्रत्येक लेश्या के तीन परिणाम (जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट) तो स्पष्ट हैं, फिर इनके साथ अन्य लेश्याओं के संयोग से १, २७, ५१ या २४३ तक परिणाम हो सकते हैं । परिणामद्वार से स्पष्ट है कि मनुष्य चाहे तो अशुभतम, अशुभतर और

परिणत हो जाना लेश्या है । योगी के परिणामविशेष को भी लेश्या कहते हैं, क्योंकि १३वें गुणस्थान तक लेश्या का सङ्भाव रहता है ।

कर्मग्रन्थ में लेश्या का व्युत्पत्त्यर्थ किया गया है—जिसके द्वारा कर्म के साथ आत्मा मिलिष्ट हो जाए (चिपक जाए) वह लेश्या है ।^१ स्थानाग सूत्र में लेश्याओं को वर्ण (रंग) सम्बन्धी श्लेष की तरह कर्मबन्ध की स्थिति की विधायिका बताया गया है ।^२ इसीलिए शास्त्रकार ने कहा है—छन्ध्वि कम्ल लेश्या—छद्मी कर्मस्थिति-विधायिका लेश्याओं के । तात्पर्य यह है कि लेश्याओं का कर्म के साथ बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । कर्मों की स्थिति का कारण लेश्याएँ हैं । जैसे दो पदार्थों को जोड़ने में एक तीसरे लेशदार द्रव्य की आवश्यकता रहती है, वैसे ही आत्मा के साथ जो कर्मों का बन्ध होता है, उसमें श्लेष अर्थात् सरेस की तरह लेश्याएँ काम करती हैं । आत्म-प्रदेशों के साथ सम्बद्ध होने वाले कर्मपुद्गलों के रस-विशेष को अनुभाव कहते हैं । कर्मबन्धन में जो रसविशेष है, उसका अनुभव भी लेश्याओं के द्वारा किया जाता है ।^३

लेश्याओं के विभिन्न पहलुओं से विस्तरेव-हेतु चारह द्वार—बताये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—(१) नामद्वार, (२) वर्णद्वार, (३) रसद्वार, (४) गन्धद्वार, (५) स्पर्शद्वार, (६) परिणामद्वार, (७) लक्षणद्वार, (८) स्थानद्वार, (९) स्थितिद्वार, (१०) गतिद्वार और (११) आयुष्य द्वार । इनका क्रमशः वर्णन यथास्थान किया जाएगा ।^४

१ (क) अक्षयसाये, आत्मन परिणामविशेषे, बन्ध करणवृत्ती ।

—आचाराराम १ अ. अ ६/३-५

(ख) कृष्णादि द्रव्य-साचिख्यात् परिणामो य आत्मनः ।

स्फटिकस्यैव तन्नाम लेश्या-शब्द प्रवर्तते ॥

—अज्ञापना १७वाँ पद वृत्ति

(ग) योगपरिणामोलेश्या ।

(घ) निश्चये मिलिष्यते कर्मणा सह आत्मा जनयेति लेश्या । —कर्मग्रन्थ भा ४

(च) लेश्याभिरात्मनि कर्माणि श्लिष्यन्ते

बिनदास महत्तर

२ श्लेष इव वर्ण बन्धस्यकर्म बन्धस्थितिविधायि

—स्थानाग स्थान १

३ (क) कर्म-म्यनि-हेतुवो लेश्या ।

(ख) उत्तरा० (मात्रार्थश्री आत्माद्यमवी म) भा ३ पृ. ३-४

४ (क) कर्मग्रन्थ भा ४

(ख) स्थानाग स्थान ६

चउतीसइमं : लेसज्झयणं

चौतीसवां लेश्या अध्ययन

अध्ययन का प्रवेश और विषयानुक्रम

मूल—लेसज्झयण पक्कखामि, आणुपुब्बि जहक्कम ।

छण्हं पि कम्मलेसाण, अणुभावे सुणेह मे ॥१॥

नामाहं वण्ण-रस-गन्ध-फास-परिणाम-सक्खण ।

ठाण ठिइ गइ चाउ, लेसाज तु सुणेह मे ॥२॥

पद्यानु०—लेश्याओ का कथन करूँ, पूर्वानुपूर्वी से क्रमिक यथा ।

षट्-संस्पर्क उन लेश्याओ के, अनुभाव सुनो तुम यथातथा ॥१॥

लेश्याओ के नाम-वर्ण-रस-गन्ध स्पर्श-परिणाम-कथन ।

लक्षण-आयु-स्थिति-स्थान-गमन, मुझसे तुम विद्विषत् करो श्रवण ॥२॥

अन्वयार्थ—(मं) लेसज्झयण—लेश्याओ के प्रतिपादक अध्ययन का, आणु-पुब्बि जहक्कम—पूर्वानुपूर्वी के क्रमानुसार, पक्कखामि—कथन करूँगा । (सर्वप्रथम)

छण्हं पि कम्मलेसाण—कर्म (की स्थिति-विधायक) छोड़ लेश्याओ के, अनुभावे—अनुभावों (रसविशेषों) के विषय मे, मे सुणेह—मुझ से सुनो ॥१॥

लेसाज—लेश्याओ के, नामाह—नाम, वण्ण—वर्ण, रस—रस, गन्ध—गन्ध, फास—स्पर्श, परिणाम—परिणाम, सक्खण—लक्षण, ठाण—स्थान, ठिइ—स्थिति, गइ—गति, चा—और, चाउ तु—आयुष्य के विषय मे, (इन द्वारों के माध्यम से), मे सुणेह—मुझ से सुनो ॥२॥

विशेषार्थ—लेश्या का स्वरूप और अनुभाव—लेश्या अन्तःकरण की वृत्ति अथवा आत्मा का अध्यवसाय या परिणाम-विशेष है । काले, लाल आदि द्रव्यों के संयोग से स्फटिक जैसे ही रंग मे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार राग-द्वेष-कषायादि विविध परिणामों से आत्मा का जैसे ही परिणामो मे

परिणत हो जाना लेश्या है। योगी के परिणामविशेष को भी लेश्या कहते हैं, क्योंकि १३वें गुणस्थान तक लेश्या का सद्भाव रहता है।

कर्मग्रन्थ में लेश्या का व्युत्पत्त्यर्थ किया गया है—जिसके द्वारा कर्म के साथ आत्मा श्लिष्ट हो जाए (चिपक जाए) वह लेश्या है।^१ स्थानाग सूत्र में लेश्याओं को वर्ण (रंग) सम्बन्धी श्लेष की तरह कर्मबन्ध की स्थिति की विधायिका बताया गया है।^२ इसीलिए भास्कराचार ने कहा है—छण्हि कम्म लेश्याण—छड़ी कर्मस्थिति-विधायिका लेश्याओं के। तात्पर्य यह है कि लेश्याओं का कर्म के साथ बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। कर्मों की स्थिति का कारण लेश्याएँ हैं। जैसे दो पदार्थों को जोड़ने में एक तीसरे लेशदार द्रव्य की आवश्यकता रहती है, वैसे ही आत्मा के साथ जो कर्मों का बन्ध होता है, उसमें श्लेष अर्थात् सरेस की तरह लेश्याएँ काम करती हैं। आत्म-प्रवेशों के साथ सम्बद्ध होने वाले कर्मपुद्गलों के रस-विशेष को अनुभाव कहते हैं। कर्मबन्धन में जो रसविशेष है, उसका अनुभव भी लेश्याओं के द्वारा किया जाता है।^३

लेश्याओं के विभिन्न पहलुओं से विश्लेषण-हेतु व्याख्या द्वारा—बताये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—(१) नामद्वार, (२) वर्णद्वार, (३) रसद्वार, (४) गन्धद्वार, (५) स्पर्शद्वार, (६) परिणामद्वार, (७) लक्षणद्वार, (८) स्थानद्वार, (९) स्थितिद्वार, (१०) गतिद्वार और (११) आयुष्य द्वार। इनका क्रमशः वर्णन यथास्थान किया जाएगा।^४

१ (क) अध्यवसाये, आत्मन परिणामविशेषे, अन्त करणवृत्ती ।

—आचाराग १ मृ अ ६/३-५

(ख) कृष्णादि द्रव्य-साधिव्यात् परिणामो न आत्मन ।

स्फटिकस्त्रीव तत्राज्य लेश्या-शब्द प्रवर्तते ॥

—प्रज्ञापना १७वाँ पद वृत्ति

(ग) योगपरिणामोलेश्या ।

(घ) निश्चयते श्लिष्यते कर्मणा सह आत्मा अनयेति लेश्या । —कर्मग्रन्थ भा ४

(च) लेश्याभिरात्मनि कर्माणि श्लिष्यन्ते

जिनदास महत्तर

२ श्लेष इव वर्ण बन्धस्यकर्म बन्धस्थितिविधायक

—स्थानाग स्थान १

३ (क) कर्म-म्यनि-हेतवो लेश्या ।

(ख) उत्तरा० (आचार्यजी आत्मारामजी न) भा ३ पृ ३-४

४ (क) कर्मग्रन्थ भा ४

(ख) स्थानाग स्थान ६

(१) नामद्वार—

मूल—किण्हा नीला य काळ य, तेऊ पम्हा तहेव य ।

सुक्कलेसा य छट्ठा य, नामाई तु जहक्कमं ॥३॥

पद्यानु०—कृष्ण नील कापोत तेज, है जग मे पद्मा शुक्ल तथा ।

ये नाम क्रमिक लेख्याओ के, श्रीवीरप्रभु ने कहे यथा ॥३॥

अन्वयार्थ—नामाइ तु—(इन) जेथो के नाम, जहक्कम—अनुक्रम से (इस प्रकार हैं), किण्हा—कृष्ण, नीला—नील, य—तथा, काळ य—कापोत, तेऊ—तेजस पम्हा—पद्म, तहेव य—तथैव, छट्ठा य—छठी, सुक्कलेसा य—शुक्कलेस्या ।

विशेषार्थ—जिस विषय का वर्णन करना हो, उसका नाम निर्देश करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए शास्त्रकार ने नामद्वार के माध्यम से सर्वप्रथम लेख्याओ का नामनिर्देश कर दिया है ।

(२) वर्णद्वार—

मूल—जीभूय-निद्ध-सकासा, गवल-रिद्ध-सनिभा ।

अजणअण-नयण-निभा, किण्हेलेसा उ वण्णओ ॥४॥

नीलाऽसोण-संकासा, चास-पिण्ठ-समप्पभा ।

वेरलिय-निद्ध-सकासा, नीलसेसा उ वण्णओ ॥५॥

अयसी-पुप्फ-सकासा, कोइल-उच्छ-सनिभा ।

पारेवय-गीव-निभा, काउलेसा उ वण्णओ ॥६॥

हिणुसुय-घाउ-सकासा, तरुणाइच्च-सनिभा ।

सुयतुण्ड-पईव-निभा, तेउलेसा उ वण्णओ ॥७॥

हरियाल-मेय सकासा, हलिइवा-मेय-सनिभा ।

सणासण-कुसुम-निभा, पम्हलेसा उ वण्णओ ॥८॥

सखक-कुं'ब-सकासा, खीर-पूर-समप्पभा ।

रयय-हार-सकासा, सुक्कलेसा उ वण्णओ ॥९॥

पद्यानु०—स्निग्ध-मेघ और महिषशृंग-गुली, समवर्ण अरीठा के जानो ।

अजण अजण और नयनचिन्दु, यो कृष्ण वर्ण से पहचानो ॥४॥

वर्ण अशोक-सम नीली का, हो चाव बिहग के जैसे पर ।

वैदूर्य स्निग्ध-सम वर्ण कहा, नीली लेख्या का है अतुल्य ॥५॥

अलसी के पुष्प, पक्ष कोयल, एव कपोत की ग्रीवा ज्यो ।

होती है कापोती लेख्या, कापोत वर्ण जगती पर यो ॥६॥

हिङ्गुल गैरिक नव-उदित सूर्य, के सम इसकी है लाल प्रभा ।
 तेजोलेश्या का वर्ण कहा, शुक तुण्ड समझ लो दीप निभा ॥७॥
 हरिताल और हल्दी खण्डित, सण और असन के कुसुम निभा ।
 जगती मे अतिशय शुभ जानो, पद्मा लेश्या की पीत प्रभा ॥८॥
 शङ्ख अकमणि कुन्द कुसुम, पयपूर की जैसी शुभ्र प्रभा ।
 रजतहार-सी धवल क्रान्ति, शुक्ला लेश्या है स्फटिक-निभा ॥९॥

अन्वयार्थ—किण्वलेश्या—कुण्वलेश्या, वर्ण जो उ—वर्ण की अपेक्षा से, नीलसूय-निद्र-सकासा—स्निग्ध (सजल काले) मेघ के समान, गवसऽरिद्ध-संनिभा—भैर के सीम एव अरिष्टक (कोए या अरीठे के फल) के सदृश, (अथवा), खजणखण-मयण-निभा—खजन (गाड़ी के बागण ओगन कीट) अथवा (काजल या सुरमे) एव आँखों की कीकी के समान (काली) है ॥४॥

नीललेश्या—नीललेश्या, वर्ण जो उ—वर्ण से, नीलाऽसोम-सकासा—नीले अशोक वृक्ष के समान, चात पिच्छ-समप्यभा—नासपत्नी के पत्र जैसी प्रभावाली, वैरसित-निद्र-सकासा—अथवा स्निग्ध वैदूर्यरत्न के सदृश (अतिनील) है ॥५॥

काञ्चलेश्या—कापोतलेश्या, वर्ण जो उ—वर्ण से, अयसी-पुष्क-स ता—जलसी के फूल जैसी, कोइलच्छद-संनिभा—कोयल की पत्र-सी, (तथा), पारेख-गीव-निभा—कबूतर की गर्दन (श्रीवा) के समान (कुछ काली और कुछ जाल) है ॥६॥

तेज लेश्या—तेजोलेश्या, वर्ण जो उ—वर्ण की अपेक्षा से, हिङ्गुसूय-बाज-सकासा—हीगसू तथा बातु—गेर के सदृश, तन्वाइच्छ-संनिभा—तरुण (उदय होते हुए) सूर्य के समान, सुयतुण्ड-पर्व-निभा—छोटे की चोच या (जसते हुए) दीपक के समान (जाल) होती है ॥७॥

पद्मलेश्या—पद्मलेश्या, वर्ण जो उ—वर्ण से, हरियाल मेघ सकासा—हरिताल (हडताल) के टुकड़े जैसी, हसिहा-मेघ-संनिभा—हरिद्रा (हल्दी) के टुकड़े सरीखी, (तथा) सणासण-कुसुम-निभा—सण और असन (बीजक) के फूल के समान (पीले रंग की) है ॥८॥

शुक्ललेश्या—शुक्ललेश्या, वर्ण जो उ—वर्ण की अपेक्षा से, सखक कुवसकासा—शङ्ख, अकरल (स्फटिक तुल्य स्वेत रत्न विशेष एव कुन्द के फूल के सरीखी, पीर-पूर-समप्यभा—दूध की धारा के समान प्रभावाली, रयल-हार-सकासा—(और) रजत (चाँदी) (एव) हार (मोती की माला) के समान (स्वेत) है ॥९॥

विशेषार्थ—लेश्याओं के रंग—लेश्याओं के ये रंग प्रधानता के आधार पर बताये गये हैं । अर्थात् मुख्यतया कुण्व लेश्या का रंग काला, नीललेश्या

का नीला, कापोतलेश्या का कुछ काला कुछ लाल, तेजोलेश्या का लाल, पद्मलेश्या का पीला और शुक्ल लेश्या का श्वेत होता है। भगवती सूत्र के अनुसार प्रत्येक लेश्या में एक वर्ण मुख्य रूप से और शेष चार वर्ण गौण रूप से पाए जाते हैं, अर्थात् प्रत्येक लेश्या में पाँचो वर्ण मुख्य-गौण रूप से होते हैं।^१

कुछ शब्दों के तात्पर्य नीलाशोक—अशोक के साथ नील विशेषण देने का तात्पर्य रक्त अशोक का निवारण करना है। चाय एक प्रकार का पक्षी है, जिसकी पाख नीले रंग की होती है। वैदूर्य मणि को आम भाषा में 'नीलम' कहते हैं। स्निग्ध से यहाँ आशय है—प्रदीप्त और प्रिय। वा का अर्थ—गैरिक = सिगरफ है। तरुणावित्य का तात्पर्य है—उदय होते हुए सूर्य का, तथा प्रदीप से तात्पर्य है—प्रज्वलित दीपक शिखा से। चूकि तेजो-लेश्या वर्ण में दीप्ति और रक्तता की प्रधानता होती है, इसलिए उसके वर्ण निर्णय में तरुण सूर्य या प्रज्वलित दीपशिखा आदि के जितने भी उदाहरण दिये गये हैं, वे सब दीप्तिमान एवं रक्तिमापूर्ण हैं। सन का अर्थ पटसन है, इसके फूल पीले रंग के और सुन्दर होते हैं। कुम्भ से तात्पर्य है—मुचकुम्भ के पुष्प जो बिलकुल सफेद और बहुत सुगन्धित होते हैं।

(३) रसद्वार—

मूल—अह कङ्कुय-तु बग-रसो, निबरसो, कङ्कुय-रोहिणि-रसो वा ।
 एत्तो वि अणतगुणो, रसो उ किण्हाए नायब्बो ॥१०॥
 अह तिगङ्गयस्स य रसो, तिक्खो अह हत्थि-पिप्पलीए वा ।
 एत्तो वि अणतगुणो, रसो उ नीलाए नायब्बो ॥११॥
 अह तरुण-अवगरसो, तुवर-कविट्ठस्स वावि जारिसओ ।
 एत्तो वि अणतगुणो, रसो उ काळए नायब्बो ॥१२॥
 अह परिणय बगरसो पक्क-कविट्ठस्स वावि जारिसओ ।
 एत्तो वि अणतगुणो, रसो उ तेळए नायब्बो ॥१३॥

१ (क) प्रज्ञापना पद १७

(ख) (प्र) एयाओ ण भते । छस्सेसाओ कङ्कु वन्नेसु साहिज्जति ?

(ग) गोयमा । पचसु वण्णेसु साहिज्जति ।

वरवाहणीए व रसो, विविहाण व आसवाण जारिसओ ।
महु-मेरगत्स व रसो, एत्तो पम्हाए परएण ॥१४॥
खन्नूर-मुब्बियरसो, खीररसो खड-सक्कर-रसो वा ।
एत्तो वि अणतगुणो, रसो उ सुक्काए नायब्बो ॥१५॥

पद्यानु०—जैसे कटु तुम्बे का रस है, कटु निम्ब, रोहिणी रस जानो ।
इनसे अनन्त गुणा होता है, कृष्णा लेश्या का रस मानो ॥१०॥
त्रिकटु और गज पीपल का, तीखा रस जैसा होता है ।
उससे अनन्तगुणा जानो, नीली लेश्या का होता है ॥११॥
अपक्व आम्र तुवर कपित्थ जैसा खट्टा रस होता है ।
इसमें भी अनन्त गुणा खट्टा, कापोती का रस लगता है ॥१२॥
परिपक्व आम्र या रस कपित्थ, जैसा खट्टा होता है ।
इससे भी अनन्तगुणा जानो, तेजोलेश्या-रस होता है ॥१३॥
विजिघासक अंष्ट सुरा जैसा, मधु मैरेयक रस सम जानो ।
होता है अनन्तगुणा इससे, पद्मा का मादक रस मानो ॥१४॥

जैसे खन्नूर ब्राक्षा शक्कर, रस खड-खीर-मधु होता है ।

उससे भी अनन्तगुणा मीठा, रस शुक्ल लेश्या का होता है ॥१५॥

अन्वयार्थ—जह—जैसे, कडुय तुम्बररसो—कडवे तुम्बे का रस, निम्बरसो
—नीम का रस, कडुय-रोहिणिरसो—अथवा कडवी रोहिणी (नीम गिलोय) का
रस (जितना कडवा होता है), एत्तो वि—इससे भी, अणतगुणो—अनन्तगुणा
(अधिक कडवा) किण्हाए—कृष्णलेश्या का, रसो उ—रस, नायब्बो—जानना
चाहिए ॥१०॥

जह—जिस प्रकार, तिगडुयत्स व रसो^१—त्रिकटुक (सोठ, पिप्पल और
काली मिर्च इस त्रिकटुक) का रस, वा—अथवा, हुत्वि पिप्पलीए—गजपीपल का
रस, अह—जितना (जैसा), तिक्खो—तिक्त=तीखा होता है, एत्तो वि—उससे भी,
अणतगुणो—अनन्तगुणा अधिक तीखा, नीमाए रसो उ—नीललेश्या का रस, नायब्बो
—समझना चाहिए ।

जह—जिस प्रकार, तरुण-अवक-रसो—कडवे (अपक्व) आम्र का रस,
वा वि—अथवा, तुवर-कविट्ठत्स—कडवे कसैले कपित्थ फल (कवीठे) का, जारिसओ

१ 'धादशत्रिकटुकस्य शुण्ठि-पिरिच-पिप्पल्यारसस्तीक्ष्ण ।'

—जैसा कसैला रस होता है, एत्तोवि—उससे भी, अनन्तगुणो रसो उ—अनन्तगुण अधिक कसैला, काकण—कपोत लेश्या का, रसो उ—रस, मायब्धो—जानना चाहिए ॥१२॥

जह—जैसे, परिणयनगरसो—पके हुए आम का रस, पक्क-कविट्ठस्स बाबि—अथवा पके हुए कपित्थ फल का रस, बारिसब्धो—जैसा (खटमीठा) होता है, एत्तोवि—उससे भी, अनन्तगुणो—अनन्तगुणा अधिक, रसो उ—(खटमीठा) रस, तेजो—तेजोलेश्या का, मायब्धो—जानना चाहिए ॥१३॥

बर-बावणीए व रसो—उत्तम मदिरा के जैसा रस, विविहाण व आसवाण—अथवा विविध आसवो का रस, व—अथवा, महु मेरगस्स—मधु (मद्य विशेष या महद) नैरेयक (सरके) का, बारिसब्धो—जैसा, रसो—रस (कुछ खट्टा कुछ कसैला) होता है, एत्तो—उससे भी, परएण—अनन्त-गुणा अधिक, पम्हाम—पद्म-लेश्या का, रसो—रस (होता है) ॥१४॥

खज्जूर-मुद्दिय-रसो—खजूर और त्राका (किशानिच) का रस, खीररसो—खीर का रस, वा—अथवा, खड-सक्कर रसो—ख़ाड और सक्कर का रस होता है, एत्तो वि अनन्तगुणो—उससे भी अनन्तगुणा अधिक, रसो उ—(मधुर) रस, सुक्काए मायब्धो—शुक्ललेश्या का जानना चाहिए ॥१५॥

विशेषार्थ—प्रत्येक लेश्या का रस एक शब्द से—कृष्णलेश्या का कटु, नील लेश्या का तीखा (चरपरा), कापोत लेश्या का कसैला, तेजोलेश्या का खटमीठा, पद्मलेश्या का अम्ल कसैला और शुक्ललेश्या का मधुर रस होता है ।

कुछ शब्दों का तात्पर्य—रस का अर्थ यहाँ स्वाद विशेष है । कटुरोहिणी कहते हैं, नीम गिलोय को जो ज्वरनाशक औषधविशेष है । हस्ति पिप्पली गजपीपल को कहते हैं । जो बड़े आकार की मधा ही होती है । तक्ष आत्र कहते हैं—कच्चे (अपक्व) आम को । बुबर और कपित्थफल के साथ भी तरुण-शब्द का सम्बन्ध कर लेना चाहिए । पके हुए आम और कपित्थ के रस में मधुरता अधिक आ जाती है, नाम-भात्र की खटास रहती है, इसी तरह तेजोलेश्या के रस में तो इससे अनन्तगुणा अधिक मधुरता और स्वादिष्टता आ जाती है । बावणी चञ्चकोटि की मदिरा होती है, आसव, मधु और नैरेयक भी एक प्रकार के मद्य हैं । पद्मलेश्या का रस किंचित् अम्ल-कषाय और माधुर्ययुक्त जानना चाहिए । शुक्ललेश्या का रस माधुर्यरस से पूर्ण है । यहाँ जितने भी पदार्थों से उपमा दी गई है, वे सब के सब एक-एक से बड़

कर मधुर है । यहाँ शर्करा का अर्थ—मिश्री है, जिसे गुजराती में साकर कहते हैं ।

(४) गन्धद्वार—

मूल—जह गोमडस्स गधो, सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स ।

एत्तो वि अणतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाण ॥१६॥

जह सुरहि-कुसुम-गंधो, गंधवासाण पित्समाणाणं ।

एत्तो वि अणतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्ह पि ॥१७॥

पद्यानु०—जैसे मृत-श्वान सर्प गौ की, तनगन्ध अशुभतर होती है ।

उससे दुर्गन्धि अनन्तगुणी, तीनों पहली में होती है ॥१६॥

जैसी सुगन्ध शुभ-कुसुमों की, पीसे सुवास की जो होती ।

उससे अनन्तगुण शुभ लेख्या, तीनों की गंध सुरभि होती ॥१७॥

अन्वयार्थ—जह—जिस प्रकार, गोमडस्स—मृत गाय की, सुणगमडस्स—मरे हुए कुत्ते की, व—जयवा, अहिमडस्स—मरे हुए सर्प की, जहा—जैसी, गधो—गन्ध होती है, एत्तो वि—उससे भी, अणतगुणो—अनन्तगुणी (अधिक दुर्गन्ध) कृष्णलेख्यावि तीनों), अप्पसत्थाण लेसाण—अप्रशस्त लेख्याओं की होती है ॥१६॥

सुरहि कुसुमगंधे—सुगन्धित पुष्पों की गन्ध, पित्समाणाण गंधवासाण—पीसे जा रहे सुवासित गन्ध द्रव्यों की, जह—जैसी (गन्ध होती है), एत्तो वि अणतगुणो—उससे भी अनन्तगुणी अधिक (सुगन्ध), तिण्ह पि पसत्थलेसाण—तीनों प्रशस्त लेख्याओं (तेजो पद्म शुक्ल) की है ॥१७॥

विशेषार्थ—अप्रशस्त और प्रशस्त लेख्याओं में गन्ध का तारतम्य—यद्यपि तीनों अप्रशस्त लेख्याओं में गौ, कुक्कुट, सर्प आदि के मृत क्लेश्वर की दुर्गन्ध से अनन्तगुणी अधिक दुर्गन्ध होती है, तथापि कापोत, नील और कृष्ण, इस व्युत्क्रम से अप्रशस्त लेख्याओं में दुर्गन्ध का तारतम्य समझ लेना चाहिए इसी तरह तीनों प्रशस्त लेख्याओं की गन्ध भी उन-उन सुगन्धित द्रव्यों से भी अनन्तगुणी अच्छी बताई गई है, तथापि तीनों प्रशस्त लेख्याओं में सुगन्ध का तारतम्य क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर समझना चाहिए ।

(५) स्पर्शद्वार—

मूल—जह करगयस्स फासो, गो-जिक्काए व सागपत्ताण ।

एत्तो वि अणतगुणो, लेसाण अप्पसत्थाण ॥१८॥

जह दूरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्ह पि ॥१६॥

पद्यानु०—करवत या जैसा शाकपत्र, गोजिह्वा-कर्कश स्पर्श यथा ।

उससे अनन्तगुण अप्रशस्त, लेश्या का होता स्पर्श तथा ॥१६॥

स्पर्श दूर मक्खन सम कोमल, वा शिरीष कुसुमवत् जानो ।

उससे भी अमितगुण मृदुल स्पर्श, शुभलेश्याओ का है मानो ॥१६॥

अन्वयार्थ—करवतस्स—करवत (करीत) का, गोजिह्वाए—गाय की जीभ का, व—अथवा, सागपत्ताण—शाक नामक वनस्पति के पत्तो का, जह—जैसा, (कर्कश) फासो—स्पर्श होता है, एत्तो वि—इससे भी, अणतगुणो—अनन्तगुणा (अधिक कर्कश स्पर्श) तीनो (कुण्ण-नील-कापोत) अप्सत्थाण लेसाण—अप्रशस्त लेश्याओ का होता है ॥१६॥

दूरस्स—दूर नामक वनस्पतिविशेष का, व—या, नवणीयस्स—नवनीत (मक्खन) का, व—तथा, सिरीसकुसुमाण—शिरीष के फूलों का, जह—जैसा (कोमल), फासो—स्पर्श होता है, एत्तो वि—इससे भी, अणतगुणो—अनन्तगुणा (अधिक कोमल स्पर्श), तिण्ह पि—तीनों (तेजो-पद्म-शुक्ल) पसत्थलेसाण—प्रशस्त लेश्याओ का होता है ॥१६॥

विशेषार्थ—तीन अप्रशस्त तथा तीन प्रशस्त लेश्याओ के स्पर्श में सारतम्य-अप्रशस्त होने के कारण जिस प्रकार व्युत्क्रम से इन तीनों की गन्ध में न्यूनाधिकता होती है, वैसे ही इन तीनों के स्पर्श में न्यूनाधिकता समझनी चाहिए । इसी प्रकार दूर, नवनीत और शिरीष पुरुषों की कोमलता में कुछ न्यूनाधिकता माध्यम होती है, वैसे ही तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्या के स्पर्श की कोमलता में भी उत्तरोत्तर क्रमशः न्यूनाधिकता अवश्य होती है ।

शाकपत्र से अभिप्राय है—बिच्छूबूटी आदि का, क्योंकि उनके स्पर्शमान से शरीर में खुजली एवं जलन होने लगती है ।

॥६॥ परिणाम-द्वार—

मूल—तिविहो व नवविहो वा, सत्तावीसइविहोक्कसीओ वा ।

बुसओ तेयाओ वा, लेसाण होह परिणामो ॥२०॥

पद्यानु०—नव तीन सत्ताईस इक्यासी, दो सौ तेतासीस भेद यहाँ ।

परिणाम कहे लेश्याओ के, होते ऐसे कई भेद यहाँ ॥२०॥

अन्वयार्थ—लेश्याण—लेश्याओ का, परिणामो—परिणाम, त्रिविहो—तीन प्रकार का, वा—अथवा, नवविहो—नौ प्रकार का, वा—या, सत्तावीसविहो—सत्ताईस प्रकार का, वा—अथवा, इकसीओ—इकसी प्रकार का, वा—या, दसओ तेयाओ—दो सौ तेतालीस प्रकार का, परिणामो—परिणाम, होइ—होता है ।

विशेषार्थ—लेश्याओ के परिणाम—एक ही लेश्या, दूसरी लेश्या अथवा लेश्याओ के योग्य सम्पर्क से अनेक रूपो (नीलादि लेश्याओ के रूपो) में परिणत हो जाती है । जैसे वैदूर्यमणि एक ही होता है, किन्तु सम्पर्क में आने वाले विविध रंग के द्रव्यो के कारण वह उन्हीं के रूप में परिणत हो जाता है । इसी प्रकार कृष्णलेश्या आदि नीललेश्या आदि द्रव्यो के योग्य सम्पर्क से नीललेश्यादि के रूप में परिणत हो जाती है । इसी को परिणाम कहा गया है । लेश्याओ के तीन परिणाम मुख्य हैं—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । फिर इन तीनों में से एक-एक के जघन्य-मध्यम-उत्कृष्ट भेद करने से $3 \times 3 = 9$ हो जाते हैं । इसी प्रकार २७ को तीन गुणा करने से ८१, और ८१ को तीन गुणा करने से २४३ सख्या परिणाम भेदों की हो जाती है । परिणामों की अपेक्षा से तो सख्या का नियमन नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूनाधिकता में सख्या का बोध नहीं रहता । प्रज्ञापनासूत्र में लेश्याओ के परिणामों का इसी प्रकार का वर्णन है ।^१

(७) लक्षण द्वार

मूल—पंचासव-प्यवत्तो तीहिं अगुत्तो छसु अविरओ य ।

तिष्ठारंभ-परिणमो जुहो साहसिमो नरो ॥२१॥

निद्ध घस-परिणमो, निस्ससो अमिह्विमो ।

एय-जोग-समाउत्तो, किण्हलेस तु परिणमे ॥२२॥

इत्ता-अमरिस-अतवो, अधिज्ज-माया अहीरिया य ।

नेहो पओसे य रुडे, पमत्ते रस-लोसुए साय-गवेसए ॥२३॥

आरमाओ अविरओ, जुहो साहस्सिमो नरो ।

एय-जोग-समाउत्तो, नीललेस तु परिणमे ॥२४॥

१ (क) से पूछ मते । कण्हलेसा नीललेस पण्य तास्सताए सायण्णताए तामघसाए तारमताए सुज्जोपुज्जो परिणमति ? हुवा बोधमा । ।

—प्रज्ञापना पद १७ सू० २२५ वृत्तिपुक्त ।

(ख) प्रज्ञापना, पद १७, व ४ सू २२६

वके वकसमायारे, नियद्विल्ले अणुज्जुए ।
 पलिउच्चग ओवहिए, मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥२५॥
 उप्फालग-दुट्ठवाई य, तेणे यावि य मच्छगे ।
 एय-जोग-समाउत्तो, काउलेस तु परिणमे ॥२६॥
 नीयावित्ती अच्चल्ले, अमाई अकुळहले ।
 विणीय-विणए दत्ते, जोगव उवहाणव ॥२७॥
 पियघम्मे दढघम्मे, ऽवज्जभीरु हिएसए ।
 एय-जोग-समाउत्तो, तेउलेस तु परिणमे ॥२८॥
 पयणु-कोह-भाणे य, माया, लोभे य पयणुए ।
 पसतच्चित्ते दतप्पा, जोगव उवहाणव ॥२९॥
 सहा पयणुवाई य, उवसते जिह्विए ।
 एय-जोग-समाउत्तो, पम्हलेस तु परिणमे ॥३०॥
 अट्ठ-वद्दाणि वज्जित्ता, घम्म-सुक्काणि साहए ।
 पसत-चित्ते, दतप्पा, सप्पिए गुत्ते य गुत्तिषु ॥३१॥
 सराणे बीयराने वा, उवसते जिह्विए ।
 एय-जोग-समाउत्तो, सुक्कलेस तु परिणमे ॥३२॥

पद्यानु०—पचासव मे लगा हुआ, और गुप्ति-अगुप्त षट्त्तजमविरत ।
 सलीन हीन आरम्भो मे, जो क्षुद्र साहसिक नर कलिरत ॥२१॥
 परलोक-दोष-शका-विहीन, अजितेन्द्रिय निर्दय जो नर है ।
 इन सब योगो से युक्त कृष्ण-सेव्या मे होता रतिकर है ॥२२॥
 अतपी अमर्षयुत ईष्यालु, निर्लेज्व मूढ मायावी जो ।
 आसक्त द्वेषकारी प्रमत्त, शठ रस-लोलुप सुखस्वादी जो ॥२३॥
 सलग्न सदा आरम्भो मे, है क्षुद्र साहसिक चित्त सदा ।
 इन सबसे युक्त नीलसेव्या, मे होता परिणत यदा-कदा ॥२४॥
 वक्राचारी तन वाणी का, जो कपटी ऋजुता-रहित मना ।
 परिकुचक मायी मिथ्यात्वी, अनार्यभाव मे रहे सना ॥२५॥
 उत्प्रासक दुष्टवादी दुर्वादी, तस्कर और मत्सरभाव धरे ।
 इन सब योगो से युक्त जीव, कापोती के परिणाम करे ॥२६॥
 नम्रवृत्ति चापल्य-रहित, निर्मायी कुतूहल-त्यागी है ।
 विनयभाव मे दक्ष दान्त, उपधानवान् शुभयोगी है ॥२७॥

जो प्रियधर्मी या दृढधर्मी, है पापभीरु शिवपथगामी ।

ऐसी प्रवृत्ति से युक्त जान, तेजोलेश्या का परिणामी ॥२८॥

है क्रोध मान जिसमें थोडा, और लोभ कपट भी अल्प जहाँ ।

जो शात जितेन्द्रिय मनवाला, तप-साधन में शुभयोग वहाँ ॥२९॥

मितयाषी और शात हृदय, दमितेन्द्रिय जग में जो नर है ।

ऐसी प्रवृत्ति से युक्त मनुज, पद्म-लेश्या-परिणत मन है ॥३०॥

जो आसंरौद्र दो ध्यान छोड़, है धर्म शुक्ल धारण करता ।

वह शातचित्त और दात समित, गुप्ति से मन गोपन करता ॥३१॥

रागयुक्त गत राग, जितेन्द्रिय, उपशान्त बिन्दगी जीते हैं ।

ऐसी प्रवृत्ति से युक्त मनुज, शुक्ला लेश्या को पाते हैं ॥३२॥

अन्वयार्थ—(जो) नरो—मनुष्य, पचासव-प्यवत्तो—पाँच आसुवो में प्रवृत्त है, तीर्हि अगुत्तो—तीन गुप्तियों से अगुप्त है, छसु अविरतो—वदकायिक जीवों के प्रति अविरत (असंयमी) है, तिष्णारम-परिणतो—नीत्र आरम्भ (हिंसा आदि) में परिणत—रचा-प्रणा है, बुद्धो—बुद्ध य—और, साहसिभो—साहसिक है, निद्रघस-परिणतो—निद्राक परिणाम वाला है, निस्सलो—नृपस=कूर है, अजिह्विभो—अजितेन्द्रिय है, (जो) एय-योग-समावत्तो—इन योगों से समायुक्त है, (वह) किण्व-सेत तु परिणमे—कृष्णलेश्या में परिणत होता है ॥२१-२२॥

ब्रह्मा-अमरित-अततो=(जो) ईर्ष्यासु है, अमर्ष (असहिष्णु या कदाग्रही) है, और अतपस्वी है, अविज्ज-माया-अहीरिया य—तथा अविद्यायुक्त (अज्ञानी), मायी और अह्नीक (मिलंज्ज) है, गेद्धी—(विषयो में) शुद्ध (आसक्त) है, पमोसे—प्रद्वेषी है, सठे—शठ (धूर्त) है, पमसे—प्रमादी है, रसलोत्तुए—रसलोलुप है, य—और, साय-गवेसए—सुख का गवेचक (सुख-सुविधा कृत्ता) है, आरमानो अविरतो—(जो) आरम्भ से अविरत है, बुद्धो—बुद्ध है, साहसिभो—साहसिक है, एय-योग-समावत्तो—इन योगों से युक्त, नरो—मनुष्य, नीलसेत तु—नील लेश्या में, परिणमे—परिणत होता है ॥२३-२४॥

वके—(जो मनुष्य) वक्र (भाषी से वक्र) है, वक सनायारे—आचार से वक्र है, निपडिल्ले—कुटिल (कपटी) है, अपुञ्जुए—सरल नहीं है, पल्लवचग—प्रति-कुचक (अपने दोषों को छिपाने वाला) है, मावहिए—औपम्यिक (सर्वत्र छल-अपच करने वाला) है, निक्खिद्धी—मिथ्यादृष्टि है, अणारिए—अनाय है, य—तथा, उप्फालग-दुद्धवार्द—उत्प्रासक दुर्वादी (जैसा मुँह में आया वैसा दुर्वचन बोलने वाला)

है, तेजे—स्तेन=चोर है, य—और, मच्छरीया वि—मत्सरी (डाह करने वाला) भी है, एय-जोग-समावृत्ता—इन योगों से मुक्त जीव, कावलेस तु—कापोतलेख्या मे, परिणमे—परिणत होता है ॥२५-२६॥

नीयाविस्ती—(जो) नम्रवृत्ति का है, मच्चवले—चपलता से रहित है, अमाई—माया से रहित है, अकुञ्चले—कौतूहल से दूर है, विणीय-विणय—(गुरु आदि का) विनय करने में विनीत (निपुण या अभ्यस्त) है, बते—दान्त है, जोगव—योग-वान (स्वाध्यायादि से) समाधि सम्पन्न है, उबहाणव—उपधानवान् (शास्त्राध्ययन के समय निहित तपस्या का कर्त्ता) है, (तथा) पियधम्मे—(जो) प्रियधर्मी है, बडधम्मे—दुडधर्मी है, बज्जभीरु—पापभीरु है, हिणसए—हितैपी (आत्मार्षी) है, एय जोग समावृत्ते—इन योगों से मुक्त मानव, तेजलेस तु—तेजोलेख्या मे, परिणमे—परिणत होता है ॥२७-२८॥

पयणु-कोह-माणे य—जिसके क्रोध और मान अत्यन्त पतले (अतिमन्द) हो गए हैं, माया-जोमे य पयणुए—माया और जोम भी अतीव पतले (अल्प) हो गए हैं, पसतचित्ते—जो प्रशान्त-चित्त है, दन्तप्पा—जिसने आत्मदमन कर लिया है, जोगव उबहाणव—जो योगवान् और उपधानवान् है, तथा—तथा, पयणुवाई—जो अत्यन्त कम बोलता है, उबसत्ते—उपशान्त है, य—और, जिह्विए—जितेन्द्रिय है, एय जोग समावृत्ते—इन योगों से मुक्त (अनुप्य), पम्हलेस तु—पद्म लेख्या मे, परिणमे—परिणत होता है ॥२९-३०॥

अद्वरुह्वाणि बज्जिस्ता—(जो) आर्त्त और रौद्रध्यान का त्याग करके, अम्म-सुक्काणि—धर्म और शुक्लध्यान मे, आयए—एकाग्रचित्त होता है, (जो) पसतचित्ते—प्रशान्तचित्त है, दन्तप्पा—आत्म-दमन-कर्त्ता है, समिए—पाँच समितियों से समित, य—और, गुत्तिहि गुत्ते—तीन गुप्तियों से गुप्त है, (ऐसा व्यक्ति) सरागे बीयरारे वा—सराग हो या बीतराग, (किन्तु जो) उबसत्ते—उपशान्त है, जिह्विए—जितेन्द्रिय है, एय-जोग-समावृत्तो—इन योगों से समायुक्त मानव, सुक्कलेस तु—शुक्ललेख्या मे, परिणमे—परिणत होता है ॥३१-३२॥

विशेषार्थ—कुष्णादि बद्धलेख्या वालों के लक्षण—प्रस्तुत २१ से ३२ तक १२ गाथाओं में छद्मी लेख्या वाले जीवों को पहचानने के पृथक्-पृथक् लक्षण बताये गए हैं। किस जीव में कौन-सी लेख्या काम कर रही है? कुष्णादि लेख्या से मुक्त जीव के क्या-क्या आचार-विचार होते हैं? वह क्या-क्या विशेष प्रवृत्ति मन-वचन-काया से करता है? इत्यादि विचारणा विशद

रूप से की गई है। इनमें प्रथम तीन लेश्याएँ अप्रशस्त हैं, शेष तीन प्रशस्त हैं।

कुछ शब्दों के आशय—पचासव्यवस्तो—हिंसा, असत्य आदि पाँच आस्रवों (पापों) में प्रवृत्त (सलग्न) छसु अविरजो—पृथ्वीकायादि षट्काय की विराधना करने वाला, बुद्धो—सूत्र (नीच) बुद्धि, साहसिजो—अविवेक पूर्वक बिना सोचे-विचारे कार्य करने वाला, तिब्बारम-परिणजो—शरीर से या अध्यवसाय से अत्यन्त तीव्र आरम्भ सावध व्यापार में जो परिणत—रचा-पचा है। निष्ठ वस-परिणामो—परिणाम के विचार से शून्य जिसके परिणाम इहलोक या परलोक में मिलने वाले दुःख या दण्डादि अपाय के प्रति अतीव निश्चक है। यानी जो पारलौकिक भयों से रहित है, अथवा जो प्राणियों को होने वाली पीडा की परवाह नहीं करता। नील भेल दु परिणमे—उसमें नील लेश्या के परिणाम होते हैं, दूसरे शब्दों में—नील लेश्या वाला व्यक्ति उक्त लक्षणों से लक्षित होता है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। पल्लव वण-बोबहिए—अपने दोषों को छिपाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय सोचने वाला अथवा प्रत्येक प्रवृत्ति में छल-कपट का व्यवहार करने वाला। उष्णालग-गुह्यवाई—ऐसी मर्मस्पर्शी भाषा बोलने वाला जिसके सुनने से दूसरों का हृदय विदीर्ण हो जाए, अथवा रागद्वेष-वर्द्धक वचनों का प्रयोग करने वाला दुर्वादी। मञ्जरी—दूसरे की सम्मन्धा (विभूति) को सहन न करने तथा धन का त्याग न करने वाला डाह से युक्त। नीयाबिली—जो मन-वचन-काया से सदा नम्रता का व्यवहार करता है, अर्थात्—किसी प्रकार का अहंकार नहीं करता, अक्रुम्हले—क्रुत्तुहल से रहित अर्थात्—हँसी-मजाक आदि से या इन्द्रजाल आदि से कौतुक, खेल समाधे एव चमत्कार प्रदर्शन से रहित है, बोगव—वाचना-पृच्छना आदि पाच प्रकार के स्वाध्याय और सुध्यान में रत रहने वाला, उबहाणव—अतृप्त की आराधना के लिए योगोद्बहन करने वाला। सायगवैलए—जो अहर्निश सुख सुविधा की नलाश में रहता है, जिसे रात-दिन सुख की चिन्ता रहती है। पसतचित्तै—कपायरूप अग्नि शान्त होने से जिसका चित्त प्रशान्त है। पयणुवाई—अत्यन्त अल्पभाषी। उबसले—शान्तरस में निमग्न रहता है, गुत्ते य गुत्तिसु—तीन प्रकार की गुप्ति—मन-वचन-काया की चेष्टाओं से निवृत्ति-से गुप्त—आत्मरक्षक। सरागे—अल्परोग युक्त, मानी, अल्पकपायी शीयरोगेवा—अथवा वीतरोग—कपायी से सर्वथा रहित। एयबोगसमासतो—

इन पूर्वोक्त लक्षणों के योगो—मन-वचन-काया के व्यापारो—से युक्त, अर्थात्—इन्हीं प्रवृत्तियों में मन-वचन-काया को लगाए रखने वाला ।^१

(८) स्थान-द्वार—

मूल—असखिज्जाणोत्सप्पिणीण उत्सप्पिणीण जे समय ।

सखाईया लोग, लेसाण हुंति ठाणाई ॥३३॥

पञ्चानु०—सख्या-अतीत अवसर्पिणी काल, और समय उत्सर्पिणी के जितने ।

अगणित लोको के क्षेत्राणु, लेस्या के स्थान कहे उतने ॥३३॥

अन्वयार्थ—असखिज्जाण—असख्यात, ओत्सप्पिणीण उत्सप्पिणीण—अव-सर्पिणी और उत्सर्पिणी कालों के, जे समय—जितने समय होते हैं, (तथा) सखाईया लोग—सख्यातीत (अगणित) लोको (के जितने आकाशप्रदेश क्षेत्राणु) होते हैं, (उतने ही), लेसाण—(शुभ-अशुभ दोनों प्रकार की) लेस्याओं से, ठाणाई—स्थान, हुंति—होते हैं ॥३३॥

विशेषार्थ—काल विभाग से लेस्याओं के स्थान—इस ससार में दो प्रकार के कालचक्रों का क्रमशः भ्रमण होता आया है । एक है—अवसर्पिणीकाल-चक्र और दूसरा है—उत्सर्पिणीकालचक्र । जिसमें पदार्थों के आयु-मान, स्थिति, शरीर और सुखादि का क्रमशः ह्रास होता जाए, उसे अवसर्पिणी कालचक्र कहते हैं, तथा जिसमें पदार्थों की आयु, स्थिति, शरीर, आकृति आदि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाए, उसे उत्सर्पिणीकालचक्र कहते हैं । प्रत्येक कालचक्र में ६-६ आरे अर्थात् विभाग माने गये हैं । इन दोनों काल चक्रों का कालमान समान है, अर्थात् प्रत्येक का दस कोटाकोटी सागरोपम होता है । इस प्रकार दोनों कालचक्रों का कालमान मिलाकर बीस कोटा-कोटी सागरोपम होता है ।

लेस्याओं के स्थान का काल विभाग की दृष्टि से वर्णन करते हुए कहा गया है कि असख्य अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के जितने समय हो सकते हैं, उतने ही स्थान (स्रोत) लेस्याओं के हो सकते हैं । काल की दृष्टि से लेस्याओं के ये स्थान विशुद्धि और अशुद्धि के तारतम्य की अवस्थाएँ हैं ।

क्षेत्र विभाग से लेस्याओं के स्थान—असख्यात लोको में जितने भी आकाश प्रदेश हैं, उतने ही स्थान लेस्याओं के हैं ।

स्थानों की यह चर्चा शुभाशुभ दोनों प्रकार की लेश्याओं को लेकर की गई है। लेश्याओं के इन समस्त स्थानों का यथार्थ ज्ञान तो केवलज्ञानी के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता। इन स्थानों के अनुसार ही कर्म-प्रकृतियों का बन्ध अर्थात् आत्म-प्रदेशों के साथ कर्म-पुद्गल परमाणुओं का श्लेष (सयोग) होता है।

(१) स्थिति-द्वार (क) (ओषिन्वृष्टि से छह लेश्याओं की स्थिति)

मूल—मुहुत्तख तु जहभा, तेत्तीसा सागरा मुहुत्तजहिया।

उक्कोसा होइ ठिई, नायब्बा किण्हलेसाए ॥३४॥

मुहुत्तख तु जहभा, बस उबही पलियमसज्जभागमब्बहिया।

उक्कोसा होइ ठिई, नायब्बा नीललेसाए ॥३५॥

मुहुत्तख तु जहभा, तिण्णुवही-पलियमसज्जभागमब्बहिया।

उक्कोसा होइ ठिई, नायब्बा काउलेसाए ॥३६॥

मुहुत्तखं तु जहभा, दोण्णुवही-पलियमसज्जभागमब्बहिया।

उक्कोसा होइ ठिई, नायब्बा तेउलेसाए ॥३७॥

मुहुत्तखं तु जहभा, बस उबही होति मुहुत्तमब्बहिया।

उक्कोसा होइ ठिई, नायब्बा पम्हलेसाए ॥३८॥

मुहुत्तखं तु जहभा, तेत्तीस सागरा मुहुत्तजहिया।

उक्कोसा होइ ठिई, नायब्बा सुक्कलेसाए ॥३९॥

पञ्चानु०—अन्तर्मुहूर्त की न्यून स्थिति, सागर तेतीस मूहूर्ताधिक।

उत्कृष्ट वही स्थिति होती है, कृष्णा लेश्या के जो नायक ॥३४॥

अन्तर्मुहूर्त की न्यून स्थिति, दश-सागर पत्यासख्य भाग।

शातव्य नीललेश्या की है, उत्कृष्ट स्थिति का यह विभाग ॥३५॥

अन्तर्मुहूर्त की न्यून-स्थिति, सागर त्रय पत्यासख्य भाग।

जानी कापीती लेश्या का, उत्कृष्ट काल का यह विभाग ॥३६॥

अन्तर्मुहूर्त की न्यून स्थिति, दो सागर पत्यासख्य भाग।

तेजोलेश्या की इतनी है, उत्कृष्ट स्थिति, सुन को काल भाग ॥३७॥

अन्तर्मुहूर्त की न्यून स्थिति, दशसागर मूहूर्त साधिक की।

उत्कृष्ट स्थिति यो होती है, पद्मालेश्या के जीवन की ॥३८॥

अन्तर्मुहूर्त की न्यून स्थिति, सागर तेतीस मूहूर्ताधिक।

उत्कृष्ट स्थिति यो पाता है, शुक्ललेश्या का अधिनायक ॥३९॥

अन्वयार्थ—किण्वसेसा य—कुण्वसेसा की, जहसा ठिई—जघन्य (कम से कम) स्थिति, मुहुत्तख तु—मुहुत्तार्थ अर्थात् अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, मुहुत्तखिया तेतीस सागरा—एक मुहुत्त अधिक तेतीस सागरा, नायब्बा—जाननी चाहिए ॥३४॥

नीलसेसाए—नील सेसा की, जहसा ठिई—जघन्य स्थिति, तु मुहुत्तख—अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, पलियमसख-भागमखिया बस उबही—पत्योपम के असख्यातवे भाग अधिक दस सागर, नायब्बा—जाननी चाहिए ॥३५॥

काउसेसाए—कापोतसेसा की, जहसा ठिई—जघन्य स्थिति, तु मुहुत्तख—अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, पलियमसख-भागमखियातिण्बही—पत्योपम के असख्यातवे भाग अधिक तीन सागर है ॥३६॥

तेजसेसाए—तेजोसेसा की, जहसा ठिई—जघन्य स्थिति, तु मुहुत्तख—अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, पलियमसख-भागमखिया दो उबही—पत्योपम के असख्यातवे भाग अधिक दो सागर, नायब्बा—जाननी चाहिए ॥३७॥

पदसेसाए—पदमसेसा की, जहसा ठिई—जघन्य स्थिति, तु मुहुत्तख—अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, मुहुत्तखिया बस-सागरा—एक मुहुत्त अधिक दस सागर, होति—होती है, (ऐसा) नायब्बा—जानना चाहिए ॥३८॥

मुक्कसेसाए—मुक्कसेसा की, जहसा ठिई तु—जघन्य स्थिति, मुहुत्तख—अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, मुहुत्तखिया तेतीस सागरा—एक मुहुत्त अधिक तेतीस सागर, नायब्बा—जाननी चाहिए ॥३९॥

विशेषार्थ—एकमव की अपेक्षा से कुण्वादि सेसाओ की स्थिति—इसका आशय यह है कि कुण्वादि सेसाएँ एक अव मे जघन्य और उत्कृष्ट (कम से कम और अधिक से अधिक) कितने समय तक रह सकती हैं ? इसका निरूपण गाथा ३४ से ३९ तक किया गया है। सभी सेसाओ का जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिमान मूल पाठ एव अन्वयार्थ से स्पष्ट है।

‘मुहुत्तख’ और ‘मुहुत्तखिया’ से तात्पर्य—‘मुहुत्तार्थ’ मे मुहुत्त का बराबर समविभागरूप ‘अर्ध’ अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है। अत एक समय से ऊपर और पूर्ण मुहुत्त से नीचे के सभी छोटे-बड़े अंश, जो कि अन्तर्मुहुत्त

मे समाविष्ट है, यहाँ विवक्षित है, इसीलिए 'मुहूर्त्तार्ध' का अर्थ यहाँ सर्वत्र 'अन्तर्मुहूर्त्त' किया गया है।

'मुहूर्त्त' शब्द का भी यहाँ अन्तर्मुहूर्त्त अर्थ विवक्षित है। कही-कही समुदाय मे प्रवृत्त हुआ शब्द उसके एकदेश का ग्राहक भी होता है। जैसे—'वस्त्र जल गया' इत्यादि प्रयोगो मे वस्त्रादि का एकदेश जलने पर उसका विवक्षित अर्थ वस्त्र आदि का एकदेश ही होता है। इसी प्रकार मुहूर्त्त शब्द का प्रयोग भी यहाँ मुहूर्त्त का एकदेश—अन्तर्मुहूर्त्त अर्थ मे विवक्षित है। इसलिए जहाँ मुहूर्त्त अधिक दस आदि सागर की स्थिति बताई गई है, वहाँ एक अन्तर्मुहूर्त्त पूर्वभवे का और एक अन्तर्मुहूर्त्त उत्तर भवे का, यो दो अन्तर्मुहूर्त्त अर्थ समझना चाहिए। नीललेश्या आदि के स्थिति-निरूपण मे जहाँ पत्योपम का असख्यातवां भाग बताया है, वहाँ भी पूर्वोत्तर दो भवो से सम्बन्धित दो अन्तर्मुहूर्त्त विवक्षित है। फिर भी सामान्यतया असख्यातवां भाग कहने मे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि असख्येय के भी असख्येय भेद होते हैं। ३३ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति मे जो मुहूर्त्त अधिक बताया गया है उसका तात्पर्य यह है कि आगामी जन्म मे प्राप्त होने वाली लेश्या मृत्यु के समय से एक मुहूर्त्त (अन्तर्मुहूर्त्त) पहले ही आ जाती है। इस दृष्टि से कृष्णादि लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति मे एक अन्तर्मुहूर्त्त (मुहूर्त्त) का अधिक समय जोड़ा गया है।

आरो गतियो मे लेखाओ की स्थिति

मूल—एसा सलु लेसाण, ओहेण ठिई उ वणिया होइ।

चउसु वि गईसु एत्तो, लेसाण ठिइ तु वोच्छाभि ॥४०॥

वसवास-सहस्साइ काऊए ठिई अहन्तिया होइ।

तिण्णुवही-पलिओवम, अससमाग च उक्कोसा ॥४१॥

तिण्णुवही-पलिओवम अससमागो अहन्तेण नीलठिई।

दस-उदही-पलिओवम, अससमाग च उक्कोसा ॥४२॥

दस-उदही पलिओवम, अससमाग अहन्तिया होइ।

तेत्तीस सागराइ, उक्कोसा होइ किण्णुए ॥४३॥

एसा नेरइयाण लेसाण, ठिई उ वणिया होइ।

तेण पर वोच्छाभि, तिरिय-मणुत्साण देवाण ॥४४॥

अतोमुहूर्त्तमद्ध, लेसाण ठिई जहिं जहिं जा उ।

तिरियाण नराण वा, वज्जिता केवल लेस ॥४५॥

अन्वयार्थ—किण्वलेसा य—कृष्णलेस्या की, जहसा ठिई—जघन्य (कम से कम) स्थिति, मुहुत्तख तु—मुहुत्तर्धि अर्थात् अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, मुहुत्तऽहिया तेतीस सागरा—एक मुहुत्त अधिक तेतीस सागरा, नायब्बा—जाननी चाहिए ॥३४॥

नीललेसाए—नील लेस्या की, जहसा ठिई—जघन्य स्थिति, तु मुहुत्तख—अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, पत्तियमसख-भागमब्बहिया दस उवही—पत्त्योपम के असख्यातवें भाग अधिक दस सागर, नायब्बा—जाननी चाहिए ॥३५॥

काउलेसाए—कापोतलेस्या की, जहसा ठिई—जघन्य स्थिति, तु मुहुत्तख—अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, पत्तियमसख-भागमब्बहियातिण्णुवही—पत्त्योपम के असख्यातवें भाग अधिक तीन सागर है ॥३६॥

तेउलेसाए—तेजोलेस्या की, जहसा ठिई—जघन्य स्थिति, तु मुहुत्तख—अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, पत्तियमसख-भागमब्बहिया दो उवही—पत्त्योपम के असख्यातवें भाग अधिक दो सागर, नायब्बा—जाननी चाहिए ॥३७॥

पण्वलेसाए—पद्मलेस्या की, जहसा ठिई—जघन्य स्थिति, तु मुहुत्तख—अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, मुहुत्तऽहिया दस-सागरा—एक मुहुत्त अधिक दस सागर, होति—होती है, (ऐसा) नायब्बा—जानना चाहिए ॥३८॥

मुक्कलेसाए—मुक्कलेस्या की, जहसा ठिई तु—जघन्य स्थिति, मुहुत्तख—अन्तर्मुहुत्त, होइ—होती है, उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, मुहुत्तऽहिया तेतीस सागरा—एक मुहुत्त अधिक तेतीस सागर, नायब्बा—जाननी चाहिए ॥३९॥

विशेषार्थ—एकमव की अपेक्षा से कृष्णादि लेस्याओ की स्थिति—इसका आशय यह है कि कृष्णादि लेस्याएँ एक मव में जघन्य और उत्कृष्ट (कम से कम और अधिक से अधिक) कितने समय तक रह सकती हैं ? इसका निरूपण गाथा ३४ से ३९ तक किया गया है। सभी लेस्याओ का जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिमान मूल पाठ एव अन्वयार्थ से स्पष्ट है।

‘मुहुत्तख’ और ‘मुहुत्तऽहिया’ से तात्पर्य—‘मुहुत्तर्धि’ में मुहुत्त का बराबर समविभागरूप ‘अर्ध’ अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है। अतः एक समय से ऊपर और पूर्ण मुहुत्त से नीचे के सभी छोटे-बड़े अक्ष, जो कि अन्तर्मुहुत्त

मे समाविष्ट है, यहाँ विवक्षित है, इसीलिए 'मुहूर्त्तार्ध' का अर्थ यहाँ सर्वत्र 'अन्तर्मुहूर्त्त' किया गया है।

'मुहूर्त्त' शब्द का भी यहाँ अन्तर्मुहूर्त्त अर्थ विवक्षित है। कही-कही समुदाय में प्रवृत्त हुआ शब्द उसके एकदेश का ग्राहक भी होता है। जैसे—'वस्त्र जल गया' इत्यादि प्रयोगों में वस्त्रादि का एकदेश जलने पर उसका विवक्षित अर्थ वस्त्र आदि का एकदेश ही होता है। इसी प्रकार मुहूर्त्त शब्द का प्रयोग भी यहाँ मुहूर्त्त का एकदेश—अन्तर्मुहूर्त्त अर्थ में विवक्षित है। इसलिए जहाँ मुहूर्त्त अधिक दस आदि सागर की स्थिति बताई गई है, वहाँ एक अन्तर्मुहूर्त्त पूर्वभव का और एक अन्तर्मुहूर्त्त उत्तर भव का, जो दो अन्तर्मुहूर्त्त अर्थ समझना चाहिए। नीललेश्या आदि के स्थिति-निरूपण में जहाँ पत्थोपम का असङ्घातवां भाग बताया है, वहाँ भी पूर्वोत्तर दो भवों से सम्बन्धित दो अन्तर्मुहूर्त्त विवक्षित हैं। फिर भी सामान्यतया असङ्घातवां भाग कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि असङ्ख्य के भी असङ्ख्य भेद होते हैं। ३३ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति में जो मुहूर्त्त अधिक बताया गया है उसका तात्पर्य यह है कि आगामी जन्म में प्राप्त होने वाली लेश्या मृत्यु के समय से एक मुहूर्त्त (अन्तर्मुहूर्त्त) पहले ही जा जाती है। इस दृष्टि से कृष्णादि लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति में एक अन्तर्मुहूर्त्त (मुहूर्त्त) का अधिक समय जोड़ा गया है।

चारों गतियों में लेश्याओं की स्थिति

मूल—एसा जलु लेशाण, ओहेण ठिई उ वणिगया होइ।

जउसु वि गईसु एसो, लेशाण ठिइ तु ओच्छामि ॥४०॥

वसवास-सहस्राह काऊए ठिई जहन्निया होइ।

तिण्णुवही-पलिओवम, अससभाण ज उक्कोसा ॥४१॥

तिण्णुवही-पलिओवम अससभाणो जहन्नेण नीलठिई।

वस-उदही-पलिओवम, अससभाण ज उक्कोसा ॥४२॥

वस-उदही पलिओवम, अससभाण जहन्निया होइ।

तेसीस सागराह, उक्कोसा होइ किण्णुए ॥४३॥

एसा नेरइयाण लेशाण, ठिई उ वणिगया होइ।

तेण पर ओच्छामि, तिरिय-मणुस्साण देवाण ॥४४॥

अतोभुत्तसमइ, लेशाण ठिई जहिं जहिं जा उ।

तिरियाण नराण वा, वणिज्जा केवल लेश ॥४५॥

मुहुत्तद् तु जहन्ना, उक्कोसा होइ पुष्पकोठी उ ।
नवहि वरिसेहि ऋणा, नायध्वा सुक्कलेसाए ॥४६॥
एसा तिरिय-नराण, लेसाण ठिई उ वणिण्या होइ ।
तेण पर बोछामि, लेसाण ठिई उ देवाण ॥४७॥

इसबास-सहस्साइ, किण्हाए ठिई जहन्निया होइ ।
पलियमसस्सिज्जमो, उक्कोसो होइ किण्हाए ॥४८॥
जा किण्हाए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमग्गहिया ।
जहन्नेण नीलाए पलियमसस्स च उक्कोसा ॥४९॥
जा नीलाए ठिई खलु उक्कोसा सा उ समयमग्गहिया ।
जहन्नेण काऊए, पलियमसस्स च उक्कोसा ॥५०॥
तेण पर बोछामि, तेऊलेसा जहा सुरगणाण ।
भवणवद्-वाणमत-र-जोइस-वेमाणियाण ॥५१॥

पलिओवम जहन्ना, उक्कोसा सागरा उ दुण्हइहिया ।
पलियमसस्सेज्जेण होई, भागेण तेऊए ॥५२॥
इसबास-सहस्साइ, तेऊए ठिई जहन्निया होइ ।
दुन्नुवही पलिओवम, असस्समाग च उक्कोसा ॥५३॥
जा तेऊए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमग्गहिया ।
जहन्नेण पम्हाए इस उ, मुहुत्तइहियाइ च उक्कोसा ॥५४॥
जा पम्हाए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमग्गहिया ।
जहन्नेण सुक्काए, तेत्तीस-मुहुत्तमग्गहिया ॥५५॥

अज्ञान०—सामान्य स्थिति यह लेश्या की, बतलाई जग मे जिनबर ने ।

अब चारो गतियो मे कैसी, बतलाई सस्थिति प्रभुवर ने ? ॥४०॥
दश-सहस्र वर्ष कापोती की, न्यूनातिन्यून स्थिति होती है ।
उत्कृष्ट जलधिन्निक् पल्यासक्य-भाग, लेश्या प्राणी को रहती है ॥४१॥
जलनिधिन्निक् पल्यासक्य-भाग, होतो जघन्य स्थिति नीला की ।
दश सागर पल्यासक्य-भाग, उत्कृष्ट स्थिति इस लेश्या की ॥४२॥
दश सागर पल्यासक्य-भाग, न्यूनातिन्यून स्थिति होती है ।
सागर तेतीस परम जानो, कृष्णा लेश्यावधि होतो है ॥४३॥

नारक जीवो की लेश्या का, यह कालमान श्रुति बतलाती ।

इससे आगे स्थिति बतलाऊँ, नर-तिर्यक्-सुर को क्या होती ॥४४॥

अन्तर्मुहूर्त्त की स्थिति होती, त्रिनये जो अवधि लेश्या की ।

केवल लेश्या का वर्जन कर, तिर्यक्च और नर जीवन की ॥४५॥

अन्तर्मुहूर्त्त की स्थिति होती, उत्कृष्ट क्रोध पूरव जानो ।

नववर्ष ऊन है पूर्वो मे, शुक्ला लेश्या की स्थिति मानो ॥४६॥

तिर्यक्च-भनुज की लेश्या की, उपयुक्त स्थिति है बतलाई ।

देवो मे लेश्या की अवधि, बतलाऊँ श्रुत मे ज्यो गाई ॥४७॥

दश सहस्र वर्ष न्यून स्थिति, कृष्णा लेश्या की होती है ।

पत्यासख्य-भाग बतलाई, जब अधिक काल तक रहती है ॥४८॥

कृष्णा की उत्कृष्ट स्थिति, जो समयाधिक कर ली जावे ।

होती जघन्य वह नीला की स्थिति पत्यासख्य परम होवे ॥४९॥

नीला की उत्कृष्ट स्थिति जो, समयाधिक कर ली जावे ।

होती जघन्य कापेती की, वह पत्यासख्य परम आवे ॥५०॥

आगे इसके मैं बतलाऊँ, तेजो सुरगण को जैसे हो ।

भवनविष-अन्तर-वैमानिक, ज्योतिर्धर के तन कैसे हो ? ॥५१॥

पत्न्योपम की न्यून स्थिति, दो सागर ऊँची स्थिति जानो ।

साधिक पत्यासख्य-भाग, तेजोलेश्या की स्थिति मानो ॥५२॥

दश-सहस्र वर्ष तेजो की, न्यूनातिन्यून स्थिति जिन जानी ।

दो सागर पत्यासख्य-भाग, उत्कृष्ट स्थिति कहते जानी ॥५३॥

तेजोलेश्या की परम स्थिति, समयाधिक जघन्य है पद्मा की ।

दश सागर ऊँची स्थिति होती, अन्तर्मुहूर्त्त बढकर उनकी ॥५४॥

पद्मा की स्थिति जो बतलाई, समयाधिक ऊँची वह मानो ।

शुक्ला की न्यून स्थिति जैसे, सागर तेतीस परम जानो ॥५५॥

अन्वयार्थ—एसा—यह, (पूर्वोक्त) तेसाण—लेश्याजो की, ठिई उ—स्थिति, मोहेण—बौधिकरूप—सामान्य रूप से, जडु—ही, वणिग्या होइ—वर्णित की है । एतो—जब यहाँ से, जडु बि गईसु—चारो वतियो मे, तेसाण ठिई तु—लेश्याजो की स्थिति का, बोछाणि—कवन कइया ॥४०॥

काक्य—कापोतलेश्या की, ठिई—स्थिति, जहसिया—जघन्य, बस-वास-सहस्राइ—दस हजार वर्ष की, ज—और, उक्कोसा—उत्कृष्ट, तिण्णुवही-

पत्तिभोवन-असत्त्वभाग—पत्योपम के असत्त्वातर्वे भाग सहित तीन सागरोपम की, होइ—होती है ॥४१॥

नीले-छिई—नील जेव्या की स्थिति, जहन्नेण—जघन्यत पत्तिभोवन—असत्त्वभाग वस उबही—पत्योपम के असत्त्वातर्वे भाग-सहित दस सागर की, होइ—होती है ॥४२॥

किण्हाए—कृष्णलेश्या की, जहन्निआ—जघन्य स्थिति, पत्तियमसत्त्वभाग वस उबही—पत्योपम के असत्त्वातर्वे भाग-सहित दस सागर की, होइ—होती है, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, तेसीस-सागराह—तेतीस सागरोपम, होइ—होती है ॥४३॥

एसा—यह (पूर्वोक्त), नेरइयाण—नैरयिक जीवो की, सेसाण—लेश्यावो की, छिई उ—स्थिति का, वण्णिआ होइ—वर्णन किया गया है, तेण पर—इससे आगे तिरिय मनुस्साण—तिर्यञ्चो, मनुष्यो (और), देवाण—देवो की (लेश्या स्थिति का) बोच्छामि—कथन करूँगा ॥४४॥

केवल लेस वण्णिता—केवल शुक्ल लेश्या को छोड़कर, तिरियाण नराण आ—तिर्यञ्चो अथवा मनुष्यो की, जहिं जहिं—जहा-जहाँ, आ उ—जो है, (उनकी) सेसाण छिइ—लेश्यावो की (जघन्य और उत्कृष्ट) स्थिति, अतोमुहुत्तमइ—अन्त-मुं हतं (और), उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, मबहिं बरिसेहिं ऊणा पुब्बकोसी उ—नौ वर्ष कम एक करोड़ पूर्व की, नायणा—जाननी चाहिए ॥४५॥

सुक्कलेसाए—शुक्ललेश्या की, जहसा तु—जघन्य स्थिति, मुहुत्तइ—अन्त-मुं हतं (और), उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, मबहिं बरिसेहिं ऊणा पुब्बकोसी उ—नौ वर्ष कम एक करोड़ पूर्व की, नायणा—जाननी चाहिए ॥४६॥

एसा—यह, तिरिय नराण—तिर्यञ्चो और मनुष्यो की, सेसाण—लेश्यावो की, छिई उ—स्थिति का, वण्णिआ होइ—वर्णन किया गया है, तेण पर—इससे आगे, देवाण—देवो की, सेसाण—लेश्यावो की, छिई उ—स्थिति का, बोच्छामि—कथन करूँगा ॥४७॥

(भवनपति और बाणव्यन्तरदेवो की) कण्हाए—कृष्णलेश्या की, जहन्निआ छिई—जघन्य स्थिति, वसवास सहस्साइ—दस हजार वर्ष की, होइ—होती है (तथा) किण्हाए—कृष्ण लेश्या की, उक्कोसा—उत्कृष्ट, पत्तियमसत्त्वजइमो—पत्योपम का असत्त्वातर्वा भाग (प्रमाण), होइ—होती है ॥४८॥

आ कण्हाए—कृष्णलेश्या की, उक्कोसा छिई—उत्कृष्ट स्थिति है, सा उ बसु वही, समयमवसहिआ—एक समय अधिक, नीसाए—नील लेश्या की, जहन्नेण—

जवन्य स्थिति है, तु—और, उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, पत्नियमसख—पत्न्योपम का असख्यातवा भाग है ॥४६॥

जा नीलाए—जो नील शेष्या की, उक्कोसा ठिई—उत्कृष्ट स्थिति है, सा उ खलु—वही, समयमन्महिषा—एक समय अधिक, काउए—कापोतशेष्या की, जहलेण—जवन्य स्थिति है, ज—और, उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, पत्नियमसख—पत्न्योपम का असख्यातवा भाग है ॥४७॥

तेण पर—इससे आगे, भवणवह—वाणमतर—और—वैमानियाण ज—भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योष्ठिक और वैमानिक, सुरगगाण—देवगणों की, जहा—जिस प्रकार की, तेजलेसा—तेजोशेष्या होती है, (उसे), जोकामि—कईगा ॥४८॥

तेउए—तेजोशेष्या की, जहभा—जवन्य स्थिति, पत्तिमोवम—एक पत्न्योपम है, (और), उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, पत्नियमसखेज्जेण जाणेण महिया सागरा उ कुण्हा—पत्न्योपम के असख्यातवा भाग अधिक जो सागर की, होइ—होती है ॥४९॥

(भवनपति और व्यन्तर देवों की अपेक्षा से), तेउए जहमिया ठिई—तेजोशेष्या की जवन्य स्थिति, बसवाससइत्साइ—इस हजार वर्ष की, होइ—होती है, ज—और, उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, पत्तिमोवम असखेमाण कुण्हुवही—पत्न्योपम का असख्यातवा भाग अधिक जो सागर है ॥५०॥

तेउए जा—तेजोशेष्या की जो, उक्कोसा ठिई—उत्कृष्ट स्थिति है, सा उ खलु—वही, समयमन्महिषा—उससे एक समय अधिक, पम्हाए—पद्मशेष्या की, जहलेण—जवन्य स्थिति है, ज—और, उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति, सुहुत्तमहिषाइ बस उ—एक मुहूर्त अधिक बस सागरोपम की है ॥५१॥

पम्हाए—पद्मशेष्या की, जा—जो, उक्कोसा ठिई—उत्कृष्ट स्थिति है, सा उ खलु—वही, (उससे), समयमन्महिषा—एक समय अधिक, सुक्काए—मुक्कलशेष्या की, जहलेण—जवन्य स्थिति है, (और उत्कृष्ट स्थिति), सुहुत्तमन्महिषा तेत्तीस—एक मुहूर्त अधिक तेतीस सागरोपम की है ॥५२॥

विशेषार्थ—चारों भक्तियों की दृष्टि से शेष्याओं की स्थिति—सर्वप्रथम नारकी की कृष्ण, नील और कापोत तीन शेष्याओं की स्थिति का गा ४१-४२-४३ में व्युत्पन्न से वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् ४४वीं गाथा में तिर्यञ्चो और मनुष्यों की मुक्कलशेष्या को छोड़कर शेष पाँच शेष्याओं की स्थिति जवन्यत और उत्कृष्टत दोनों ही प्रकार से अन्तर्मुहूर्त बताई गई है, वह भावशेष्या की दृष्टि से है, क्योंकि उद्गमस्थ व्यक्ति के भाव एक

स्थिति मे अन्तमुद्भूत^१ से अधिक नहीं रहते ।^१ गाथा ४६ मे शुक्ललेश्या की स्थिति का जो निरूपण किया गया है, वह सयोगी केवली की अपेक्षा से है, क्योंकि सयोगी केवली की उत्कृष्ट केवल-पर्याय १ वर्ष कर्म पूर्वकोटि है और सयोगी केवली के एक सरीखे व्यवस्थित भाव होने से उनकी शुक्ल-लेश्या की स्थिति भी १ वर्ष कम पूर्वकोटि बताई गई है । अयोगी केवली मे लेश्या होती ही नहीं ।^२

देवगति मे प्राप्त होने वाली कृष्णादि लेश्याओं की स्थिति का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम गा ४८ मे भवनपति और व्यन्तर देवो मे कृष्णलेश्या की जघन्य स्थिति १०००० वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का असंख्यातवां भाग मात्र है । यह ध्यान रहे कि कृष्णलेश्या का सद्भाव इन्हीं दो जाति के देवो मे होने से यह स्थिति भी इन देवो की मध्यम आयु की अपेक्षा से कही गई है । गाथा ४९ मे कहा गया है कि इन्हीं दो प्रकार के देवो मे कृष्णलेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है, उससे एक समय अधिक जघन्य स्थिति नीललेश्या की है, और नीललेश्या की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग जितनी है । पूर्व मे जो पल्योपम का असंख्यातवां भाग कहा गया है, उससे यह भाग बृहत्तर समझना चाहिए, क्योंकि असंख्य के भी असंख्य भाग होते हैं । इसके पश्चात् गाथा ५२-५३ मे भवनपति, बाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक चारो प्रकार के देवो की अपेक्षा से तेजोलेश्या की स्थिति का वर्णन किया गया है । ५२वीं गाथा मे कथित तेजोलेश्या की स्थिति सामान्यतया वैमानिक देवो की अपेक्षा से प्ररूपित है । क्योंकि यह लेश्या दूसरे (ईशान) देवलोक तक ही होती है । पहले और दूसरे देवलोक मे इतनी ही आयु होती है । उपलक्षण से भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिष्क देवो की लेश्या की स्थिति भी इसी मे समाविष्ट हो जाती है । जैसे कि भवनपति और व्यन्तर देवो मे तेजोलेश्या की जघन्य स्थिति १० हजार वर्ष की है, तथा भवनपतियों की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की और व्यन्तरो की एक पल्योपम की होती है, जबकि ज्योतिष्क देवो मे तेजोलेश्या की जघन्य स्थिति पल्योपम के द्वावे भाग जितनी है और उत्कृष्ट स्थिति लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की है । ५३ वीं गाथा मे भवनपति और व्यन्तर देवो की अपेक्षा से

१ वर्जयित्वा शुद्धा केवला शुक्ललेश्यामिति यावत् ।

—बृहद्भूति

(—अ० रा० कोष भा० ६ पृ० ६१२)

२ वही, अ० रा० कोष भा० ६ पृ० ६१२ ।

तेजोलेश्या की अधन्य स्थिति १० हजार वर्ष की तथा ईशान (दूसरे) देव-लोक की अपेक्षा से पत्थोपम के असख्यातर्वे भाग सहित दो सागर की कही गई है, क्योंकि इस (तेजो) लेश्या का सद्भाव ईशान देवलोक पर्यन्त ही है ।

आगे ५४वीं गाथा में पद्मलेश्या की अधन्य स्थिति सनत्कुमार देव-लोक की अपेक्षा से और उत्कृष्ट स्थिति ब्रह्मलोक की अपेक्षा से कही गई है । ५५वीं गाथा में शुक्ललेश्या की अधन्य स्थिति सान्तक देवलोक को अपेक्षा से और उत्कृष्ट स्थिति सर्वार्थसिद्ध विमान की अपेक्षा से कही गई है ।

(१०) गतिद्वार—

सूत्र—किष्का नीला काळ, तिस्रि वि एयाओ अहम्मलेश्याओ ।

एयाहि तिस्रि वि जीवो, दुग्गह उववज्जह बहुसो ॥५६॥

तेज पम्हा सुक्का तिस्रि वि एयाओ अहम्मलेश्याओ ।

एयाहि तिस्रि वि जीवो, सुग्गह उववज्जह बहुसो ॥५७॥

पद्यानु०—कृष्ण नील और कापोत तीन, लेश्या अधर्म में कहलाती ।

तीनों ही लेश्या से जग में, दुर्गति जीवों को हो जाती ॥५६॥

तेज पद्म शुक्ला तीनों, ये शुभ लेश्या कहलाती हैं ।

इन तीनों से जीवों को, प्रिय सुगति प्राप्त हो जाती है ॥५७॥

अन्वयार्थ—किष्का नीला काळ—कृष्ण, नील और कापोत, एयाओ—ये, तिस्रि वि—तीनों ही, अहम्मलेश्याओ—अधर्मलेश्याएँ हैं, एयाहि तिस्रि—इन तीनों से, जीवो—जीव, बहुसो—अनेक बार, दुग्गह वि—दुर्गति में भी, उववज्जह—उत्पन्न होता है ॥५६॥

तेज पम्हा सुक्का—तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या, एयाओ—ये, तिस्रि वि—तीनों ही, अहम्मलेश्याओ—अधर्मलेश्याएँ हैं, एयाहि तिस्रि—इन तीनों से, जीवो—जीव, बहुसो—अनेक बार, सुग्गह वि—सुगति में भी, उववज्जह—उत्पन्न होता है ॥५७॥

विशेषार्थ—लेश्याओं के साथ गति का सम्बन्ध—प्रारम्भ की कृष्णादि तीन लेश्याएँ सकलष्ट अध्यवसायरूप तथा पाप-बन्ध की हेतु भी हैं, इसलिए प्रज्ञापना सूत्र में ये अविशुद्ध, अप्रसस्त, सकलष्ट और दुर्गतिदायिनी की हर्गई हैं । ये लेश्याएँ यहाँ अधर्मलेश्याएँ इसलिए कही गई हैं कि इनके

प्रभाव से जीव अशुभगति (दुर्गति) का ही वन्ध करता है और प्रायः नरक तिर्यचादि दुर्गतियों में उत्पन्न होता है, क्योंकि अधर्म का फल दुर्गति है। इसके विपरीत पिछली तीन (तेजो, पद्म और शुक्ल) लेश्याएँ पुण्य या धर्म का हेतु होने से धर्मलेश्याएँ हैं। प्रज्ञापना सूत्र में ये विशुद्ध, प्रशस्त, असंक्लिष्ट और सुगतिदायिनी कही गई हैं। इन प्रशस्त लेश्याओं के परिणामों से युक्त जीव परलोक में देव, मनुष्य आदि सुगतियों में उत्पन्न होता है। इनमें जो शुक्ललेश्या है, वह केवलज्ञानोत्पत्ति में प्रत्यक्ष निमित्त होकर परम्परा से सिद्धिगति की प्राप्ति कराती है।^१

(११) आयुष्यद्वार—

मूल—लेसाहि सख्याहि, पढमे समयम्मि परिणयाहि तु ।

न हु करसइ उदधात्ति, परे मवे अत्थि जीवत्स ॥५८॥

लेसाहि सख्याहि चरमे समयम्मि परिणयाहि तु ।

न वि कस्स वि उववाओ, परे मवे अत्थि जीवत्स ॥५९॥

अतमुहुत्तम्मि गए, अतमुहुत्तम्मि सेसए चेव ।

लेसाहि परिणयाहि, जीवा गच्छति परलोय ॥६०॥

पद्यानु०—लेश्याओं की परिणति का, प्रथम समय जब होता है ।

न किसी जीव का उस पल में, उत्पाद भवान्तर होता है ॥५८॥

लेश्याओं की परिणति का, जब चरम समय रह जाता है ।

न किसी जीव का उस पल में, उत्पाद भवान्तर होता है ॥५९॥

अन्तर्मुहूर्त जब हो जाते, और शेष अर्द्ध रह जाता है ।

लेश्या की उस परिणति में ही, जीव भवान्तर जाता है ॥६०॥

अन्वयार्थ—पढमे समयम्मि—प्रथम समय में, परिणयाहि तु—परिणत हुई,

सख्याहि लेसाहि—सभी लेश्याओं से, कस्स वि जीवत्स—किसी भी जीव की, परे मवे परमव मे, उववाओ—उत्पत्ति, न वि अत्थि—नहीं होती ॥५८॥

१ (क) तमो लेश्याओ अविसुद्धा, तमो विसुद्धाओ, तमो पसत्थाओ, तमो अपसत्थाओ, तमो सकल्लिद्धाओ, तमो असकल्लिद्धाओ, तमो दुग्गतिगामियाओ तमो सुगतिगामियाओ ।

—प्रज्ञापना पत्र १७ उ ४ सू २२८

(ख) बृहस्पति (अ० रा० कोष भा० ६ पृ० ६८८)

(ग) उत्तरा (आचार्यजी आत्मारामजी म०) भा० ३, पृ ३६७-३६८

चरमे समयस्मि—अन्तिम समय मे, परिणयाहि—परिणत हुई, सच्चाहि
सेसाहि बि—सभी लेश्याओ से भी, कस्स बि जीवस्स—किसी भी जीव की, परे
भवे—परमव मे, उववाओ—उत्पत्ति, न अत्वि—नही होती ॥५६॥

सेसाहि परिणयाहि—लेश्याओ के परिणत होने से, तु अतमुहुत्तस्मि गए—
अन्तर्मुहूर्त व्यतीत हो जाने पर, वेव—और, अतनुहुत्तस्मि सेसए—अन्तर्मुहूर्त के
शेष रहने पर, जीवा—जीव, परलोव—परलोक मे, गच्छन्ति—जाते हैं ॥६०॥

विशेषार्थ—आयुष्य के प्रारम्भ मे और अन्त मे लेश्याप्राप्ति की विचारणा—
इन तीनों गाथाओं का तात्पर्य यह है कि आयुष्य (जन्मग्रहण) के
प्रथम समय मे छहो मे से जो भी लेश्या प्राप्त हो, जीव का परमव मे
गमन नहीं होता और न ही आयुष्य के अन्तिम समय (मृत्यु के अन्तिम
क्षण) मे परमव मे गमन होता है। किन्तु किसी भी लेश्या की प्राप्ति के
बाद अन्तर्मुहूर्त बीत जाने पर, अथवा उसके जाने मे अन्तर्मुहूर्त शेष रहने
पर जीव परलोक मे जन्म लेता है। आशय यह है कि मृत्युकाल मे आगामी
भव की और उत्पत्तिकाल मे अतोतभव की लेश्या का अन्तर्मुहूर्त काल तक
होना आवश्यक है। सिद्धान्त यह है कि जिन लेश्याओं के द्रव्यों को ग्रहण
करके जीव मरता (परलोक-गमन करता) है, उन्हो लेश्याओं मे जाकर
उत्पन्न होता है। इसी दृष्टि से यहाँ इस शका का समाधान किया गया है
कि जीव जिस लेश्या को साथ लेकर परलोक गमन करता है, उस लेश्या
को आये हुए कितना समय होना चाहिए ?

मनुष्य और तिर्यङ्चगति मे उत्पन्न होने वाले देव और नारको को
भी मरणान्तर अपने पूर्वभव की लेश्या अन्तर्मुहूर्त तक रहती है। इसी
तरह देवलोक और नरक मे उत्पन्न होने वाले मनुष्यों और तिर्यंचो को
मृत्युकाल मे अन्तर्मुहूर्त काल तक अग्रिमभव की लेश्या का सद्भाव रहता
है। इसीलिए आगम मे देव और नारक की लेश्या का, अगले और पिछले
भव के लेश्यासम्बन्धी दो अन्तर्मुहूर्तों के सहित स्थितिकाल बतलाया है।

निष्कर्ष यह है कि लेश्या को आये हुए एक अन्तर्मुहूर्त हो गया हो
और एक अन्तर्मुहूर्त उसके जाने मे शेष रह गया हो, उस समय जीव पर-
लोक मे जाता है। परलोकगमन की बेला मे मृत्यु होते समय अन्तर्मुहूर्त-
प्रमाण आयु शेष रह जाती है, तब आगामी जन्म मे प्राप्त होने वाली

४५२ | उत्तराध्ययन सूत्र

लेश्या का परिणाम उस जीव में अवश्य हो जाता है। फिर उसी लेश्या के साथ वह जीव परमव में जाता है।^१

उपसंहार—

मूल—तम्हा एयाण लेसाण, अनुभागे विद्याणिमा।

अप्पसत्थाओ वज्जिता, पसत्थाओ अहिदुठ्ठासि ॥६१॥

सि वेमि।

पद्यानु०—लेश्याओ के अनुभागो को, यो ज्ञान विज्ञान ध्यान धरे।

छोड़ अशुभ लेश्याओ को, शुभ लेश्या का सन्धान करे ॥६१॥

अन्वयार्थ—तम्हा—इसलिए, एयाण लेसाण—इन लेश्याओ के, अनुभागे—अनुभाग (विपाक) को, विद्याणिमा—ज्ञानकर, अप्पसत्थाओ—(इनमें से) अग्रस्त लेश्याओ का, वज्जिता—वर्जन (परित्याग) करके, (मुनि) पसत्थाओ—प्रयुक्त लेश्याओ में, अहिदुठ्ठासि—अविच्छिन्न—स्थिर हो जाए ॥६१॥

सि वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ लेश्याध्ययन चौत्तीसवाँ अध्ययन समाप्त ॥

१ (क) बृहद्वृत्ति, (अ० रा० कोष, भा० ६, पृ ६१५)

(ख) प्रज्ञापना पद १७, उ० ४. अत्तेसाह वज्जाह जायइता कास करेति, तत्तेसेदु उववज्जाह।^२

अनगार-मार्ग-गति : पैंतीसवाँ अध्ययन

[अध्ययन-सार]

प्रस्तुत अध्ययन का नाम है—अनगार-मार्ग-गति (अनगार मग-गई) । जिसका भावार्थ है—घर-बार, कूटम्ब-कबीला, वन-सम्पत्ति, व्यापार-व्याघा, गृहस्थ-प्रपञ्च आदि सबका त्याग करके अनगार बने हुए सयम-शील भिक्षाजीवी साधु की विशिष्ट मार्ग अध्यात्म मार्ग में गति-प्रगति । इसी दृष्टि से इस अध्ययन में अनगार-मार्ग का मुख्य नौ सूत्रों में प्रति-पादन किया गया है ।

यों तो 'सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्ग' इस सूत्र से गृहस्थ और साधु दोनों के लिए रत्नत्रय को मोक्षमार्ग बताया है, किन्तु दोनों की गति में अन्तर है । गृहस्थ की गति बहुत मन्द है, जबकि अनगार की गति तीव्र । अनगार यदि अनगारधर्म को पकड़ कर अपनी गति मन्द कर लेता है तो वह अन्तिम लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं कर सकता । इस दृष्टि से यहाँ अनगारधर्म के मार्ग में तीव्रता से गति-प्रगति करने हेतु इस अध्ययन की रचना की गई है ।

आगार धर्मपालक गृहस्थ और अनगार धर्मपालक निर्ग्रन्थ साधु के चारित्र्याचार में निम्नलिखित बातों में अन्तर है—

आगार-मार्ग

अनगार-मार्ग

१ आगार मार्गी पुत्र-कलत्रादि अनगार को पुत्र-कलत्रादि के संग का सर्वथा त्याग नहीं कर समस्त संग (आसक्ति) का परि-त्याग करना अनिवार्य है ।

२ गृहस्थ पाँच आस्रवो का पूर्ण-
तया त्याग नहीं कर सकता ।

अनगार को पाँच आस्रवो—पाप
स्थानो का पूर्णतया त्याग करना
आवश्यक है ।

३ गृहस्थ अपने परिवार के स्त्री-
पुत्रादि तथा पशु आदि से युक्त घर में
रहता है ।

अनगार को स्त्री, पशु, नपुंसक
आदि से असंस्त, एकान्त, निरवद्य,
परकृत, जीव-जन्तु रहित, निराबाध,
शमशानादि स्थानो में निवास करना
उचित है ।

४ गृहस्थ मकान बनाता-बनवाता
है, उसकी धुलाई, पुताई, मरम्मत
कराकर सुवासित तथा सुसज्जित
करता है । वह गृह निर्माणादि आरम्भ
से सर्वथा मुक्त नहीं है ।

साधु आरम्भ का सर्वथा त्यागी
होने से उसे मकान स्वयं बनाना
या बनवाना उचित नहीं है । न ही
ऐसे कामरागादिवद्ध मकान में
रहना ही उचित है ।

५ गृहस्थ आहार-पानी तैयार
करता-करवाता है । वह भिक्षा करने
का अधिकारी नहीं ।

साधु का मार्ग यह है कि वह
आरम्भजनित हिंसा का सर्वथा
त्यागी है, इसलिए आहार-पानी
तैयार करना-करवाना उसके लिए
सर्वथा त्याज्य है ।

६ गृहस्थ अपने परिवार तथा
व्यवसाय के सम्भालन के लिए धन
संचय करता है, व्यवसाय वृद्धि करता
है ।

साधु का मार्ग यह है कि वह
जीवननिर्वाह के लिए न तो धन ग्रहण
करे, न ही क्रय-विक्रय रूप व्यवसाय
द्वारा धनसंचय करे, बल्कि निर्दोष
भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह
करे ।

७ गृहस्थ अपने और परिवार के
लिए सरस, स्वादिष्ट आहार बनाता
है, वह स्वादविजय नहीं कर सोचप न बने । स्वाद के लिए नहीं
सकता । विवाहादि प्रसंगो में स्वा-
दिष्ट भोजन बनवाकर खाता-खिलाता
लिए आहार करे ।
है ।

साधु का मार्ग यह है कि वह
जीम पर नियन्त्रण रखे । स्वाद
के लिए नहीं
किन्तु सयम मात्रा के निर्वाह के

८ गृहस्थ अपनी पूजा-प्रतिष्ठा,

साधु का मार्ग यह है कि वह

सम्मान सत्कार के लिए मरसक अपनी पूजा-प्रतिष्ठा, सम्मान-प्रयत्न करता है, प्रचुर धन खर्च सत्कार, प्रसिद्धि-श्रद्धा आदि की मन करता है।

६ गृहस्थ अकिंचन नहीं हो अनगार का मार्ग यह है कि वह सकता। वह शरीर के प्रति ममता अकिंचन, अनिदान, अहंकार-ममकार छोड़ नहीं पाता, न ही अहंकाररहित से मुक्त, निस्पृह एवं शरीर के प्रति निरपेक्ष होकर आत्मध्याननिष्ठ बने। अन्त में समाधि मरणपूर्वक देह-त्याग करे।

इस अध्ययन के अन्त में, अनगार मार्ग में भलीभाँति पुरुषार्थ का फल बताते हुए कहा गया है कि पूर्वोक्त मार्ग का सम्यक् प्रतिपालक समतायोगी बीतराग मुनि केवलज्ञानी बनकर शाश्वत मुक्ति पाता है, और सर्वकर्मों का क्षय करके सर्वदुःखों से मुक्त हो जाता है।

निष्कर्ष यह है कि अनगार मार्ग की साधना दीर्घकालिक है। इसमें कई उत्तार-चढ़ाव आते हैं, कई परीषद् आते हैं, अतः साधक को जीवन-पर्यन्त जागृत और अग्रमत्त रहना पड़ता है।

बाहर से बरबार आदि छोड़कर अनगार बनना आसान है, परन्तु अणगार धर्म को अगीकार करने के अनन्तर यदि अणगार अन्तर्मन से आगार धर्मसम्बन्धी सभी बाधों का जब तक परित्याग नहीं कर देता तब तक वह अनगार मार्ग में यथार्थ रूप से अपेक्षित गति नहीं कर सकता। अध्ययन के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक साधक को अनगार मार्ग का ही यथार्थ मार्गदर्शन दिया गया है।

अणुगार-मार्ग-गई : पण्तीसइमं अज्झयणं

[अनगार-मार्ग-गति पंतीसवां अध्ययन]

अनगार मार्ग और उसके आचरण का कल—

सुल—सुणेह मे एगगमणा, मग्ग बुद्धेहि वेसिय ।

अमायरतो भिक्खु, बुक्खाणतकरे भवे ॥१॥

पद्यानु०—एकाग्रचित्त हो अवण करो, अर्हद्-दर्शित शुभ शिव-पथ को ।

जिसका कर आचरण भिक्षु, दुःखान्त करे पावे सुख को ॥१॥

अन्वयार्थ—एगगमणा—एकाग्रचित्त होकर, बुद्धेहि—बुद्धो-तीर्थकरो द्वारा, वेसिय—उपदिष्ट, मग्ग—मार्ग को (शुभ) मे—मुझसे, सुणेह—सुनो, ज—जिसका, अमायरतो—आचरण करता हुआ, भिक्खु—भिक्षु, बुक्खाण—दुःखों का, अतकरे—अन्त करने वाला, भवे—होता है ॥१॥

विशेषार्थ—बुद्धेहि वेसिय मग्ग—जो मार्ग बुद्धो अर्थात् केवलज्ञानियो—सर्वज्ञो, श्रुतकेवलियो या गणधरो, अथवा यथार्थ रूप से वस्तु तत्त्व के ज्ञाता अर्हन्तो द्वारा उपदिष्ट है । उस मार्ग का नाम है—अनगार मार्ग । ‘बुक्खाणतकरे’ का तात्पर्य है, जिस मार्ग का अनुसरण करके साधु समस्त कर्मों का उन्मूलन करके शारीरिक-मानसिक सभी प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है ।

अनगार-मार्ग-निर्देश मूत्र प्रथम सर्वसम-परित्याग—

सुल—गिहवास परिक्खज्ज, पवज्जामस्सिए सुणी ।

इमे सगे वियाणिज्जा, जेहि सज्जति माणवा ॥२॥

पद्यानु०—गृहवास छोड़ कर साधक ने, दोहा से मुनिपद प्राप्त किया ।

जाने इन सगो को निश्चय, जिनमे उसका नर हार गया ॥२॥

अन्वयार्थ—गृहवास— गृहवास का, परिचय—परित्याग करके, पवञ्जाम-
स्तिष्—प्रव्रज्या के आश्रित हुआ (मुनिधर्म स्वीकार किया हुआ), मुणी—मुनि,
इमे सगे—इन सगे को, विद्यागिज्जा—मलीभीति जान से, जेहि—जिनमे, भाणवा
—मनुष्य, सज्जति—आसक्त (प्रतिबद्ध) हो जाते हैं ॥२॥

विशेषार्थ—गृहवास, अर्थात् गृहस्थाश्रम का त्याग कर जिसने सर्वसग-
त्यागरूपा प्रव्रज्या—भागवती दीक्षा—(अनगार धर्म) का आश्रय लिया है,
अथवा समयवृत्ति को धारण कर लिया है, उस भिक्षु को इन (मर्वप्राणियों
के लिए प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले) सग—पुत्र, मित्र, कलत्र आदि में उत्पन्न
होने वाले प्रतिबन्ध (मोहजन्य आसक्तियों) वस्तुतः ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध
का कारण बनते हैं। तथा कर्मबन्ध से जन्म-मरण-परम्परा की वृद्धि होती
है, जो दुस्तरूप व्याधि का मूल है, यह क्षपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान
परिज्ञा से उन्हें त्यागे। क्योंकि सामान्य व्यक्ति इन (पूर्वोक्त पुत्र-कलत्रादि
सम्बन्धों) में आसक्त हो जाते हैं।

अनगार-मार्ग-निर्देश सूत्र द्वितीय पापास्रवो का परित्याग—

मूल—तद्देव हिंस अलिय, जोज्ज अबमसेवण।

इच्छाकाम च लोभ च, सज्जो परिवज्जए ॥३॥

पद्यानु०—हिंसा, असत्य तथा चोरी, अन्नह्यचर्य भी दुःखदायी।

अप्राप्त-कामना प्राप्ति-लोभ, समयी त्याग दे सुखदायी ॥३॥

अन्वयार्थ—तद्देव—इसी प्रकार, सज्जो—समयशील साधक, हिंस—हिंसा,
अलिय—अनीक=असत्य, जोज्ज—चौर्य कर्म=चोरी, अबम-सेवण—अन्नह्यचर्य-
कुशील का सेवन, इच्छाकाम च—इच्छाकाम, च—और, लोभ—लोभ का, परि-
वज्जए—परित्याग करे ॥३॥

विशेषार्थ—समयशील मुनि के लिए त्यागने योग्य पापास्रवो का
संक्षेप में विवर्णन कराते हुए निर्देश किया गया है कि समयी मुनि हिंसादि
तीन, तथा मैथुन-सेवन एवं इच्छाकाम यानी अप्राप्त वस्तु की इच्छा=
आकांक्षा और लोभ अर्थात् प्राप्त वस्तु के प्रति ममता (गुद्धि) का परि-
त्याग करे।

आशय यह है कि इच्छाकाम और लोभ का परिग्रह में समावेश
होने से हिंसादि पाँचों पापास्रवो का परित्याग करना समयी के लिए अनि-
वार्य है। क्योंकि इनके द्वारा जीव पापकर्मों का संचय करता है जिनसे
मोक्ष-प्राप्ति होना अशक्य हो जाता है। अतः मोक्षसाधक समयी पुरुष के

लिए अहिंसादि मूलगुणों की रक्षा हेतु सबत सभी पापस्थानों का परित्याग करना अनिवार्य है ।

अमगार-भार्ग निर्देश सूत्र सुतीय उपयुक्त अनुपयुक्त-निवास स्थान विवेक—

मूल—मणोहर चित्तधर मल्ल-धूषेण वासिम ।

सकवाह पदुस्तोय, मणसा वि न पत्थए ॥४॥

इवियाणि च भिक्षुस्त तारितम्मि उवत्सए ।

कुक्कराहं निवारेउ^१, कामराग-विवद्वणे ॥५॥

सुसाणे सुमगारे वा, सक्कमुले न इक्कओ ।

पद्वरिक्के परकडे वा, माय सत्थाभिरोयए ॥६॥

फासुयम्मि अणावाहे, इत्थोहि अणमिद्वुए ।

तत्थ सकप्पए वास, भिक्षु परम-संजए ॥७॥

पद्यानु—चित्रयुक्त मनहर निवास, और मात्स्य-धूप से वासित जो ।

फिर सकपाट चदवा वाला, सदन-वास ना इच्छित हो ॥४॥

वैसे मोहक आश्रय-स्थल में, इन्द्रिय निज-विषयों में जाती ।

है काम-राग-वर्षक घर में, इन्द्रिय भ्रुशिकल से बसा जाती ॥५॥

शून्य भवन, शवदाह-भूमि, या तरुतल में एकान्त रहे ।

परकृत रिक्त स्थान में मुनि, शास्त्र-वचन से लाभ लहे ॥६॥

वाघा-रहित निर्जीव स्थान जो, महिलाजन से युक्त न हो ।

वाहे उस घर में बसने को, भिक्षुक सम्यक् मन सयत हो ॥७॥

अन्वयार्थ—मणोहर—मनोहर (चित्ताकर्षक), चित्तधर—चिन्तो से युक्त घर, मल्ल-धूषेण वासिम—पुष्पमालाजो से और धूप (धुगन्धित पद्यानु) से सुवासित सकवाह—कपाट-सहित, पदुस्तोय—श्वेत चन्दोवा से सुसज्जित (यह की), मणसा वि—मन से भी, न पत्थए—शर्पणा—अभिखावा न करे ॥४॥

(अथोक्ति) काम-राग-विवद्वणे—कामराग की बढ़ाने वाले, तारितम्मि उवत्सए—जैसे उपाश्रय (निवास स्थान) में, भिक्षुस्त—भिक्षु के लिए, इवियाणि च—इन्द्रियों का, निवारेउ—निरोध करना=रोकना, कुक्कराहं—कुक्कर है ॥५॥

(अत साधु) सुसाणे—समज्ञान में वा—वा, सुमगारे—सूने (निर्बल) घर (मकान) में, न—अथवा, इक्कओ—एकाकी (अन्य से अकेला, भाव से राग-द्वेष

१ पाठान्तर—वारेउ । इसका अर्थ होवा—कुमारों में जाती हुई इन्द्रियों को सम्मार्थ में धारण करना—माना ।

—सम्पादक

रहित) होकर, अक्षयुले—बृक्ष के मूल में, वा—जबवा, परकडे—परकृत (दूसरो के लिए या पर—गृहस्थ के द्वारा बनाये हुए), पहरिके—प्रतिरिक्त (एकान्त या खाली), तत्प—इत्यादि स्थानों में, वास—निवास करने की, अभिरोध—अभि रधि—इच्छा करे ॥६॥

परम-सकप—परम सयमी, मिश्र—मिश्र, फासुयमि—प्रासुक, अशा-बाहो—बाधारहित, (एव) इत्थीहि अथमिह—ए—स्त्रियों ने उपद्रवों से रहित, तत्प—ऐसे स्थान में, वास—रहने का, सकल्प—सकल्प करे ॥७॥

विशेषार्थ—निवास के लिए अयोग्य स्थान—चौथी और पाँचवीं गाथा में साधु के निवास करने के लिए अयोग्य स्थानों का निषेध किया गया है। जो स्थान (गृह) मन को सुसायमान करने वाला, नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित तथा अनेक प्रकार के पुष्पों तथा अगर-चन्दनादि अथवा इत्र आदि सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित (सीरमयुक्त) हो तथा सुन्दर किवाड़ों से युक्त हो, एव पर्दों, चबोवा आदि सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित हो, इनमें और इस प्रकार के और चित्ताकर्षक स्थानों में साधु कदापि ठहरने का विचार न करे, क्योंकि इस प्रकार के उपाध्य (निवास-स्थान) कामराग के विवर्द्धक होते हैं, अर्थात्—उनमें निवास करने से अन्तर्भन में सूक्ष्म रूप से स्थित कामरागादि के उत्तेजित होने की भाषणा बनी रहती है, इसके अतिरिक्त ऐसे स्थानों में मिश्र के लिए अपनों इन्द्रियों को विषयों की ओर प्रवृत्त होने से रोकना, अर्थात्—इन्द्रियों पर नियन्त्रण (आत्म-सयम) रखना कठिन हो जाता है। अतः ऐसे कामरागवर्द्धक स्थानों में रहने से साधु को लाभ के बदले हानि ही अधिक है।

साधु के निवास योग्य-स्थान—अस्तुत छठी और सातवीं गाथा में साधु के लिए निवासयोग्य स्थानों का विधान किया गया है। साधु या तो श्मशान भूमि में रहे, या फिर किसी सूने मकान में रहे, अथवा द्रव्य से एकाकी और भाव से राग-द्वेष रहित (या परमावों से रहित अकेला—आत्मस्थ स्थितप्रज्ञ) होकर वृक्ष के मूल में रहे, अथवा किसी दूसरे के लिए या पर—गृहस्थ द्वारा बनाये हुए (परकृत) एकांत या खाली स्थान में रहने की शक्ति रखे। परन्तु शर्त यह है कि ऐसे श्मशानादि स्थान भी प्रासुक (जीवों की उत्पत्ति या जीवसंकुल, अथवा सन्धित जल-वनस्पति आदि से रहित) हो, वहाँ रहने से किसी प्राणी को बाधा-पीडा न हो, या वह स्थान स्वपर के लिए बाधाकारी न हो, एव वह स्थान स्त्री तथा उपलक्षण से

पशु एव तपुंसक से आकीर्ण—आवागमनयुक्त न हो। ऐसे स्थानों में परम समयी साधु रहने का सकल्प करे।^१

अनगार-भार्ग-निर्देशसूत्र चतुर्थं गृहकर्म-समारम्भ-निषेध—

मूल—न सयं गिहाह कुम्बिज्जा,^२ णेव अन्नेहिं कारए।

गिह-कम्म-समारभे, भूयाण विस्सए वहो ॥८॥

तसाण थावराण च, सुत्तमाण थायराण य।

तम्हा गिह-समारभ, सअओ परिवज्जए ॥९॥

पञ्चानु०—गृह-निर्माण करे नहीं भिक्षु, ना अन्य किसी से करवाए।

निर्माण कार्य में जीवों का, निश्चित वध होता दिखलाए ॥८॥

त्रस-स्थावर और सूक्ष्म-स्थूल, जीवों को हिंसा होती है।

इसलिए भिक्षुजन के मन में, आरम्भ किया ना माती है ॥९॥

अन्वयार्थ—सयं—स्वयं, गिहाह—गृह (निर्माण), न कुम्बिज्जा—न करे, णेव—न ही, अन्नेहिं—दूसरों से, (चर) कारए—बनवाने, गिहकम्म-समारभे—गृह कर्म के समारम्भ में, भूयाण—भूतों—जीवों का, वहो—वध (हिंसा), विस्सए—स्पष्टत वेचा जाता है ॥८॥

(गृह-निर्माण में) तसाण थावराण च—त्रस और स्थावर जीवों का (तथा) सुत्तमाण थायराण य—सूक्ष्म और बाह्य (स्थूल) जीवों का (वध होता है), तम्हा—इसलिए, सअओ—सयमी पुरुष, गिह-समारभ—गृह-समारम्भ (गृह-निर्माणअन्य आरम्भ) का, परिवज्जए—सर्वथा त्याग कर दे ॥९॥

विशेषार्थ—सयमी साधु के लिए प्रत्येक प्रकार की सावध प्रवृत्ति का तथा सावध प्रवृत्ति की प्रेरणा और अनुमोदना करने का भी निषेध किम्पा गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ साधु के लिए उपाश्रय आदि गृहों के निर्माण करने तथा दूसरों से कराने का निषेध किया गया है, क्योंकि निर्माण के आरम्भ करने में त्रस और स्थावर, सूक्ष्म और स्थूल

१ (क) देखिए भिक्षु योग्य निषिद्ध एव विहित स्थ
२/३/७, विमुद्धिमणो भा १ पृ, ७३ से ७

सिए—भजिगमा।

(ख) कपाटयुक्त स्थान में रहना, एकान्त निषिद्ध
स्थान में निवास साधु की उत्कृष्ट साधुता,
वृत्ति का स्रोतक है।

जीवों की हिंसा होती देखी गई है । अतः साधु मकान बनवाने, लिपाने-पुस्तवाने आदि गृहकर्म समारम्भ के चक्कर में न पड़े । गृहस्थ द्वारा निर्मित मकान में उसकी अनुज्ञा लेकर रहे ।

अस—दो इन्द्रियो से लेकर पाँच इन्द्रियो वाले जीव अस कहलाते हैं ।

स्थावर—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय के एकेन्द्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं ।

सूक्ष्म-बाह्य—सूक्ष्मनामकर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले जीव सूक्ष्म और बाह्यनामकर्म के उदय से बाह्य (स्थूल) शरीर को धारण करने वाले जीव बाह्य कहलाते हैं ।

अनगार-मार्ग-निर्देश सूत्र पञ्चम . आहार-पचन-पाचन-निवेद्य—

सूत्र—तदेव अस-पाणेषु, पयणे पयावणेषु य ।

पाण-भूय-व्यदृठाए, न पए, न पयावए ॥१०॥

जल घस-निस्सिया जीवा, पुडवी-कदठनिस्सिया ।

हम्मति अस-पाणेषु, तम्हा भिक्खु न पयावए ॥११॥

विसप्पे सज्जमो आरे, बहुपाणि-विणासणे ।

नत्थि जोहसमे सत्थे, तम्हा जोह न बीवए ॥१२॥

पद्यानु०—ऐसे ही भोजन-पानी के पाचन-शोचन में बध्न होते ।

अतएव अन्तु की दया हेतु, भुनि पाक करे, ना करवाते ॥१०॥

हैं जल घान्याभित जीव कई, पृथिवी और काष्ठाभित होते ।

वे मत्त-पान में मरते हैं, सो जान भिक्षु न पकवाते ॥११॥

प्रसरणशील सब और धार, बहु-जीव विनाशक है पावक ।

न कभी जलाए ज्योति भिक्षु, है शस्त्र न पावक सम बातक ॥१२॥

अन्वयार्थ—तदेव—उसी प्रकार, असपाणेषु—जल और पान के, पयणे—पकाने=बनाने, य—और, पयावणेषु—पकवाने=बनवाने के विषय में भी जानना, (अर्थात् अस-स्थावर जीवों की हिंसा होती है ।) (इसलिए) पाण-भूय-व्यदृठाए—प्राणी और भूतों की दया के लिए, न पए—न तो स्वयं पकाए (और) न पयावए—न ही (दूसरे से) पकवाये ॥१०॥

अस-पाणेषु—जल और पान (के पकाने-पकवाने) में, जल-घस-निस्सिया—पानी और घान्य (अनाज) के आभित, (तथा) पुडवी-कदठनिस्सिया—पृथ्वी और

पशु एव नपुंसक से आकीर्ण—आवागमनयुत न हो । ऐसे स्थानो मे परम समयमी साधु रहने का सकल्प करे ।^१

अनगार-मार्ग-निर्देशसूत्र चतुर्थ • गृहकर्म-समारम्भ-निषेध—

मूल—न सय गिहाइ कुम्बिज्जा,^२ जेव अन्नेहि कारए ।

गिह-कर्म-समारम्भ, भूयाय विस्सए बहो ॥८॥

तसाण बावराण च, सुहुमाण बायराण य ।

तम्हा गिह-समारम्भ, सज्जो परिवज्जए ॥९॥

प्रधानु०—गृह-निर्माण करे नहि भिक्षु, ना अन्य किसी से करवाए ।

निर्माण कार्य मे जीवो का, निश्चित वध होता दिखलाए ॥८॥

त्रस-स्थावर और सूक्ष्म-स्थूल, जीवो की हिंसा होती है ।

इसलिए भिक्षुजन के मन मे, आरम्भ क्रिया ना भाती है ॥९॥

अन्वयार्थ—सय—स्वय, गिहाइ—गृह (निर्माण), न कुम्बिज्जा—न करे, जेव—न ही, अन्नेहि—दूसरो से, (घर) कारए—बनवावे, गिहकर्म-समारम्भ—गृह कर्म के समारम्भ मे, भूयाय—पूतो=जीवो का, बहो—वध (हिंसा), विस्सए—स्पष्टत देखा जाता है ॥८॥

(गृह-निर्माण मे) तसाण बावराण च—त्रस और स्थावर जीवो का (तथा) सुहुमाण बायराण य—सूक्ष्म और बावर (स्थूल) जीवो का (वध होता है), तम्हा—इसलिए, सज्जो—समयी पुरुष, गिह-समारम्भ—गृह-समारम्भ (गृह-निर्माणकर्म आरम्भ) का, परिवज्जए—सर्वथा त्याग कर दे ॥९॥

निशेधार्थ—समयी साधु के लिए प्रत्येक प्रकार की सावध प्रवृत्ति का तथा सावध प्रवृत्ति की प्रेरणा और अनुमोदना करने का भी निषेध किया गया है । ऐसी स्थिति मे यहाँ साधु के लिए उपाश्रय आदि गृहो के स्वयं निर्माण करने तथा दूसरो से कराने का निषेध किया गया है, क्योंकि गृह-निर्माण के आरम्भ करने मे त्रस और स्थावर, सूक्ष्म और स्थूल—अनेक

१ (क) देखिए भिक्षु योग्य निषिद्ध एव विहित स्थान के लिए—यज्जिगयनिकाय २/३/७, विसुद्धिमग्गो भा १ पृ. ७३ से ७६ तक ।

(ख) कपाटयुक्त स्थान मे रहना, एकान्त निषिद्ध नहीं है, किन्तु कपाटरहित स्थान मे निवास साधु की उत्कृष्ट साधुता, अगोपनीयता और अपरिग्रह वृत्ति का द्योतक है ।

पशु एव नपुंसक से आकीर्ण—आवागमनयुक्त न हो। ऐसे स्थानों में परम सयमी साधु रहने का सकल्प करे।^१

अनगार-मार्ग-निर्देशसूत्र चतुर्थं गृहकर्म-समारम्भ-निषेध—

मूल—न सय गिहाइ कुब्जिक्का,^२ जेव अन्नेहि कारण।

गिह-कर्म-समारम्भे, भूयाण दिस्सए वहो ॥८॥

तसाण थावराण च, सुहुमाण वायराण य।

तम्हा गिह-समारम्भ, सज्जो परिवक्काए ॥९॥

पद्यानु०—गृह-निर्माण करे नहीं भिक्षु, ना अन्य किसी से करवाए।

निर्माण कार्य में जीवों का, निश्चित वध होता दिखलाए ॥८॥

जस-स्थावर और सूक्ष्म-स्थूल, जीवों को हिंसा होती है।

इसलिए भिक्षुजन के मन में, आरम्भ किया ना भांती है ॥९॥

अन्वयार्थ—सय—स्वयं, गिहाइ—गृह (निर्माण), न कुब्जिक्का—न करे, जेव—न ही, अन्नेहि—दूसरों से, (वर) कारण—बनवावे, गिहकर्म-समारम्भे—गृह कर्म के समारम्भ में, भूयाण—सूतो=जीवों का, वहो—वध (हिंसा), दिस्सए—स्पष्टत देखा जाता है ॥८॥

(गृह-निर्माण में) तसाण थावराण च—जस और स्थावर जीवों का (तथा) सुहुमाण वायराण य—सूक्ष्म और वावर (स्थूल) जीवों का (वध होता है), तम्हा—इसलिए, सज्जो—सयमी पुरुष, गिह-समारम्भ—गृह-समारम्भ (गृह-निर्माणजन्य आरम्भ) का, परिवक्काए—सर्वथा त्याग कर दे ॥९॥

विशेषार्थ—सयमी साधु के लिए प्रत्येक प्रकार की सावध प्रवृत्ति का तथा सावध प्रवृत्ति की प्रेरणा और अनुमोदना करने का भी निषेध किया गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ साधु के लिए उपाध्यय आदि गृहों के स्वयं निर्माण करने तथा दूसरों से कराने का निषेध किया गया है, क्योंकि गृह-निर्माण के आरम्भ करने में जस और स्थावर, सूक्ष्म और स्थूल—अनेक

१ (क) देखिए भिक्षु योग्य निषिद्ध एवं विहित स्थान के लिए—मज्झिमनिकाय २/३/७, विसुद्धिमग्गो भा १ पृ. ७३ से ७६ तक।

(ख) कपाटयुक्त स्थान में रहना, एकान्त निषिद्ध नहीं है, किन्तु कपाटरहित स्थान में निवास साधु की उत्कृष्ट साधुता, अगोपनीयता और अपरिग्रह वृत्ति का द्योतक है।

जीवों की हिंसा होती देखी गई है । अतः साधु मकान बनवाने, लिपाने-पुतवाने आदि गृहकर्म समारम्भ के चक्कर में न पड़े । गृहस्थ द्वारा निर्मित मकान में उसकी अनुज्ञा लेकर रहे ।

अतः—दो इन्द्रियो से लेकर पाँच इन्द्रियो वाले जीव तस कहलाते हैं ।

स्वावर—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय के एकेन्द्रिय जीव स्वावर कहलाते हैं ।

सूक्ष्म-बावर—सूक्ष्मनामकर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले जीव सूक्ष्म और बादरनामकर्म के उदय से बादर (स्थूल) शरीर को धारण करने वाले जीव बादर कहलाते हैं ।

अनगार-मार्ग-निर्देश सूत्र पञ्चम - आहार-पचन-पाचन-निषेध—

सूत्र—तद्देव तस-पाणेसु, पयणे पयावणेसु य ।

पाण-भूय-व्यदृठाए, न पए, न पयावए ॥१०॥

जल वल-निस्सिया जीवा, पुढवी-कदठनिस्सिया ।

हम्मति तस-पाणेसु, तम्हा भिक्खु न पयावए ॥११॥

विसप्पे सव्वओ धारे, बहुपाणि-विणासणे ।

नत्थि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोइ न बीवए ॥१२॥

पद्यामु०—ऐसे ही भोजन-पानी के पाचन-व्यवन में बध होते ।

अतएव अन्तु की दया हेतु, मुनि पाक करे, ना करवाते ॥१०॥

हैं जल धान्याभित जीव कई, पृथिवी और काष्ठाभित होते ।

वे भक्त-पान में मरते हैं, यो जान भिक्षु न पकवाते ॥११॥

प्रसरणशील सब ओर धार, बहु-जीव विनाशक है पावक ।

न कभी जलाए उद्योति भिक्षु, है शस्त्र न पावक सम घातक ॥१२॥

अन्वयार्थ—तद्देव—उसी प्रकार, तसपाणेसु—भक्त और पान के, पयणे—पकाने=बनाने, य—और, पयावणेसु—पकवाने=बनवाने के विषय में भी जानना, (अर्थात् तस-स्वावर जीवों की हिंसा होती है ।) (इसलिए) पाण-भूय-व्यदृठाए—प्राणी और भूतों की दया के लिए, न पए—न तो स्वयं पकाए (और) न पयावए—न ही (दूसरों से) पकवाये ॥१०॥

तस-पाणेसु—भक्त और पान (के पकाने-पकवाने) में, जल-वल-निस्सिया—पानी और धान्य (अनाज) के आभित, (तथा) पुढवी-कदठनिस्सिया—पृथ्वी और

काष्ठ (ई घन) के आश्रित, जीवा—(अनेक) जीव, हुम्मति—मारे जाते हैं, तम्हा—इसलिए, भिक्षु—पिछोपजीवी साधु (ब्रह्मादि), न पावए—(न पकाने और) न पकवाये ॥११॥

जोइसने—अग्नि के समान, सत्वे—(कोई दूसरा) शस्त्र, नत्थि—नहीं है (वह), सज्जओ—चारों ओर, विसप्ये—फैल जाता है, धारे—तीक्ष्ण धार वाला है, (और) बहु-पाणि-विनाशणे—अनेक प्राणियों का विनाशक है। तम्हा—इसलिए (साधु), जोइ—अग्नि को, न होवए—न जलावे (प्रदीप्त न करे) ॥१२॥

विशेवार्य—प्रस्तुत तीन गाथाओं में गृह-निर्माण की तरह साधु के लिए स्वयं आहार-पानी तैयार करने तथा दूसरों से करवाने का निषेध इसलिए किया गया है कि इसमें भी उस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है, अतः प्राण (द्वीन्द्रिय) और भूत जीवों की दया के लिए विचार-शील साधु पाकादि की क्रिया से दूर रहे।

जसजीव कदाचित्त दिखाई दें, और साधक उन्हें बचा भी ले, किन्तु जल और अनाज के स्वयं के तथा उनके आश्रित एवं पृथ्वी और काष्ठ के आश्रित रहे हुए अनेक सूक्ष्म और स्थूल जीवों की हिंसा सम्भव है। आहार-पानी तैयार करने-कराने वाला साधु उन असंख्य निरीह जीवों की रक्षा नहीं कर सकता। अतः भिक्षु को रसोई बनाने-बनवाने के प्रपञ्च में नहीं पड़ना चाहिए।

रसोई बनाने में अग्नि जलाना अनिवार्य है, किन्तु अग्नि से बढ़कर तीक्ष्ण धाराओं—ज्वालाओं वाला और अल्प होते हुए भी बहुत दूर तक फैलने वाला, अनेक-प्राणि-विनाशक दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। अग्नि के दूर-दूर तक फैल जाने से अग्निकायिक जीवों की तथा उसके आस-पास या आश्रित रहे हुए वृद्धिशावर्ती अनेक जस-स्थावर जीवों की प्राणहानि होती है। इसलिए अहिंसा महाव्रती साधु के लिए शास्त्रकार ने अग्नि जलाने का निषेध किया है।

भार-भार-निर्वेश सुत्र छठा कय-विकल्पवृत्ति का निषेध, भिक्षावृत्ति का विधान—

सुल—हिरण्य जायकय च, भणसा वि न पत्थए।

समलेद्ध-कचणे भिक्षु, विरए कय-विकए ॥१३॥

किणतो कइओ होइ, विमिणतो य जाणिओ।

कय-विककयन्मि बद्धतो, भिक्षु न भवइ तारितो ॥१४॥

मिषिख्यद्व न केयव्वं, मिषकुणा मिषखवत्तिणा ।
कय-विक्कओ महादोसो मिषखावत्ती सुहावहा ॥१५॥

समुयाण उंछमेत्तिज्जा, जहासुत्तमणिविय ।
साभालाभम्मि सत्तुट्ठे, पिडवाय चरे मुणो ॥१६॥

पद्यानु—स्वर्ण रजत की कभी नहीं, भिक्षुक मन से भी चाह करे ।
पत्थर और सोना सम माने, क्रय-विक्रय मे ना चित्त धरे ॥१३॥

क्रय करते क्रेता होता है, विक्रय से वणिक् कहा जाता ।
क्रय-विक्रय मे वर्तमान, भिक्षुक ना वैसा है होता ॥१४॥

करना भिक्षा, ना क्रय करना, है भैक्ष्यवृत्ति भिक्षुक होता ।
भिक्षा-वर्त्तन है सुखदायी, क्रय-विक्रय महादोषावह होता ॥१५॥

घर-घर से उछवृत्ति अपना, वे भिक्षा अनिन्द्य सूत्रानुसार ।
वह लाभ-अलाभ समान मान हो, सन्तुष्ट मुनि भिक्षाचार ॥१६॥

अन्वयार्थ—समस्तद्रुकवर्णे भिक्षु—सोने और मिट्टी के ठेके को समान समझने वाला भिक्षु, हिरण्य—सुवर्ण, च—और, जामक्य—बाँदी, च—तथा (चिपके वा अन्य ब्रह्म) की, भगसा वि—मन से भी, न पत्थाए—इच्छा न करे, कय-विक्कए—(सभी प्रकार की वस्तुओं के) क्रय-विक्रय से (साधु सर्वत्र) विरए—विरत (निवृत्त) रहे ॥१३॥

किणतो—वस्तु को खरीदने वाला, कहओ—कयिक, होह—होता है, च—और, विक्किणतो—विक्रय करने (बेचने) वाला, वाणिजो—वणिक् (व्यापारी होता है) (इसलिए जो) कय-विक्कयम्मि—क्रय-विक्रय (खरीदने-बेचने) मे, बद्धतो—प्रवृत्त होता है, (वह) तारितो—वैसा (भिक्षु के अकणों से मुक्त), भिक्षु—भिक्षु ही, न भवह—नहीं है ॥१४॥

मिषकुणा—भिक्षु को, मिषखवत्तिणा—भिक्षावृत्ति से ही, मिषिख्यद्व—भिक्षा करनी चाहिए, न केयव्व—क्रय (विक्रय) नहीं, पयोकि, कय-विक्कओ—क्रय-विक्रय, महादोसो—महादोषयुक्त है, मिषखावत्ती—भिक्षावृत्ति ही, सुहावहा—सुखावह है ॥१५॥

मुणी—मुनि, जहासुत्त—सूत्रविधि के अनुसार, अणिविय—अनिन्दित, (और), समुयाण—सामुदायिक, उंछ—उंछ—अनेक चरों से थोड़े-थोड़े माहार की, एत्तिज्जा—एषणा करे (वह) साभालाभम्मि—साभ और अलाभ मे, सत्तुट्ठे—सन्तुष्ट रहकर, पिडवाय चरे—पिण्डपात—भिक्षार्थ पर्यटन करे ॥१६॥

काष्ठ (ई घन) के आश्रित, जीवा—(अनेक) जीव, हम्मति—मारे जाते हैं, तम्हा—इसलिए, भिक्षु—भिक्षोपजीवी साधु (अज्ञादि), न पायए—(न पकावे और) न पकवाये ॥११॥

जोइसमे—अग्नि के समान, सत्ये—(कोई दूसरा) शस्त्र, नत्थि—नहीं है (बहु), सच्चओ—चारो ओर, बिसय्हे—फैल जाता है, धारे—तीक्ष्ण धार वाला है, (और) बहु-पाणि-विनाशके—अनेक प्राणियों का विनाशक है। तम्हा—इसलिए (साधु), जोइ—अग्नि को, न बीषए—न जलावे (प्रदीप्त न करे) ॥१२॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत तीन गाथाओं में गृह-निर्माण की तरह साधु के लिए स्वयं आहार-पानी तैयार करने तथा दूसरों से करवाने का निषेध इसलिए किया गया है कि इसमें भी तस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है, अतः प्राण (द्वीन्द्रिय) और भूत जीवों की दया के लिए विचार-शील साधु पाकादि की क्रिया से दूर रहे।

तसजीव कदाचित्त दिखाई दें, और साधक उन्हें बचा भी ले, किन्तु जल और जलज के स्वयं के तथा उनके आश्रित एवं पृथ्वी और काष्ठ के आश्रित रहे हुए अनेक सूक्ष्म और स्थूल जीवों की हिंसा सम्भव है। आहार-पानी तैयार करने-कराने वाला साधु उन असंख्य निरीह जीवों की रक्षा नहीं कर सकता। अतः भिक्षु को रसोई बनाने-बनवाने के प्रयत्न में नहीं पड़ना चाहिए।

रसोई बनाने में अग्नि जलाना अनिवार्य है, किन्तु अग्नि से बचकर तीक्ष्ण धाराओं—ज्वालाओं वाला और अल्प होते हुए भी बहुत दूर तक फैलने वाला, अनेक-प्राणि-विनाशक दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। अग्नि के दूर-दूर तक फैल जाने से अग्निकायिक जीवों की तथा उसके आस-पास या आश्रित रहे हुए षट्दिशावर्ती अनेक तस-स्थावर जीवों की प्राणहानि होती है। इसलिए अहिंसा महाव्रती साधु के लिए शास्त्रकार ने अग्नि जलाने का निषेध किया है।

गगार-मार्ग-निर्वेश सूत्र उक्ता कय-विषयवुत्ति का निषेध, भिक्षावुत्ति का विधान—
सूल—हिरण्य जायकव च, मणसा वि न पत्थए।

समनेदु-कचणे भिक्षु, विरए कय-विषकए ॥१३॥

किणतो कहओ होइ, विमिकणतो य जाणिओ।

कय-विषकयम्मि बद्धतो, भिक्षु न भवइ तारिसो ॥१४॥

मिषिखयव्व न केयव्वं, मिषकुणा मिषवत्तिणा ।
 कय-विककओ महादोसो मिषखावत्ती सुहावहा ॥१५॥
 समुयाण उँछमेसिज्जा जहासुत्तमणविय ।
 लामालाभम्मि सत्तुट्ठे, पिठवाय चरे मुणो ॥१६॥

पद्यानु —स्वर्ण रजत की कमी नहीं, मिषुक मन से भी चाह करे ।
 पत्थर और सोना सम माने, क्रय-विक्रय मे ना चित्त धरे ॥१३॥
 क्रय करते ऋता होता है, विक्रय से वणिक् कहा जाता ।
 क्रय-विक्रय मे वर्तमान, मिषुक ना वैसा है होता ॥१४॥
 करना भिक्षा, ना क्रय करना, है भैक्षवृत्ति मिषुक होता ।
 भिक्षा-वर्त्तन है सुखदायी, क्रय-विक्रय महादोषावह होता ॥१५॥
 घर-घर से उछवृत्ति अपना, वे भिक्षा अनिन्द्य सुत्रानुसार ।
 वह लाम-अलाम समान मान हो, सन्तुष्ट मुनि भिक्षापार ॥१६॥

अन्वयार्थ—समस्तदुष्कणो मिषकु—सोने और मिट्टी के डेले को समान समझने वाला मिषु, हिरणी—सुवर्ण, च—और, ज्ञायक्य—बादी, च—तथा (सिक्के या अन्य द्रव्य) की, भज्जा वि—मन से भी, न पत्थए—इच्छा न करे, कय-विककए—(सभी प्रकार की वस्तुओं के) क्रय-विक्रय से (साधु सर्वत्र) विरए—भिरत (निवृत्त) रहे ॥१३॥

किणतो—वस्तु को खरीदने वाला, कइओ—क्रयिक, होइ—होता है, च—और, विमिक्कतो—विक्रय करने (बेचने) वाला, वाणिओ—वणिक् (व्यापारी होता है) (इसलिए जो) कय-विककयम्मि—क्रय-विक्रय (खरीदने-बेचने) मे, बट्ठतो—प्रवृत्त होता है, (वह) तारितो—वैसा (मिषु के सक्षणो से युक्त), मिषकु—मिषु ही, न जवह—नहीं है ॥१४॥

मिषकुणा—मिषु को, मिषवत्तिणा—भिक्षावृत्ति से ही, मिषिखयव्व—भिक्षा करनी चाहिए, न केयव्व—क्रय (विक्रय) नहीं, क्योंकि, कय-विककओ—क्रय-विक्रय, महादोसो—महादोषयुक्त है, मिषखावत्ती—भिक्षावृत्ति ही, सुहावहा—सुखान्वह है ॥१५॥

मुणी—मुनि, जहासुत्त—सूत्रविधि के अनुसार, उँछविय—अनिन्दित, (और), समुयाण—सामुदायिक, उँछ—उँछ—जनेक घरों से जोड़े-जोड़े आहार की, एसिज्जा—एषणा करे (वह) लामालाभम्मि—लाम और अलाम मे, सत्तुट्ठे—सन्तुष्ट रहकर, पिठवाय चरे—पिण्डपात—भिक्षार्थ पर्यटन करे ॥१६॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत चार गाथाओं में साधु के लिए किसी भी वस्तु के क्रय-विक्रय से निर्वाह करने का निषेध तथा भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने का विधान किया गया है। साधु के लिए वणिक्वृत्ति (क्रय विक्रयवृत्ति) को महादोषयुक्त बताकर भिक्षावृत्ति की अष्टता का प्रतिपादन किया गया है।

क्रय-विक्रयवृत्ति के निषेध का कारण बताते हुए तेरहवीं गाथा में कहा गया है कि साधु जब से मुनिधर्म स्वीकार करता है तभी से उसके लिए सोना और मिट्टी का डेना दोनों समान हैं। जब वह वस्तुओं का क्रय विक्रय करेगा तो उसे सोना, चांदी या सिकके, नोट आदि ग्रहण करने और रखने पड़ेंगे। क्रय-विक्रय से आर्त्तरीद्रव्यान्, असत्य, लोभ, कपट आदि बढ़ेंगे, दूसरे व्यापारियों के साथ ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, लोभ, माया आदि बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में साधुवृत्ति एक ओर धरी रह जाएगी, साधुत्व की साधना बिलकुल नहीं होगी, केवल व्यवसायीवृत्ति ही बन पड़ेगी। इसीलिए १४वीं गाथा में कहा गया है—क्रय-विक्रय में प्रवृत्त होने वाला साधु, साधु नहीं रह जाता, वह तो बनिया व्यापारी बन जाता है। अर्थात्—वह साधुधर्म से च्युत होकर एक प्रकार का व्यापारी हो जाएगा। जिस प्रकार व्यापारी अन्य सब बातें छोड़कर दिन-रात खरीदने-बेचने में ही मशगूल रहता है, वैसी ही हालत व्यापार-प्रवृत्त साधु की हो जाएगी। फिर वह साधुत्व की साधना से कोसों दूर हो जाएगा।

अतः साधु के लिए निर्दोष भिक्षावृत्ति से ही निर्वाह करना अत्यन्त सुखावह और निश्चिन्तता देने वाला है। क्रय-विक्रय से निर्वाह करना उसके लिए कथमपि हितवह नहीं है। ऐसा आचरण साधु के लिए निन्दनीय, अनश्रद्धा को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला और पूर्वोक्त अनेक बड़े-बड़े दोषों का उत्पादक है।

साधु को किस प्रकार की भिक्षावृत्ति से निर्वाह करना चाहिए ? इसका निरूपण १६ वीं गाथा में संक्षेप के साथ किया गया है। शास्त्र में भिक्षाचरी (गोचरी) की जो विधि बताई गई है तदनुसार कल्पनीय, प्रासुक और एषणीय आहार-पानी अनिन्दित कुलो (चरो) से थोड़ा-थोड़ा लेकर सामुदायिक भिक्षाचरी करे। अर्थात् एक ही घर से सारा आहार न ले। भिक्षाटन करते हुए आहार-पानी मिले या न मिले, दोनों ही दशाओं में मुनि को सन्तुष्ट रहना चाहिए।

समुदान आदि के विशेषार्थ—समुदान—अनेक घरों से लाई हुई मिक्षा, डेँठ—अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा आहार ग्रहण करना, पिब्यात—मिक्षा के लिए भ्रमण करना । अनिश्चित कुल—जो कुल सदाचार एवं सद्गुणों के कारण जन-जन का प्रीति पात्र एवं प्रतिष्ठित हो तथा सात्विक भोजन—अशन-पान करता हो ।

अनगार-मार्ग-निर्देश सूत्र सातवाँ • स्वादवृत्ति-निषेध—

मूल—अलोले न रसे गिद्धे, जिम्मावते अमुच्छिष्ट ।

न रसद्वाए मुजिञ्जा, जवणद्वाए महागुणी ॥१७॥

पद्यानु०—रस में लोभुपता गृद्धि नहीं, और स्वादविजयी मूर्च्छा-विरहित ।

भोजन न करे वह स्वादहेतु, निर्वाह हेतु खाए सयत ॥१७॥

अन्वयार्थ—जिम्मावते—जिह्वेन्द्रिय (रसना) को बश में रखने वाला, अलोले—असोलुप (और), अमुच्छिष्ट—अमुच्छिष्ट (अनासक्त), महागुणी—महामुनि, रसे—रस=स्वाद में, न गिद्धे—गृद्ध=आसक्त न हो । (वह) जवणद्वाए—माप-नार्थ=समय यात्रा के निर्वाहार्थ, मुजिञ्जा—भोजन करे, रसद्वाए न—रस=स्वाद के लिए नहीं ॥१७॥

विशेषार्थ—जिह्वेन्द्रिय को बश में रखने वाला—रसनेन्द्रिय-विजेता साधु वह होता है, जो कहीं से सरस आहार मिलने पर हर्षित और नीरस आहार मिलने पर खिन्न नहीं होता । बल्कि दोनों ही स्थितियों में सम-भाव रखता है । वह सरस स्वादिष्ट आहार की आकांक्षा नहीं करता । अतएव जो भी, जैसा भी, जितना भी निर्दोष अशन-पान मिक्षाचर्या में मिले, उसी में सन्तुष्ट रहे, क्योंकि जागृत-अग्रमत्त महामुनि का दृष्टिकोण यही रहता है कि जीवन-निर्वाह के लिए आहार करना है, न कि स्वाद के लिए । इसीलिए महामुनि को चार बातों का ध्यान रखना है—(१) वह जिह्वालोभुप न हो, (२) अपनी जीभ को बश में रखे, (३) किसी भी खाद्य वस्तु में आसक्त (सूच्छित) न हो, और (४) रस (स्वाद) में गृद्ध आसक्त न हो ।

अनगार-मार्ग-निर्देश सूत्र अष्टम पुनःप्रतिष्ठापि का निषेध—

मूल—अञ्चण रयण चैव, वंशण पूयणं तथा ।

इह्दी-सक्कार-सम्माण, मणसा वि न पत्थए ॥१८॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत चार गाथाओं में साधु के लिए किसी भी वस्तु के क्रय-विक्रय से निर्वाह करने का निषेध तथा भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने का विधान किया गया है। साधु के लिए वणिक्वृत्ति (क्रय विक्रयवृत्ति) को महादोषयुक्त बताकर भिक्षावृत्ति की अश्वेष्टता का प्रतिपादन किया गया है।

क्रय-विक्रयवृत्ति के निषेध का कारण बताते हुए तेरहवीं गाथा में कहा गया है कि साधु जब से मुनिधर्म स्वीकार करता है तभी से उसके लिए सोना और मिट्टी का डेला दोनों समान हैं। जब वह वस्तुओं का क्रय विक्रय करेगा तो उसे सोना, चांदी या सिक्के, नोट आदि ग्रहण करने और रखने पड़ेंगे। क्रय-विक्रय से मार्तंडोद्बन्धन, असत्य, लोभ, कपट आदि बढ़ेंगे, दूसरे व्यापारियों के साथ ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, लोभ, माया आदि बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में साधुवृत्ति एक ओर खरी रह जाएगी, साधुत्व की साधना बिलकुल नहीं होगी, केवल व्यवसायीवृत्ति ही बनने लगेगी। इसीलिए १४वीं गाथा में कहा गया है—क्रय-विक्रय में प्रवृत्त होने वाला साधु, साधु नहीं रह जाता, वह तो बनिया व्यापारी बन जाता है। अर्थात्—वह साधुधर्म से व्युत्पन्न होकर एक प्रकार का व्यापारी हो जाएगा। जिस प्रकार व्यापारी अन्य सब बातें छोड़कर दिन-रात खरीदने-बेचने में ही मग्न रहता है, वैसी ही हासत व्यापार-प्रवृत्त साधु की हो जाएगी। फिर वह साधुत्व की साधना से कोसों दूर हो जाएगा।

अतः साधु के लिए निर्दोष भिक्षावृत्ति से ही निर्वाह करना अत्यन्त सुखावह और निश्चिन्तता लाने वाला है। क्रय-विक्रय से निर्वाह करना उसके लिए कथमपि हितकर नहीं है। ऐसा आचरण साधु के लिए निन्दनीय, अनश्रद्धा को अङ्ग से उखाड़ फेंकने वाला और पूर्वोक्त अनेक बड़े-बड़े दोषों का सत्पादक है।

साधु को किस प्रकार की भिक्षावृत्ति से निर्वाह करना चाहिए ? इसका निरूपण १६ वीं गाथा में संक्षेप के साथ किया गया है। शास्त्र में भिक्षाचरी (गोचरी) की जो विधि बताई गई है तदनुसार कल्पनीय, प्रासुक और एवणीय आहार-पानी अनिन्दित कुलो (घरों) से थोड़ा-थोड़ा लेकर सामुदायिक भिक्षाचरी करे। अर्थात् एक ही घर से सारा आहार न ले। भिक्षाटन करते हुए आहार-पानी भिक्षे या न भिक्षे, दोनों ही दशाओं में मुनि को सन्तुष्ट रहना चाहिए।

अनगार-मार्गानुसार आचरण की फलश्रुति

मूल—निष्कूटिकण आहार कालधर्मे उचट्टिए ।

अट्टिकण माणुस बोधि, पहु दुक्खे विमुच्चई ॥२०॥

निमम्भो निरहकारो, वीयरगो अणासवो ।

सपत्तो केवलं नाण, सासय परिणिब्बुए ॥२१॥

—त्ति वेमि ।

पद्यानु०—भुनि कालधर्म के जाने पर, आहार त्याग दे निर्मय हो ।

मानुष तन का परित्याग करे, सब दुःखमुक्त शुभ जीवन हो ॥२०॥

‘मम’ और ‘अह’ विष तज करके, गतराग निरास्रव हो जाते ।

निर्मल केवलपद प्राप्त करे, आश्रयत निर्वाण परम पाते ॥२१॥

अन्वयार्थ—(अनगारमार्ग पर चलने वाला भुनि अन्त मे) कालधर्मे—काल धर्म, उचट्टिए—उपस्थित होने पर, आहार—आहार का, निष्कूटिकण—परित्याग कर (सत्सेवना-संवाद्यपूर्वक), माणुस बोधि—मनुष्यशरीर को, अट्टिकण—छोड़कर, पहु—अधु (विशिष्ट सामर्थ्यशाली) बनकर, दुक्खे विमुच्चई—दुःखों से विमुक्त हो जाता है ॥२०॥

(फिर वह) निमम्भो—ममकाररहित, निरहकारो—अहकाररहित, वीयरगो—वीतराग, (एव) अणासवो—आस्रवरहित होकर, केवलं नाण सपत्तो—केवल-ज्ञान को सम्प्राप्त कर, सासय परिणिब्बुए—आश्रयत परिनिर्वाण (परमशान्ति) पाता है ॥२१॥

त्ति वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विशेषार्थ—अनगारमार्ग के यथावत् पालन करने का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं—अधु अर्थात्—वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से विशिष्ट सामर्थ्यवान—अनन्तशक्तिमान भुनि, कालधर्म—मृत्यु के उपस्थित होने पर सत्सेवनापूर्वक यावज्जीव चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समाधि-भरणपूर्वक अपने शरीर को छोड़ देता है । औदारिक शरीर के त्याग के साथ ही तैजस कर्मण शरीर का त्याग करके वह शारीरिक-मानसिक सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है, अर्थात्—वह इस आवागमन के चक्र से छूटकर परमानन्द स्वरूप मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है ।

पद्यानु०—अर्चना और रचना बन्दन, सत्कार भान ऋद्धि पूजन ।

अभिज्ञाया मन मे करे नही, मुनिता का करने को रक्षण ॥१८॥

अन्वयार्थ—(अनभार) अन्वय—अर्चना, रचन—रचना, चेत—और, बधन—बन्दन, पूजन—पूजा, तथा—तथा, इदृशी—ऋद्धि, सत्कार—सत्कार (और), सम्मान—सम्मान (आदि) की, भजता वि—मन से जी, न पत्यए—अभिज्ञाया न करे ॥१८॥

विशेषार्थ—मुनिवृत्ति मे रहने वाला साधु, इन बातों की मन से भी आकांक्षा न करे, अर्थात्—ये बातें मुझे किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जायें, ऐसा मनोरथ कदापि न करे । यथा—“लोग मेरा बन्दन और पुष्पादि से अर्चन करें, मेरे सम्मुख मोतियों के स्वास्तिक आदि की रचना करें, मुझे विधिवत् बन्दना करे, वस्त्रादि विभिन्न सामग्री देकर मेरी पूजा करें, मुझे आभूषणों से सज्जनादि की उपसन्धि हो, अथवा मुझे आमर्षोपधि आदि लब्धियाँ प्राप्त हो, लोग मुझे या मेरे द्वारा स्थापित सत्स्था को अर्घ्य प्रदानादि करके मेरा सत्कार करें एवं अभ्युत्थानादि से मेरा सम्मान करे, किसी भी तरह से मेरी प्रसिद्धि और पूजा प्रतिष्ठा हो, मेरी कीर्ति बढ़े ।” इत्यादि बातों की चिन्ता भी बाछा न करे ।

अनभार-मार्ग-निर्देश सूत्र लोका अत्युपपन्न मुनिधर्म अतु सुभी गालने—

सुख—सुखकलाय त्रियाएज्जा, अग्निवाये अकिचने ।

बीसहुकाए बिहरेज्जा, जाय कासस्स पज्जथो ॥१९॥

पद्यानु०—सुखलब्ध्याय को चित्त धरे, अनिदान अकिचन व्रतधारी ।

देहाभ्यास से मुक्त रहे, जीवन भर बिहरे पदधारी ॥१९॥

अन्वयार्थ—जाय—जब तक, कासस्स—कास का, पज्जथो—पर्याप्त है, (अर्थात् अत्युपपन्न) (मुनि), सुखकलाय त्रियाएज्जा—सुखलब्ध्याय (विमुक्त आत्मध्याय) मे लीन रहे, अग्निवाये—निदानरहित (और) अकिचने—अकिचन रहे । बीसहुकाए—सारी का व्युत्सर्ग करके, बिहरेज्जा—विचरण करे ॥१९॥

विशेषार्थ—अनभार के लिए मुख्य चार मार्ग—विचारक आत्मार्या साधु को आयुपर्यन्त (१) सुखलब्ध्याय मे लीन रहना चाहिए, (२) इहलौकिक-पारलौकिक सुखयोगादि बाछारूप निदान वहीं करना चाहिए, (३) ब्रह्म-ज्ञान से परिग्रह छोड़कर अकिचनवृत्ति से रहना चाहिए और (४) कामा के भ्रमत्व का त्याग करके अप्रतिबद्ध होकर विचरण करना चाहिए ।

अनगार-मार्गानुसार आचरण की फलवृत्ति

मूल—निज्जुह्किण आहार कालधम्मो उवट्ठिए ।
अह्किण माणुस बोदि, पट्टं दुक्खे विमुच्चई ॥२०॥

निमम्मो निरह्कारो, बीयरगो अणासवो ।
सपत्तो केवल नाण, सासय परिणिब्बुए ॥२१॥

—त्ति वेमि ।

वद्वानु०—मुनि कालधर्म के आने पर, आहार त्याग दे निर्मय हो ।
मानुष तन का परित्याग करे, सब दुःखमुक्त शुभ जीवन हो ॥२०॥
'मय' और 'अह' विष तज करके, गतराग निरासव हो जाते ।
निर्मल केवलपद प्राप्त करे, शाश्वत निर्वाण परम पाते ॥२१॥

अन्वयार्थ—(अनगारमार्ग पर चलने वाला मुनि अन्त में) कालधम्मो—काल धर्म, उवट्ठिए—उपस्थित होने पर, आहार—आहार का, निज्जुह्किण—परित्याग कर (सत्सेवना-संचारापूर्वक), माणुस बोदि—मनुष्यशरीर को, अह्किण—छोड़कर, पट्टं—प्रभु (विशिष्ट सामर्थ्यवाली) बनकर, दुक्खे विमुच्चई—दुःखों से विमुक्त हो जाता है ॥२०॥

(फिर वह) निमम्मो—अभकाररहित, निरह्कारो—अहकाररहित, बीयरगो—बीतराग, (एव) अणासवो—आसवरहित होकर, केवल नाण सपत्तो—केवल-ज्ञान को सम्प्राप्त कर, सासय परिणिब्बुए—शाश्वत परिनिर्वाण (परमशान्ति) पाता है ॥२१॥

त्ति वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचार्थ—अनगारमार्ग के यथावत् पालन करने का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं—प्रभु अर्थात्—वीर्यान्तराय कर्म के साथ से विशिष्ट सामर्थ्यवान्—अनन्तशक्तिमान् मुनि, कालधर्मो—मृत्यु के उपस्थित होने पर सत्सेवनापूर्वक यावज्जीव चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समाधि-मरणपूर्वक अपने शरीर को छोड़ देता है । जीवार्थिक शरीर के त्याग के साथ ही सैजस कार्मण शरीर का त्याग करके वह शारीरिक-मानसिक सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है, अर्थात्—वह इस आवागमन के चक्र से छूटकर परमानन्द स्वरूप मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है ।

पञ्चाशु०—अर्चना और रचना वन्दन, सत्कार मान ऋद्धि पूजन ।

अमिताया मन मे करे नहीं, मुनिता का करने को रक्षण ॥१८॥

अन्वयार्थ—(अनवार) अन्वय—अर्चना, रमण—रचना, जेव—और, वचन—वन्दना, पूजण—पूजा, तहा—तथा, इद्दी—ऋद्धि, सत्कार—सत्कार (और), सम्मान—सम्मान (आदि) की, ममता बि—मन से भी, न पत्थए—अमिताया न करे ॥१८॥

विशेषार्थ—मुनिवृत्ति में रहने वाला साधु, इन बातों की मन से भी आकांक्षा न करे, अर्थात्—ये बातें मुझे किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जायें, ऐसा मनोरथ कदापि न करे । यथा—“लोग मेरा वन्दन और पुजादि से अर्चन करे, मेरे सम्मुख मोतियों के स्वास्तिक आदि की रचना करे, मुझे विधिवपूर्वक वन्दना करे, वस्त्रादि विशिष्ट सामग्री देकर मेरी पूजा करें, मुझे आचको से उपकरणादि की उपलब्धि हो, अथवा मुझे आमर्षोपधि आदि लब्धियाँ प्राप्त हो, लोग मुझे या मेरे द्वारा स्थापित सत्त्वा को अर्पण प्रदानादि करके मेरा सत्कार करें एवं अभ्युत्थानादि से मेरा सम्मान करे, किसी भी तरह से मेरी प्रसिद्धि और पूजा प्रतिष्ठा हो, मेरी कीर्ति बढ़े ।” इत्यादि बातों की चिन्तन भी वाछा न करे ।

अनवार-भार्य-निर्वस सूत्र नीचा सुप्रपर्वन्त मुनिवर्ष जसु सूत्री पायने—

सून—सुकक्षाण शिवाएज्जा, अमियाणे अकिचने ।

जोसदुकाए बिहरेज्जा, जाव कालस्स पज्जओ ॥१९॥

पञ्चाशु०—सुकक्ष्माध्यान को चित्त धरे, अनिदान अकिचन व्रतधारी ।

देहाध्यास से मुक्त रहे, जीवन भर बिहरे पदचारी ॥१९॥

अन्वयार्थ—जाव—जब तक, कालस्स—काल का, पज्जओ—पराय है, (अर्थात् मृत्यु-पर्यन्त) (मुनि), सुकक्षाण शिवाएज्जा—सुकक्ष्माध्यान (विशुद्ध आत्माध्यान) में लीन रहे, अमियाणे—निदानरहित (और) अकिचने—अकिचन रहे । जोसदुकाए—बटीर का व्युत्सर्ग करके, बिहरेज्जा—विचरण करे ॥१९॥

विशेषार्थ—अनवार के लिए मुख्य चार भार्य—विचारक आत्मार्षी साधु को आयुपर्यन्त (१) सुकक्ष्माध्यान में लीन रहना चाहिए, (२) ब्रह्मलौकिक-पारलौकिक सुखभोगादि वाछारूप निबान जड़ी करना चाहिए, (३) प्रव्य-भाव से परिरह छोड़कर अकिचनवृत्ति से रहना चाहिए और (४) कामा के समत्व का त्याग करके अप्रतिबद्ध होकर विचरण करना चाहिए ।

छत्तीसवाँ अध्ययन : जीवाजीव-विभक्ति

[अध्ययन-सार]

यह जीवाजीव विभक्ति नामक छत्तीसवाँ अध्ययन है। इसमें जीव और अजीव का पृथक्करण, अर्थात् विभक्ति करके सम्यक् रूप से निरूपण किया गया है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शास्त्रकार ने प्रारम्भ में ही व्यक्त कर दिया है कि साधक जीव और अजीव का सम्यक्ज्ञान प्राप्त करके ही समय में प्रयत्नशील हो सकता है। दशवैकालिक सूत्र (अ० ४) में इसका स्पष्टीकरण करते हुए बताया है कि जब तक साधु जीव और अजीव तत्त्व के भेद को मची-भाँति नहीं समझ लेता तब तक वह समय को नहीं समझ सकता। जीव और अजीव का सम्यक् परिज्ञान होने पर ही वह अनेक विघ्न गति, पुण्य, पाप, सवेग, निर्वेद, आश्रय, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष को जान सकता है।

ससार में जीव और अजीव ये दो तत्त्व ही मूल हैं। शेष सब तत्त्व इन्हीं दो के संयोग या वियोग से फलित होते हैं। जीव और अजीव का यह संयोग प्रवाहरूप से तो अनादि-अनन्त है, किन्तु व्यक्ति की स्थिति आदि की अपेक्षा से सादि-सान्त है। यह संयोग ही ससारी जीवन का मूल है, इस संयोग के कारण ही जन्म-मरण की परम्परा बढती है, इस संयोग को दूर करना—विमुक्त करना ही सयम है, मोक्ष है, मन्थनमुक्ति है। अतः जीव और अजीव की इस संयुक्ति को मिटाना और विभक्ति (पृथक्करण) करना अथवा जीव-अजीव का भेद-विज्ञान प्रतिपादित करना ही इस अध्ययन का मूल उद्देश्य है।

जब तक जीव के साथ कर्मपुद्गलो, वैभाविक पदार्थों—परमावो

मोक्ष प्राप्त करने वाला साधक सर्वप्रथम अहत्व-ममत्व का परित्याग कर देता है, उसके कारण पुण्य-पापरूप कर्माश्रयो को रोक देता है। फिर उसके फलस्वरूप धीतरागता और केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवलज्ञानी आत्मा सर्व प्रकार के कर्मबन्धनो से मुक्त होकर शाश्वत परिनिर्वाण (परमशान्ति) को प्राप्त कर लेती है।

॥ अनगार-मार्ग-गति : पैंतीसवाँ अध्ययन समाप्त ॥

छत्तीसवाँ अध्ययन : जीवाजीव-विभक्ति

[अध्ययन-सार]

यह जीवाजीव विभक्ति नामक छत्तीसवाँ अध्ययन है। इसमें जीव और अजीव का पूषक्करण, अर्थात् विभक्ति करके सम्यक् रूप से निरूपण किया गया है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शास्त्रकार ने प्रारम्भ में ही व्यक्त कर दिया है कि साधक जीव और अजीव का सम्यक्ज्ञान प्राप्त करके ही समय में प्रयत्नशील हो सकता है। दशवैकालिक सूत्र (अ० ४) में इसका स्पष्टीकरण करते हुए बताया है कि जब तक साधु जीव और अजीव तत्त्व के भेद को मली-मांति नहीं समझ लेता तब तक वह समय को नहीं समझ सकता। जीव और अजीव का सम्यक् परिज्ञान होने पर ही वह अनेक विघ्न गति, पुण्य, पाप, सवेग, निर्वेद, आश्रय, सबर, निर्जरा, ब्रह्म और मोक्ष को जान सकता है।

ससार में जीव और अजीव ये दो तत्त्व ही सून हैं। शेष सब तत्त्व इन्हीं दो के संयोग या वियोग से फलित होते हैं। जीव और अजीव का यह संयोग प्रवाहरूप से तो अनादि-अनन्त है, किन्तु व्यक्त की स्थिति आदि की अपेक्षा से सावि-सान्त है। यह संयोग ही ससारी जीवन का मूल है, इस संयोग के कारण ही जन्म-मरण की परम्परा बढ़ती है, इस संयोग को दूर करना—वियुक्त करना ही समय है, मोक्ष है, बन्धनमुक्ति है। अतः जीव और अजीव की इस संयुक्ति को मिटाना और विभक्ति (पूषक्करण) करना अथवा जीव-अजीव का भेद-विज्ञान प्रतिपादित करना ही इस अध्ययन का मूल उद्देश्य है।

जब तक जीव के साथ कर्मपुद्गलो, वैभाविक पदार्थों—परमात्मा

या सासारिक पदार्थों के प्रति राग-द्वेष मोहादि का संयोग रहता है, तब तक उसे अनेक बार जन्म-मरण करना ही पड़ता है। जीव के देह, मन, अगोपाग, इन्द्रिय, भाषा, सुख-दुख आदि सब संयोग पर ही आधारित है। प्रवाह रूप से अनादि-अनन्त इस संयोग को आदि अन्त्युपत किया जा सकता है। क्योंकि संयोग के मूल कारण राग-द्वेष-मोह, कषायादि हैं। कारण को मिटा देने पर राग-द्वेषादि जनित कर्मबन्धन और जन्म-मरण रूप ससार स्वतः समाप्त हो जाता है।

वस्तुतः जीव और अजीव का भेद विज्ञान करना ही तत्त्वज्ञान है—सम्यग्ज्ञान है, सम्यग्दर्शन है और स्वरूपरमणरूप सम्यक्चारित्र्य है। वही जिनवचन में अनुराग है, वही जिनवचन का त्रियान्वयन है।

इसी दृष्टि से सर्वप्रथम जीवों का निरूपण करने से पूर्व अजीव का निरूपण किया गया। अजीव तत्त्व एक होते हुए भी उसके रूपी-अरूपी दो भेद करके, उनकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से प्रकृष्टता की गई है। उनकी स्थिति और अन्तर का भी निरूपण किया गया है।

जीव शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से एक है, विभिन्न श्रेणी का नहीं है, किन्तु कर्मों से आवृत होने के कारण उसके शरीर, इन्द्रिय, अगोपाग, मन, गति, योनि, क्षेत्र आदि की विविध भिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती हैं।

यही कारण है कि सर्वप्रथम जीव के शुद्धस्वरूप—शरीर, कर्म, जन्म-मरणादि से रहित सिद्ध-परमात्मा का वर्णन किया गया है, ताकि साधक अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप का बोध प्राप्त कर सके, सिद्धों का विभिन्न रूपों से विश्लेषण भी इसी हेतु से किया गया है।

तत्पश्चात् ससारी जीवों के मुख्य दो भेद स्थावर और जल का निरूपण करके पंचेन्द्रिय जल जीवों—नारक, तिर्यक, मनुष्य और देव का भेद-प्रभेद सहित विवरण प्रस्तुत किया है।

ससारी जीव के प्रत्येक भेद के साथ-साथ उसके क्षेत्र और काल का भी प्रतिपादन किया गया है। काल में प्रवाह, स्थिति, आयुस्थिति, कायस्थिति एवं अन्तर का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भाव की अपेक्षा से प्रत्येक प्रकार के ससारी जीव के हजारों भेदों का भी संकेत किया है।

उपसंहार में जीव और अजीव के स्वरूप का अवगण, ज्ञान, अख्यान करके तदनु रूप समय में रमण करने का अन्तर्ध्या-निर्देश किया गया है।

तत्पश्चात् अन्तिम समय में आराधक बनने हेतु सल्लेखना-सथारा द्वारा समाधिमरण प्राप्त करने हेतु, समाधिमरण में बाधक एवं साधक तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है ।

कन्दर्पी आदि पाँच भावनाओं से आत्मरक्षा करके, मिथ्यात्व, निदान, हिंसा, कृष्णलेश्या आदि से बचकर सम्यग्दर्शन, अनिदान, शुक्ल-लेश्या, जिनवचन में अनुराग, तथा उसका भावपूर्वक आचरण तथा योग्य सुदृढ सयमी गुरुजन के समक्ष आलोचनादि के द्वारा आत्मशुद्धि करके परित्तससारी बनने और मोक्ष प्राप्त करने का निर्देश किया गया है ।

कुल मिलाकर जीवाजीवविभक्ति का सागोपाग प्रतिपादन इस विशाल अध्ययन द्वारा हुआ है ।

छत्तीसहमं अरुक्तयणां : जीवाजीव-विभक्ती

जीवाजीव-विभक्ति : छत्तीसवां अध्ययन

प्रतिपाद्य विषय का निर्देश और उसका प्रयोजन—

मूल—जीवाजीव-विभक्ति, सुणेह मे एगमणा इओ ।

अं जाणिऊण समणे, सम्म जयइ सजमे ॥१॥

पद्यानु०—जीवाजीव के प्रविभागो को, एकामचित्त हो अवण करे ।

जिस विभक्ति को ज्ञान अमण, सम्यक् समय मे चित्त धरें ॥१॥

अन्वयार्थ—इओ—जब जागे, (तुम), मे—भुससे, जीवाजीव-विभक्ति—जीव और अजीव के विभाग को, एगमणा—एकाममना (होकर), सुणेह—सुनो, अ—जिसे, जाणिऊण—जानकर, सजमे—अमण, सजमे—समय मे, सम्म—सम्यक् प्रकार से, जयइ—मस्तबान् होता है ॥१॥

विशेषार्थ—समय की समाराधना के लिए जीवाजीव-विभाग—अर्थात् समय की सम्यक् आराधना और हठता के लिए जीव और अजीव के स्वरूप एवं उसके प्रकारो का ज्ञान नितान्त आवश्यक है । दशवैकालिक सूत्र (अ० ४) मे कहा है—

‘जो जीवे बि न याणाइ, अजीवे बि न याणाइ ।

जीवाजीवे जयाणतो, कह सो नाहीइ सजम ? ॥२॥

अर्थात्—जो जीवो को भी नहीं जानता और न अजीवो को ही जानता है । अत जीवो और अजीवो को नहीं जानने वाला वह साधक समय को कैसे समझ सकता है ?

मतलब यह है कि जीव और अजीव का ज्ञाता ही सब जीवो की बहुविध गति-आगति, उनके पुण्य-पाप, बन्ध और मोक्ष को जानकर दिव्य

और मानुष भोगों से विरक्त हो सकता है। फिर बाह्याभ्यन्तर संयोगी का त्याग कर वह अनगार धर्म में प्रवृजित होता है। और फिर वह सवर-निर्जरा रूप धर्म का आचरण करके कर्मक्षय कर डालता है। तदनन्तर केवलज्ञानी केवलदर्शी होकर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाता है।

लोकालोक का स्वल्प • जीवाजीवमय और द्रव्यादि की अपेक्षा से दोनों की प्रकृति—

मूल—जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए।

अजीवदेसभागासे, अलोए से वियाहिए ॥२॥

दब्बओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तहा।

परुबणा तेसि भवे, जीवाणमजीवाण य ॥३॥

पद्यानु०—जीव अजीव ये दोऊ द्रव्य, लोक यही जिन बतलाया।

है द्रव्य अजीव का देश गगन, उसको अलोक प्रभु ने गाया ॥२॥

द्रव्य, क्षेत्र और काल-भाव से, वर्णन इसका होता है।

जड़-चेतन दो प्रमुख द्रव्य, जग-कारण यह कहलाता है ॥३॥

अन्वयार्थ—एस लोए—यह लोक, जीवा चेव अजीवा—जीव और अजीव रूप, वियाहिए—कहा गया है, य—और (जहाँ), अजीवदेस—अजीव का एक देश, भागासे—आकाश रूप है, से—उसे, अलोए—अलोक, वियाहिए—कहा गया है ॥२॥

तेसि जीवाणमजीवाण य—उन जीवों और अजीवों की, परुबणा—प्रकृति, दब्बओ—द्रव्य से, खेत्तओ—क्षेत्र से, चेव कालओ—और काल से, तहा—तथा, भावओ—भाव से, भवे—होती है ॥३॥

विशेष—लोक और अलोक—जीव और अजीव ये दोनों तत्त्व जहाँ निवास कर रहे हों, उसे तीर्थंकरों ने लोक कहा है, इसी प्रकार अपेक्षा भेद से लोक को कहीं धर्मास्तिकायमय, कहीं बहूद्रव्यात्मक, कहीं पञ्चास्तिकायमय और कहीं जीव-अजीवमय कहा है।^१ और अजीव का एकदेश आकाश मात्र ही जहाँ विद्यमान है, अर्थात्—धर्मास्तिकाय आदि अजीव द्रव्य के पाँच भेदों में से केवल आकाश का ही जहाँ अस्तित्व हो, उसे अलोक कहा गया है।

जीव और अजीव—जिसमे चैतन्य लक्षण हो, वह जीव और जो चैतन से रहित हो, वह अजीव (जड) कहलाता है ।^१

दोनो की प्रकृपणा चार प्रकार से—जीव और अजीव द्रव्य के निरूपण के चार प्रकार हैं, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के नाम से विख्यात हैं । द्रव्य से जीव और अजीव द्रव्य इतने हैं, क्षेत्र से—जीव द्रव्य मात्र इतने क्षेत्र में स्थित है, काल से—जीव द्रव्य की एतावन्मात्र इतनी काल-स्थिति है और भाव से—जीव द्रव्य में एतावन्मात्र इतनी पर्याये परिवर्तित होती हैं ।

इसी प्रकार अजीव द्रव्य के विषय में समझ लेना चाहिए ।^२

अजीव का निरूपण—

मूल—रुविणो चैवऽरुवी य, अजीवा दुविहा भवे ।

अरुवी इसहा वृत्ता, रुविणो वि चउब्बिहा ॥४॥

पद्यानु०—रूपी और अरूपी यो दो, भेद अजीव के होते हैं ।

रूपी के हैं चार, अरूपी के दस भेद कदाते हैं ॥४॥

अन्वयार्थ—अजीवो—अजीव, दुविहा भवे—दो प्रकार का होता है, रुविणो चैवऽरुवी य—रूपी और अरूपी, अरुवी—अरूपी, इसहा—दस प्रकार का, वृत्ता—कहा गया है (और), रुविणो वि—रूपी अजीव भी, चउब्बिहा—चार प्रकार का है ॥४॥

विशेषार्थ—रूपी और अरूपी का लक्षण—जिसमे वर्ण (रूप), गन्ध, रस और स्पर्श हो, उसे रूपी या मूर्त्त अजीव द्रव्य, और जिसमे वर्णादि चारो न हो, उसे अरूपी (अमूर्त्तिक) अजीव द्रव्य कहते हैं ।^३

अजीव द्रव्य के मुख्य दो भेद हैं—रूपी और अरूपी । उनमें भी रूपी के चार और अरूपी के दस भेद कहे गये हैं । इनका आगे की गाथाओं में स्पष्ट वर्णन है ।

अरूपी अजीव-निरूपण—

मूल—अन्मत्थिकाए तद्देसे, तप्पएसे य आहिए ।

अधम्मो तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए ॥५॥

१ (क) उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म) भा ३, पृ ३६०-३६१

(ख) बृहद्वृत्ति, म रा कोष भा. ४, पृ. १५६२

२ उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज) भा ३ पृ ३६१

३ तत्र रूप स्पर्शाद्याभ्यभूत मूर्त्तं तदस्ति येषु ते रूपिण । तद्रूप्यतिरिक्ता अरूपिण ।—बृहद्वृत्ति, म रा कोष भा. १, पृ २०३

आगासे तस्स वेसे य, तप्पएसे य आहिण् ।

अट्ठा-समए चेव अरुवी बसहा भवे ॥६॥

धम्माधम्मो य वो चेव, लोगमित्ता वियाहिया ।

लोगालोगे य आगासे, समए समय वेत्तिण् ॥७॥

धम्माधम्मागात्ता तिप्पि वि, एए अणाइया ।

अपक्खवसिया चेव, सम्बट्ठ तु विवाहिया ॥८॥

समए वि संतइ पप्प, एवमेव वियाहिरु ।

आपेस पप्प साइए, सपक्खवसिए वि य ॥९॥

अन्वयार्थ—(सर्वप्रथम), धम्मस्त्रिकाए—धर्मास्तिकाय, तद्देसे—उस (धर्मास्तिकाय) का देश, य—और, तप्पएसे—उस (धर्मास्तिकाय) का प्रदेश, आहिण्—कहा गया है, य—तथा, अहम्मो—अधर्मास्तिकाय, तस्स—उस (अधर्मास्तिकाय) का, वेसे—वेध, य—और, तप्पएसे—उस (अधर्मास्तिकाय) का प्रदेश, आहिण्—कहा गया है ॥५॥

आगासे—आकाशास्तिकाय, तस्स वेसे—उस (आकाशास्तिकाय) का देश, य—और, तप्पएसे—उसका प्रदेश, आहिण्—कहा गया है, चेव—और, (एक), अट्ठा-समए—अट्ठा समय (काल) (इस प्रकार), अरुवी—अरुणी, (अनीव), बसहा—बस प्रकार के, भवे—होते हैं ॥६॥

धम्माधम्मो य वो चेव—धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये दोनों ही, लोगमित्ता—लोक-प्रमाण, वियाहिया—कहे गए हैं, आगासे—आकाशास्तिकाय, लोगालोगे—लोक और अलोक प्रमाण है, (परज्जु), समए—समय—काल, समय-वेत्तिण्—समयज्ञेयिक—आर्द्धतीय प्रमाण है ॥७॥

धम्माधम्मागात्ता—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, एए तिप्पि वि—ये तीनों ही (ब्रह्म), अणाइया—अनादि, चेव—और, अपक्खवसिया—अपर्यवसित—अनन्त (तथा) सम्बट्ठ—सर्वकाल मे, (स्थायी—नित्य), वियाहिया—कहे गये हैं ॥८॥

समए वि—समय—काल भी, संतइ पप्प—प्रवाह (सत्तति) की अपेक्षा से, एवमेव—इसी प्रकार (अनादि—अनन्त), वियाहिए—कहा गया है, आपेस पप्प—आदेश (प्रतिनियत व्यक्ति एक-एक समय) की अपेक्षा से, साइए—सादि, य—और, सपक्खवसिए वि—अपर्यवसित—अनन्त भी होता है ॥९॥

विशेषार्थ—अरूपी अजीव का द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की दृष्टि से निरूपण—
 ब्रह्मत—अरूपी अजीव के दस भेद हैं—यद्यपि धर्मास्तिकायादि तीनो
 अरूपी अजीव वास्तव में एक-एक अखण्ड द्रव्य है, तथापि धर्मास्तिकाय,
 अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इन तीनों के प्रत्येक के स्कन्ध,
 देश, प्रदेश यो तीन-तीन भेद होने से ९ भेद और दसवा काल, ये दस भेद
 अरूपी अजीव के द्रव्य की अपेक्षा से हुए। निर्विभाग होने से काल द्रव्य के
 स्कन्ध, देश और प्रदेश नहीं होते।^१

यद्यपि वर्तना लक्षण काल के भी भूत, भविष्यत् और वर्तमान ये
 तीन प्रकार माने गये हैं, तथापि धर्मास्तिकायादि की भाँति, इन समयों
 का एकीभाव नहीं हो सकता, क्योंकि काल में प्रदेश-प्रचयरूपता नहीं है।
 इसलिए काल द्रव्य एक ही है।

स्कन्ध, देश और प्रदेश का लक्षण—किसी भी सम्पूर्ण द्रव्य के पूर्णरूप
 का नाम स्कन्ध है, स्कन्ध के किसी एक कल्पित विभाग को देश कहते हैं।
 तथा स्कन्ध का एक अतिसूक्ष्म अविभाज्य अंश (जिसका और कोई विभाग
 न हो सके) प्रदेश या परमाणु कहलाता है।

क्षेत्र—धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का क्षेत्र लोकप्रमाण
 है, आकाशास्तिकाय की सत्ता लोक और अलोक दोनों में है। और गणना
 रूपकाल का क्षेत्र समय क्षेत्र (अर्थात् मनुष्य क्षेत्र—ढाई द्वीप—प्रमाण
 क्षेत्र) है।

शास्त्रकारों ने मनुष्य क्षेत्र को समय-क्षेत्र कहकर उसे ढाई द्वीप
 में परिगणित किया है। इसी क्षेत्र में सूर्य और चन्द्र आदि के भ्रमण से
 एक समय से लेकर पल्योपम एव सागरोपम आदि का प्रमाण निश्चित
 किया जाता है। इसी कारण समय विभाग को समय क्षेत्रिक माना गया
 है। और जो ढाई द्वीप से बाह्य क्षेत्र है, वहाँ भी समय का निर्णय समय
 क्षेत्र से ही किया जाता है, क्योंकि द्रव्यकाल (व्यावहारिक काल) समय
 विभागादि से ही उत्पन्न होता है।

कालत—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये

१ (क) उत्तरा (आचार्यजी आत्मारामजी म०) भा ३, पृ ३६२

(ख) उत्तरा (मुनि नवमल्लजी) टिप्पण पृ. ३६५

(ग) आऽकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च।

—तत्त्वार्थ सूत्र अ ५

तीनों ही द्रव्य सर्वकाल में अनादि और अनन्त है, अर्थात्—न तो इनकी आदि है और न ही अन्त है। यह कथन काल की अपेक्षा से है पर्याय या क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं। अब रहा काल। प्रवाह (सतति) की अपेक्षा से काल अनादि-अनन्त है, क्योंकि काल की उत्पत्ति नहीं होती और उत्पत्तिरहित होने से काल आदिरहित एवं अन्तरहित स्वतः सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब हम प्रवाह को देखते हुए काल की आदि को खोजते हैं, तो उसका कोई प्रारम्भिक छोर उपलब्ध नहीं होता, न ही पर्यवसान दिखाई देता है। इसलिए प्रवाह की अपेक्षा से काल को अनादि-अनन्त माना गया है। परन्तु कार्यविशेष (आदेश) की अपेक्षा से वह सादि-सान्त (आदि-अन्त वाला) है। जैसे—किसी कुम्हार ने अमुक समय में बड़ा बनाया। अतः घटनिर्माणरूप कार्य के प्रारम्भ की अपेक्षा से वह आदि-सहित उद्भूत है। और घटनिर्माण की समाप्ति पर उसका अन्त हो जाता है। इसलिए आदेश अर्थात् कार्यविशेष की दृष्टि से काल को सादि-सान्त भी माना गया है। लोक व्यवहार में भी काल के सादिसान्त होने का व्यवहार किया जाता है।

नानाविध कार्यों के प्रारम्भ और समाप्ति को देखते हुए समय की उत्पत्ति और विनाश प्रतीत होने से उसको सादि-सान्त कहा गया है।

भावतः—ये सभी द्रव्य वर्ण-गन्धादि से रहित, अरूपी, असूत हैं। भावतः इनका निरूपण करने पर भी इनके पर्यायों के प्रत्यक्ष न होने से, इनका अनुभव होना अतीव कठिन है। अतः भाव-सम्बन्धी निरूपण केवल अनुमानगोचर है।^१

कवी अजीव का निरूपण—

मुक्त—सधा य सधवेसा य, तप्पएसा तहेव य ।

परमाणुणो य बोधव्वा, रुजिणो य अउव्विहा ॥१०॥

एगसेण पुहसेण, सधा य परमाणुणो ।

सोएगवेसे सोए य, भइयव्वा ते उ सेससो ॥

इत्तो काल-विभाग तु, तेसि वुच्छं अउव्विहं ॥११॥

सतह पप्प तेऽणाइ, अपक्खवसिया तहा ।

ठिहं पइक्ख साईया, सपक्खवसिया वि य ॥१२॥

असहकालमुक्कोस, एग समय जहभयं ।
 अजीवाण य कवीण ठिई एसा बियाहिया ॥१३॥
 अणतकालमुक्कोसं, एग समय जहभयं ।
 अजीवाण य कवीण, अतरेय बियाहिय ॥१४॥
 वण्णओ गधओ चैव, रसओ फासओ तहा ।
 सठाणओ य बिस्सओ, परिणामो तेसि पंचहा ॥१५॥
 वण्णओ 'परिणया जे उ, पचहा ते पकितिया ।
 किण्हा नीला य लोहिया, हालिहा सुविकला तहा ॥१६॥
 गधओ परिणया जे उ, दुविहा ते बियाहिया ।
 सुग्मिगध-परिणामा, दुग्मिगधा तहेव य ॥१७॥
 रसओ परिणया जे उ, पचहा ते पकितिया ।
 तित्त-कडुय-कसाया, अबिला महरा तहा ॥१८॥
 फासओ परिणया जे उ, अट्ठहा ते पकितिया ।
 कक्खडा मज्झा चैव, गरमा लहुमा तहा ॥१९॥
 सीया उण्हा य निद्धा य, तहा सुक्खा य आहिया ।
 इइ फासपरिणया एए, पुग्गला समुदाहिया ॥२०॥
 सठाणओ परिणया जे उ, पचहा ते पकितिया ।
 परिमज्झा य मट्ठा य, तसा चउरसमायया ॥२१॥
 वण्णओ जे भवे किण्हे, भइए से उ गधओ ।
 रसओ फासओ चैव, भइए सठाणओ बि य ॥२२॥
 वण्णओ जे भवे नीले, भइए से उ गधओ ।
 रसओ फासओ चैव, भइए सठाणओ बि य ॥२३॥
 वण्णओ लोहिए जे उ, भइए से उ गधओ ।
 रसओ फासओ चैव, भइए सठाणओ बि य ॥२४॥
 वण्णओ पीयए जे उ, भइए से गधओ ।
 रसओ फासओ चैव, भइए सठाणओ बि य ॥२५॥
 वण्णओ सुविकले जे उ, भइए से उ गधओ ।
 रसओ फासओ चैव, भइए सठाणओ बि य ॥२६॥

गधजो जे भवे सुग्गी, भइए से उ वण्णजो ।
 रसजो फासजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥२७॥
 गधजो जे भवे जुग्गी, भइए से उ वण्णजो ।
 रसजो फासजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥२८॥
 रसजो तिसए जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो फासजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥२९॥
 रसजो कइए जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो फासजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥३०॥
 रसजो कसाए जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो फासजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥३१॥
 रसजो अबिले जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो फासजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥३२॥
 रसजो महरए जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो फासजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥३३॥
 फासजो कनसडे जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो रसजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥३४॥
 फासजो मउए जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो रसजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥३५॥
 फासजो गुणए जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो रसजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥३६॥
 फासजो लहुए जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो रसजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥३७॥
 फासजो सीयए जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो रसजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥३८॥
 फासजो उण्हए जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो रसजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥३९॥
 फासजो निहए जे उ, भइए से उ वण्णजो ।
 गधजो रसजो जेव, भइए सठाणजो वि य ॥४०॥

फासओ लुक्खए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
 गंधओ रसओ चेव, भइए सठाणओ वि य ॥४१॥
 परिमडल-संठाणे, भइए से उ वण्णओ ।
 गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥४२॥
 संठाणओ भवे वट्ठे, भइए से उ वण्णओ ।
 गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥४३॥
 संठाणओ जे भवे तसे, भइए से उ वण्णओ ।
 गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥४४॥
 सठाणओ जे चउरसे, भइए से उ वण्णओ ।
 गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥४५॥
 जे आयय-सठाणे, भइए से उ वण्णओ ।
 गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥४६॥
 ऐसा अजीव-विभत्ती, समासेण वियाहिया ।
 इत्तो जीव विभत्ति, बुच्छामि अणुपुण्वसो ॥४७॥

पद्यानु०—स्कन्ध, देश और तत्प्रदेश, परमाणु पृथक् कहलाता है ।
 रूपी पुद्गल के चार भेद, यो जिनशासन बतलाता है ॥१०॥
 मिलने तथा पृथक् होने से, स्कन्ध और परमाणु बने ।
 सम्पूर्ण लोक या लोक-देश मे, वैकल्पिक क्षेत्र कहा जिन' ने
 अब काल-विभाग कहूँ उनका, मैं चार प्रकार सुनो आगे ॥११॥
 प्रचलित धारा की दृष्टि से, ना आदि-अन्त उनका जानो ।
 स्थिति विशेष को लेकर के, है सादि-सान्त भी पहचानो ॥१२॥
 असह्यकाल उत्कृष्ट कही, और एक समय की न्यून स्थिति ।
 रूपी अजीव जो हैं उनकी, बतलाई अबधिकांश स्थिति ॥१३॥
 उत्कृष्ट अनन्तकाल समशो, और एक समय का न्यून कहा ।
 रूपी अजीव का अन्तर यह, बतलाया जिनदेव महा ॥१४॥
 वर्ण गन्ध रस और स्पर्श, सस्थान पाचर्वा बतलाया ।
 यो पाँच भेद परिणाम कहा, रूपो पुद्गल प्रभु ने गाया ॥१५॥
 वर्णभाव से परिणत पुद्गल, पाच भेद से बतलाये ।
 है कृष्ण नील लोहित व पीत, और धवल पचविध हैं गाये ॥१६॥

गन्धभाव से परिणत पुद्गल, युगल रूप जग में गाये ।
 सुरभिगन्ध और दुरभिगन्ध, परिणाम शास्त्र में बतलाये ॥१७॥

स्वादभाव से परिणत पुद्गल, पाँच भेद 'जिन' बतलाते ।
 तिक्त कटुक कषाय अम्ल, रस मधुर पाच यो कहलाते ॥१८॥

स्पर्शभाव से परिणत पुद्गल, आठ भेद कहलाते हैं ।
 कर्कश मृदुक और तेसे ही, हल्के भारी होते हैं ॥१९॥

शीत ज्वर्य है स्पर्श और, चिकने रुखे भी जग माने ।
 यो स्पर्शभाव-परिणत पुद्गल जिन कहे शास्त्र में मन जाने ॥२०॥

संस्थान भाव से परिणत पुद्गल, पाच भेद के बतलाये ।
 परिमण्डल दूत त्रिकोण तथा, आयत चतुरस्र यो कहलाये ॥२१॥

कृष्णवर्ण का जो पुद्गल है, वह द्विविध गन्ध से भाज्य कहा ।
 स्पर्श और रस संस्थानो के, विविध भाव से बदल रहा ॥२२॥

नीलवर्ण का जो पुद्गल है, वह द्विविध गन्ध से भाज्य कहा ।
 स्पर्श और रस संस्थानो के, विविध भाव से बदल रहा ॥२३॥

रक्तवर्ण का जो पुद्गल है, वह द्विविध गन्ध से भाज्य कहा ।
 स्पर्श और रस संस्थानो के, विविध भाव से बदल रहा ॥२४॥

पीतवर्ण का जो पुद्गल है, वह द्विविध गन्ध से भाज्य कहा ।
 स्पर्श और रस संस्थानो के, विविध भाव से बदल रहा ॥२५॥

श्वेतवर्ण का जो पुद्गल है, वह द्विविध गन्ध से भाज्य कहा ।
 स्पर्श और रस संस्थानो के, विविध भाव से बदल रहा ॥२६॥

सुरभिगन्ध का जो पुद्गल है, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
 स्पर्श और रस संस्थानो के, विविध भाव से बदल रहा ॥२७॥

अशुभ गन्धयुक्त जो पुद्गल है, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
 स्पर्श और रस संस्थानो के, विविध भाव से बदल रहा ॥२८॥

तिक्त स्वाद का जो पुद्गल है, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
 स्पर्श गन्ध और संस्थानो के, विविध भाव से बदल रहा ॥२९॥

कटुक स्वाद का जो पुद्गल है, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
 स्पर्श गन्ध और संस्थानो के, विविध भाव से बदल रहा ॥३०॥

संस्थान रूप जो चतुष्कोण, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।

स्पर्श-गन्ध-रस भावों से, विविध रूप जग जान रहा ॥४५॥

आयत संस्थान का जो पुद्गल, वर्णादि भाव से भाज्य कहा ।

स्पर्श-गन्ध-रस-भावों से, विविध रूप जग जान रहा ॥४६॥

यह अजीव का भेद यहाँ, संक्षिप्त रूप से कथन किया ।

आगे कहूँगा जीव-भेद, अनुपूर्वों से जो कहा गया ॥४७॥

अन्वयार्थ—इति—रूपी (अजीव द्रव्य), चतुर्विधा—चार प्रकार के, त्रिविधा—जानने चाहिए, (यथा—), अथा य—स्कन्ध, अथावेत्ता य—स्कन्ध के देश, तद्वेत्ता य—उसी प्रकार, तत्पृष्ठा—उसके (स्कन्ध के) प्रदेश, य—और, परमाणु—परमाणु ॥६॥

(अनेक परमाणु), पृष्ठतः—एकत्वस्वरूप होने से (अर्थात् अनेक परमाणु एक रूप में परिणत होने से), अथा—स्कन्ध (बन जाते हैं), य—और, पृष्ठतः—(स्कन्ध के) पृथक् रूप होने से (वे), परमाणु—परमाणु बन जाते हैं (यह द्रव्य की अपेक्षा से है ।) ॥१०॥

वेत्ता—ज्ञेय की अपेक्षा से, ते उ—वे (स्कन्ध और परमाणु), जोएवेत्ता—लोक के एकदेश में, य—तथा, जोए—(एकदेश से लेकर) सम्पूर्ण लोक में, अथा—माज्य (असत्य-वि स्वात्मक) हैं ।

इतो—यहाँ से आगे, तैस्ति तु—उनके (स्कन्ध और परमाणुओं के), काल-विभाग चतुर्विधा—काल की अपेक्षा से चार प्रकार का विभाग, बुद्ध-कहूँगा ॥११॥

सतत पम्प—प्रवाह, (सतति) की अपेक्षा से, ते—वे (स्कन्धादि), अथा—अनादि, य—और, अपर्यवसिया—अपर्यवसित—अनन्त हैं (तथा), तद्वि पदुब्ध—स्थिति की अपेक्षा से, (वे), साईया—सादि, य—और, सपर्यवसिया वि—सपर्यवसित—सान्त भी हैं ॥१२॥

अजीव अजीवान्—रूपी अजीव द्रव्यों की, एता—यह, तद्वि—स्थिति, अह-अय—अधन्य, एत समय—एक समय की, य—और, उक्कोस—उत्कृष्ट, असक-काल—असक्यातकाल की, वियाहिया—कही गई है ॥१३॥

रन्वीण अजीवान्—रूपी अजीव द्रव्यों का, अतरेय—यह अन्तर (अपने पूर्वा-वगाहित स्थान से उसी स्थान पर पुन आने तक का काल), अहअय—अधन्य, एत समय—एक समय, य—और, उक्कोस—उत्कृष्ट, अणत काल—अनन्तकाल, विया-हिय—कहा गया है ॥१४॥

- रसमय कषाय जो पुद्गल है, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
स्पर्श गन्ध और सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥३१॥
- सङ्घट्टे रस का जो पुद्गल है, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
स्पर्श गन्ध और सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥३२॥
- मधुर स्वाद का जो पुद्गल, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
स्पर्श गन्ध और सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥३३॥
- कर्कश स्पर्श का जो पुद्गल, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
गन्ध और रस सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥३४॥
- मृदुक स्पर्शमय जो पुद्गल, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
गन्ध और रस सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥३५॥
- शुक्र स्पर्शमय जो पुद्गल, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
गन्ध और रस सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥३६॥
- स्पर्श लघुकमय जो पुद्गल, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
गन्ध और रस सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥३७॥
- शीत-स्पर्शमय जो पुद्गल, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
गन्ध और रस सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥३८॥
- उष्ण स्पर्शमय जो पुद्गल, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
गन्ध और रस सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥३९॥
- स्निग्ध स्पर्शमय जो पुद्गल, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
गन्ध और रस सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥४०॥
- स्पर्श रूक्षमय जो पुद्गल, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
गन्ध और रस सस्थानो के, विविध भाव में बदल रहा ॥४१॥
- परिमण्डल आकार वस्तु जो, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
स्पर्श गन्ध और रस भावों से, विविध भेद जग जान रहा ॥४२॥
- वृत्ताकार जो पुद्गल है, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।
स्पर्श गन्ध और रस भावों से, विविध भेद जग जान रहा ॥४३॥
- त्रिकोणाकृति का जो पुद्गल, वर्णोंदि भाव से भाज्य कहा ।
स्पर्श-गन्ध-रस भावों से, विविध रूप जग जान रहा ॥४४॥

सस्थान रूप जो चतुष्कोण, वह वर्णभाव से भाज्य कहा ।

स्पर्श-गन्ध-रस भावी से, विविध रूप जग जान रहा ॥४५॥

आयत सस्थान का जो पुद्गल, वर्णादि भाव से भाज्य कहा ।

स्पर्श-गन्ध-रस-भावो से, विविध रूप जग जान रहा ॥४६॥

यह अजीव का भेद यहाँ, सक्षिप्त रूप से कथन किया ।

बागे कहूँगा जीव-भेद, अनुपूर्वी से जो कहा गया ॥४७॥

अन्वयार्थ—कविणो—रूपी (अजीव द्रव्य), अद्विजिह्वा—चार प्रकार के, बोधव्या—जानने चाहिए, (यथा—), अथा य—स्कन्ध, अथवेसा य—स्कन्ध के देश, तद्देव य—उसी प्रकार, तत्पण्या—उसके (स्कन्ध के) प्रदेश, य—और, परमाणुणो—परमाणु ॥६॥

(अनेक परमाणु), एगसेव—एकत्वस्वरूप होने से (अर्थात् अनेक परमाणु एक रूप में परिणत होने से), अथा—स्कन्ध (बन जाते हैं), य—और, पुहसेव—(स्कन्ध के) पृथक् रूप होने से (वे), परमाणुणो—परमाणु बन जाते हैं (यह द्रव्य की अपेक्षा से है ।) ॥१०॥

जेसजो—जो की अपेक्षा से, ते उ—ने (स्कन्ध और परमाणु), नोएगदेसे—जोक के एकदेश में, य—तथा, नोए—(एकदेश से लेकर) सम्पूर्ण जोक में, जह—अन्धा—भाज्य (असत्य-वि स्थात्मक) है ।

इतो—यहाँ से आगे, तेसि तु—उनके (स्कन्ध और परमाणुओं के), काल-विभाग अद्विजिह्वा—काल की अपेक्षा से चार प्रकार का विभाग, बुच्छ—कहूँगा ॥११॥

सतह पप्प—प्रवाह, (सतति) की अपेक्षा से, ते—ने (स्कन्धादि), अथा—अनादि, य—और, अप्यन्धवसिया—अपर्यवसित—अनन्त है (तथा), विद पदुध—स्थिति की अपेक्षा से, (वे), साईया—सादि, य—और, सपन्धवसिया वि—अपर्यवसित—सान्त भी है ॥१२॥

स्वीण अजीवाण—रूपी अजीव द्रव्यों की, एसा—यह, डिई—रिपात, जह—अय—अवस्थ, एग समय—एक समय की, य—और, उबकोव—उत्क्रांति, असख-काल—असम्प्राप्तकाल की, चियाहिया—कही गई है ॥१३॥

स्वीण अजीवाण—रूपी अजीव द्रव्यों का, अस्थ—यह अन्तर (अपने पूर्व-वगाहित स्थान से उसी स्थान पर पुन आने तक का नाम), अहस्य—अवस्थ, एग समय—एक समय, य—और, उबकोव—उत्क्रांति, अणन नाम—अनन्तकाल, विग-हिय—कहा गया है ॥१४॥

तेति—उनका (स्कन्धादि का), परिणमो—परिणमन, वण्णमो—वर्ण की अपेक्षा से, गन्धमो—गन्ध की अपेक्षा से, चैव रसमो—और रस की अपेक्षा से, तद्वा—तथा, फासमो—स्पर्श की अपेक्षा से, य—और, सठाणमो—संस्थान की अपेक्षा से, पचहा—पाँच प्रकार का, बिस्समो—जानना चाहिए ॥१५॥

वण्णमो—वर्ण से, जे उ—जो (स्कन्धादि रूपी अजीव पुद्गल), परिणया—परिणत होते हैं, ते—वे, पचहा—पाँच प्रकार के, पक्खित्थिया—कहे गये हैं, (यथा—) किण्हा—कृष्ण, नीला—नील, सोहिया—सोहित=लाल, य—और, हासिहा—हारिद्र=पीला, तद्वा—तथा, सुम्मिक्खा—सुक्ख=श्वेत ॥१६॥

जे उ—जो (स्कन्धादि रूपी अजीव पुद्गल), गन्धमो—गन्ध से, परिणया—परिणत होते हैं, ते—वे, बुविहा—दो प्रकार के, बियाहिया—कहे गये हैं, (यथा—), सुम्मिगन्ध-परिणामा—सुरभि गन्ध रूप में परिणमन, तद्देव य—तथैव, बुम्मिगन्ध—दुरभिगन्ध (रूप में परिणमन) ॥१७॥

जे उ—जो (पुद्गल), रसमो—रस से, परिणया—परिणत होते हैं, ते—वे, पचहा—पाँच प्रकार के, पक्खित्थिया—कहे गये हैं (यथा—), तित्त-कडुय-कसाया—तित्त, (तीखा या चरपरा), कडुक—कडवा, कसैसा, (कषाय), अबिला—अम्ल=खट्टा, तद्वा—तथा, मधुरा—मधुर ॥१८॥

जे उ—जो (पुद्गल), फासमो—स्पर्श से, परिणया—परिणत होते हैं, ते—वे, पचहा—पाँच प्रकार के, पक्खित्थिया—कहे गये हैं । (यथा—), कक्खडा—कर्कश, (खुरखरा), मज्झा—मृदु (मुलायम=कीमल), जेव—और, गुक्खा—गुरु=भापी, तद्वा—तथा, सधुवा—सधु—हल्का, सीया—शीत, (ठंडा), उण्हा—उष्ण (गर्म), य—और, सिद्धा—स्निग्ध (चिकना हुआ), तद्वा—तथा, सुक्खा य—रस, (कठोर=कडा), आहिया—कहे गये हैं, इय—इस प्रकार, एय—ये, फास-परिणया—स्पर्श (रूप में) परिणत (हुए), पुगल—पुद्गल, समुवाहिया—सम्यक् प्रकार से कहे गये हैं ॥१९-२०॥

सठाण-परिणया—संस्थान रूप में परिणत, जे उ—जो (पुद्गल है,) ते—वे, पचहा—पाँच प्रकार के, पक्खित्थिया—कहे गये हैं (यथा—), परिमज्झा य—परिमज्जल, बट्ठा—वृत्त (गोल), तत्ता—अवस=त्रिकोण, तद्वा—तथा, चउरसमायया य—चतुरस्र, (चौरस=चौकोन) और आयत (लम्बे) ॥२१॥

जे—जो (पुद्गल), वण्णमो—वर्ण से, किण्हे—कृष्ण (फासा) जे—होता है, ते उ—वह, गंधमो रसमो फासमो जेव—गन्ध, रस और स्पर्श से, य—तथा, सठाणमो वि—संस्थान से भी, सइय—माध्य है—अनेक विकल्पो वाला है ॥२२॥

जे—(जो पुद्गल), बण्णओ—वर्ण से, नीत्ते—नील है, से उ—वह, गधओ रसओ फासओ जेव—गन्ध, रस और स्पर्श से, य—तथा, सठाणओ वि—सत्स्थान से भी, भइए—भाज्य है ॥२३॥

जे उ—जो (पुद्गल), बण्णओ—वर्ण से, लोहिए—लोहित (लाल) है, से उ—वह, गधओ रसओ फासओ जेव—गन्ध, रस और स्पर्श से, य—तथा, सठाणओ वि—सत्स्थान से भी, भइए—भाज्य है ॥२४॥

जे उ—जो (पुद्गल), बण्णओ—वर्ण से, पीयए—(पीला) है, से उ—वह, गधओ रसओ फासओ जेव—गन्ध, रस और स्पर्श से, य—तथा, सठाणओ वि—सत्स्थान से भी, भइए—भाज्य है ॥२५॥

जे उ—जो (पुद्गल), बण्णओ—वर्ण से, सुक्किओ—शुक्ल (श्वेत) है, से उ—वह, गधओ रसओ फासओ जेव—गन्ध, रस और स्पर्श से, य—तथा, सठाणओ वि—सत्स्थान से भी, भइए—भाज्य है ॥२६॥

गन्धओ—गन्ध से, जे—जो (पुद्गल), सुक्की—सुरभि—सुगन्धित, जे—होता है, से उ—वह, बण्णओ रसओ फासओ जेव—वर्ण, रस और स्पर्श से, य—तथा, सठाणओ वि—सत्स्थान से भी, भइए—भाज्य है ॥२७॥

गधओ—गन्ध से, जे—(जो पुद्गल), कुक्की—कुर्गन्धित है, से उ—वह, बण्णओ रसओ फासओ जेव—वर्ण, रस और स्पर्श से, य—तथा, सठाणओ वि—सत्स्थान से भी, भइए—भाज्य (अनेक विकल्पो वासा) है ॥२८॥

जे उ—जो (पुद्गल), रसओ—रस से, तिस्सए—तिष्ठ (चरपरा) है, से उ—वह, बण्णओ गधओ फासओ जेव—वर्ण, गन्ध और स्पर्श से, य—तथा, सठाणओ वि—सत्स्थान से भी, भइए—भाज्य (अनेक विकल्पो वासा) है ॥२९॥

जे उ—जो (पुद्गल), रसओ—रस से, कइए—कट्ट है, से उ—वह, बण्णओ गधओ फासओ जेव—वर्ण, गन्ध और स्पर्श से, य—तथा, सठाणओ वि—सत्स्थान से भी, भइए—भाज्य है ॥३०॥

जे उ—जो (पुद्गल), रसओ—रस से, कसाए—कमाय, (कवैला) है, से उ—वह, बण्णओ गधओ फासओ जेव—वर्ण, गन्ध और स्पर्श से, य—तथा, सठाणओ वि—सत्स्थान से भी, भइए—भाज्य है ॥३१॥

जे उ—जो (पुद्गल), रसओ—रस से, बबिले—जम्ब (बट्टा) है, से उ—वह, बण्णओ गधओ फासओ जेव—वर्ण, गन्ध और स्पर्श से, य—तथा, सठाणओ वि—सत्स्थान से भी, भइए—भाज्य है ॥३२॥

तेति—उनका (स्कन्ध आदि का), परिणमो—परिणमन, वणमो—वर्ण की अपेक्षा से, गघमो—गघ की अपेक्षा से, जेव रसमो—और रस की अपेक्षा से, तहा—तथा, फासमो—स्पर्श की अपेक्षा से, य—और, सठाणमो—सस्थान की अपेक्षा से, पचहा—पाँच प्रकार का, विमो—जानना चाहिए ॥१५॥

वणमो—वर्ण से, जे उ—जो (स्कन्धादि रूपी अजीव पुद्गल), परिणया—परिणत होते हैं, ते—वे, पचहा—पाँच प्रकार के, पक्सिया—कहे गये हैं, (यथा—) किण्हा—कुण्ड, नीला—नील, सोहिया—सोहित=माल, य—और, हासिहा—हारिद्र=पीला, तहा—तथा, सुमिहा—शुक्ल=ध्वेत ॥१६॥

जे उ—जो (स्कन्धादि रूपी अजीव पुद्गल), गघमो—गन्ध से, परिणया—परिणत होते हैं, ते—वे, सुमिहा—दो प्रकार के, बियाहिया—कहे गये हैं, (यथा—), सुमिगघ-परिणामा—सुरभि गन्ध रूप में परिणमन, तहेव य—तबैव, सुमिगघ—सुरभिगन्ध (रूप में परिणमन) ॥१७॥

जे उ—जो (पुद्गल), रसमो—रस से, परिणया—परिणत होते हैं, ते—वे, पचहा—पाँच प्रकार के, पक्सिया—कहे गये हैं (यथा—), तिस-कडुय-कसाया—तिक्त, (तीखा या चरपरा), बट्ट—बडवा, बसैसा, (कपाय), अडिला—अम्ल=खट्टा, तहा—तथा, मधुरा—मधुर ॥१८॥

जे उ—जो (पुद्गल), फासमो—स्पर्श से, परिणया—परिणत होते हैं, ते—वे, मधुहा—आठ प्रकार के, पक्सिया—कहे गये हैं । (यथा—), कबडवा—कर्कश, (चुरवरा), मडमा—मुडु (मुलायम=कोमल), जेव—और, गुसमा—गुद=मारी, तहा—तथा, मडमा—मडु—हुस्का, सीया—सीत (ठंडा), उण्हा—उष्ण (गर्म), य—और, निडा—स्निग्ध (चिकना हुआ), तहा—तथा, सुवसा य—स्वस, (कठोर=कडा), आहिया—कहे गये हैं, इह—इस प्रकार, एए—ये, फास-परिणया—स्पर्श (रूप में) परिणत (हुए), पुणल—पुद्गल, समुवाहिया—सम्यक् प्रकार से कहे गये हैं ॥१९-२०॥

सठाण परिणया—सस्थान रूप में परिणत, जे उ—जो (पुद्गल हैं), ते—वे, पचहा—पाँच प्रकार के, पक्सिया—कहे गये हैं (यथा—), परिसवसा य—परिमण्डल, बड्हा—वृत्त (गोल), तसा—व्यस=त्रिकोण, तहा—तथा, चडरसमायय य—चतुरस्र, (चौरस=चौकोल) और आयत (लम्बे) ॥२१॥

जे—जो (पुद्गल), वणमो—वर्ण से, किण्हे—कुण्ड (कासा), जे—होता है, ते उ—वह, गघमो रसमो फासमो जेव—गन्ध, रस और स्पर्श से, य—तथा, सठाणमो वि—सस्थान से भी, मधुए—माध्य है=मनेक विक्रमो वाला है ॥२२॥

जे उ—जो (पुद्गल), रसलो—रस से, मधुरए—मधुर (मीठा) है, से उ—वही, वण्णलो गधलो, फासलो जेब—वर्ण, गन्ध और स्पर्श से, य—तथा, सठाणलो बि—सत्स्थान से भी, मइए—भाज्य है ॥३३॥

जे उ—जो (पुद्गल), फासलो—स्पर्श से, कण्णडे—कंकश है, से उ—वह, वण्णलो गधलो रसलो जेब—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, सठाणलो बि—सत्स्थान से भी, मइए—भाज्य है (अनेक विकल्पो वाला है) ॥३४॥

जे उ—जो (पुद्गल), फासलो—स्पर्श से, मउए—मृदु—कोमल है, से उ—वह, वण्णलो गधलो रसलो जेब—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, सठाणलो बि—सत्स्थान से भी, मइए—भाज्य है ॥३५॥

जे उ—जो (पुद्गल), फासलो—स्पर्श से, गुबए—गुरु—भारी है, से उ—वह, वण्णलो गधलो रसलो जेब—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, सठाणलो बि—सत्स्थान से भी, मइए—भाज्य है ॥३६॥

जे उ—जो, फासलो—स्पर्श से, महुए—मधु—हल्का है, से उ—वह, वण्णलो गधलो रसलो जेब—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, सठाणलो बि—सत्स्थान से भी, मइए—भाज्य है ॥३७॥

जे उ—जो, फासलो—स्पर्श से, सीयए—शीत (ठंडा) है, से उ—वह, वण्णलो गधलो रसलो जेब—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, सठाणलो बि—सत्स्थान से भी, मइए—भाज्य है ॥३८॥

जे उ—जो (पुद्गल), फासलो—स्पर्श से, उण्हए—उष्ण है, से उ—वह, वण्णलो गधलो रसलो जेब—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, सठाणलो बि—सत्स्थान से भी, मइए—भाज्य है ॥३९॥

जे उ—जो, फासलो—स्पर्श से, निहए—स्निग्ध है, से उ—वह, वण्णलो गधलो रसलो जेब—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, सठाणलो बि—सत्स्थान से भी, मइए—भाज्य है ॥४०॥

जे उ—जो, फासलो—स्पर्श से, चुण्णए—रुक्क (रुखा) है, से उ—वह, वण्णलो गधलो रसलो जेब—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, सठाणलो बि—सत्स्थान से भी, मइए—भाज्य है ॥४१॥

(जो पुद्गल), परिसण्णल-सठाणे—परिसण्णल सत्स्थान वाला है, से उ—वह, वण्णलो गधलो रसलो जेब—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, फासलो बि—स्पर्श से भी, मइए—भाज्य है ॥४२॥

(जो पुद्गल), सठाणजो—सत्स्थान से, बहू—वृत्त, भवे—होता है, से उ—वह, बण्णजो गद्यजो रसजो जेव—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, फासजो वि—स्पर्श से भी, भइए—भाज्य है ॥४३॥

(जो पुद्गल), सठाणजो—सत्स्थान से, तसे—त्रिकोण है, से उ—वह, बण्णजो गद्यजो रसजो जेव—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, फासजो वि—स्पर्श से भी, भइए—भाज्य है ॥४४॥

जो (पुद्गल), सठाणजो—सत्स्थान से, चउरसे—चौरस (चोकोन) है, से उ—वह, बण्णजो गद्यजो रसजो जेव—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, फासजो वि—स्पर्श से भी, भइए—भाज्य है ॥४५॥

जे—जो (पुद्गल), भायय-सठाणे—भायत (लम्बा) सत्स्थान वाला है, से उ—वह, बण्णजो गद्यजो रसजो जेव—वर्ण, गन्ध और रस से, य—तथा, फासजो वि—स्पर्श से भी, भइए—भाज्य है ॥४६॥

एसा—यह, समासेय सक्षेप से, अजीव-विभक्ति—अजीव-विभाग का, बियांहुया—निरूपण किया गया है, इतो—अब यहाँ से, अणुपुण्यतो—क्रमशः, जीव-विभक्ति—जीव-विभक्ति का—जीव के विभाग का, बुच्छामि—वर्णन करूँगा ॥४७॥

विशेषार्थ—पुद्गल और उसके मुख्य प्रकार—पुद्गल के चार लक्षण सत्त्वार्थ सूत्र आदि ग्रन्थों में बताये गये हैं—(१) जो पूरण-गलन-स्वभावयुक्त है, वह पुद्गल है, (२) भेद और सघात के अनुसार जिसमें पूरण-गलन-क्रिया अन्तर्भूत होती है, वह पुद्गल है, (३) पुरुष यानी जीव, जिन्हे शरीर, आहार, विषय और इन्द्रिय उपकरणादि के रूप में निगले—ग्रहण करता है, वे पुद्गल हैं । (४) गुण की दृष्टि से—जो स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले हो, वे पुद्गल हैं ।^१

पुद्गल के मुख्यतया दो भेद होते हैं—अणु (परमाणु) और स्कन्ध । देश और प्रदेश, ये दो अतिरिक्त भेद स्कन्ध की अपेक्षा से होते हैं । मूल में पुद्गल द्रव्य परमाणु ही है । उसका और कोई भाग नहीं होता । दो पर-

१ (क) गलन-पूरण-स्वभाव-सनाय पुद्गल —द्रव्यसंग्रह टीका १५-५०-१२

(ख) भेद-सघाताभ्यां पूर्वन्ते वेति गलन्ते पूरणगलनात्मिका क्रियायन्तर्भाव्य पुद्गल—शब्दोद्भवार्थ ।

(ग) पुमासो जीवा, तं शरीराङ्गहार विषयकरणोपकरणादि भावेन गित्यन्ते इति पुद्गल ।

(घ) स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णयन्त पुद्गल ।

==गजवातिक ५-१-२४-२६

—सत्त्वार्थ ५-२३

माणुओं के एकत्व रूप में परिणत होने पर द्विप्रदेशों और तीन परमाणुओं आदि से लेकर अनन्त-अनन्त परमाणुओं के एकत्वरूप में परिणत होने पर त्रिप्रदेशी आदि से लेकर अनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध तक हो जाते हैं। परमाणु जब तक स्कन्ध से जुड़ा रहता है, तब उसे 'प्रदेश' कहते हैं, जब वह स्कन्ध से पृथक् रहता है, तब 'परमाणु' कहलाता है।^१

द्रव्य की अपेक्षा से क्मी अजीव पुद्गल—द्रव्य की अपेक्षा से—रूपी पुद्गल के चार प्रकार हैं—स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु-पुद्गल। क्षेत्र की अपेक्षा से—वह लोक के एकदेश से लेकर सम्पूर्ण लोक में व्याप्त होने की भजना है। अर्थात्—परमाणु तो लोक के एक आकाश प्रदेश में रहता ही है, किन्तु स्कन्ध के लिए कोई नियम नहीं है। वह स्कन्ध आकाश के एक प्रदेश पर रहता भी है और नहीं भी रहता, क्योंकि स्कन्ध एक प्रदेश पर भी रहता है, दो पर भी रह सकता है, तथा सख्यात-असख्यात प्रदेशों पर भी रह सकता है, समुच्चय पुद्गल द्रव्य समग्र लोक में भी रह सकता है।

काल की अपेक्षा से—प्रवाह की अपेक्षा से वह अनादि-अनन्त है और प्रतिनियत क्षेत्रावस्थान की दृष्टि से सादि-सान्त है। अर्थात्—स्थिति और रूपान्तर होने की अपेक्षा से इनका आरम्भ भी है और समाप्ति भी। जैसे—किसी समय परमाणुओं के सञ्घात से स्कन्ध की उत्पत्ति हुई और स्कन्ध के बिखर जाने पर उस स्कन्ध का अन्त हो जाने से उसकी समाप्ति भी हुई।

स्थिति (पुद्गल द्रव्य की सस्थिति)—परमाणु या स्कन्ध किसी एक विवक्षित स्थान पर स्थिति करे तो उनका वह स्थिति काल जघन्य (कम से कम) एक समय का, और अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) असख्यात काल का होता है। इसके पश्चात् स्कन्ध आदि रूप में रहे हुए पुद्गल की सस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। स्कन्ध बिखर जाता है तथा परमाणु भी स्कन्ध में सलग्न होकर प्रदेश का रूप में लेता है। अर्थात्—उन्हे किसी न किसी निमित्त को पाकर वहाँ से अवश्यमेव पृथक् होना पड़ता है, फिर उनकी दूसरी स्थिति चाहे उसी क्षेत्र में हो या क्षेत्रान्तर में हो।

अन्तर—पहले के अवगाहित क्षेत्र को छोड़कर पुन उसी विवक्षित

१ (क) अणुवास्कन्धादयः । —सत्त्वार्थ ५-२५

(ख) उत्तरा —(शास्त्री भजना) टिप्पण पृ ४७६-४७७

क्षेत्र (आकाश-प्रदेश) में स्थिति को प्राप्त करने में होने वाला व्यवधान (अन्तर) काल की अपेक्षा से बधन्य एक समय का और उत्कृष्ट अनन्त-काल का पड़ता है ।

भाव की अपेक्षा से—रूपी अजीव द्रव्यों की अनुभूति वर्ण, रस, गन्ध आदि के द्वारा ही होती है । ये रूपी द्रव्य के असाधारण धर्म हैं । इन्हीं से वह अपने स्वरूप में स्थिर और निजस्वभाव से परिणत हो रहा है । ये गुण परमाणु में सदैव विद्यमान रहते हैं । वह रूपी द्रव्य भी कदापि इनमें पृथक् नहीं हो सकता । वह पदार्थ कभी अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग नहीं करता । यदि कर दे तो उसका पदार्थत्व ही नष्ट हो जाए ।

परिणाम की अपेक्षा से—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की अपेक्षा से स्कन्ध आदि का परिणामन ५ प्रकार का है ।^१

सस्थान स्वरूप और प्रकार—आकृति को सस्थान कहते हैं । इत्यस्थ सस्थान के ५ प्रकार हैं—परिमण्डल-बूढ़ी की तरह लम्ब-गोल, बूरा—गेद की तरह गोल, त्र्यस-त्रिकोण, चतुरस्र—चतुष्कोण, और आयत—बास या रस्सी की तरह लम्बा । अनित्यस्थ सस्थान वह है, जिसका कोई नियत आकार नहीं होता ।^२

पञ्चविध-परिणाम कितने और कितने—वर्णादि पाचो इन्द्रियग्राह्य भाव अर्थात्—पर्याय हैं । पुद्गल द्रव्य रूपी होने से उसके इन्द्रियग्राह्य स्थूल पर्याय होते हैं । जबकि अरूपी द्रव्य के इन्द्रियग्राह्य स्थूल पर्याय नहीं होते । ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्थान जैन दर्शन में प्रसिद्ध हैं । इन्हीं के विभिन्न पर्यायों के कुल ४८२ भग होते हैं—कृष्णादि पाच वर्ण, गन्ध आदि २० भेदों से गुणित होने पर वर्ण पर्याय के १०० भग हुए । इसी प्रकार प्रत्येक रस पर्याय के साथ गन्धादि २०-२० भेदों से गुणित होने पर रसपञ्चक के सयोगी १०० भग हुए । इसी प्रकार गन्धद्रव्य के प्रत्येक के वर्णादि के २३ भेदों से गुणित होने पर दो सयोगी ४६ भग हुए । मृदु आदि आठ स्पर्शों में से प्रत्येक के साथ वर्णादि १७ भेदों से गुणित होने पर सयोगी १३६ भग हुए । सस्थान पञ्चक में से प्रत्येक के साथ गन्धादि २० भेदों से

१ (क) उत्तरा (साध्वी बहना) टिप्पण पृ ४७७

(ख) उत्तरा गुजराती भाषान्तर भा २ पृ० ३३५-३३६

(ग) उत्तरा (आचार्य श्री बालाराम जी न) भा ३ पृ. ४००

२ उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) भा २ पृ ३३७

माणुओं के एकत्व रूप में परिणत होने पर द्विप्रदेशों और तीन परमाणुओं आदि से लेकर अनन्त-अनन्त परमाणुओं के एकत्वरूप में परिणत होने पर त्रिप्रदेशी आदि से लेकर अनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध तक हो जाते हैं। परमाणु जब तक स्कन्ध से जुड़ा रहता है, तब उसे 'प्रदेश' कहते हैं, जब वह स्कन्ध से पृथक् रहता है, तब 'परमाणु' कहलाता है।^१

ब्रह्मादि की अपेक्षा से स्थी अजीव पुद्गल—ब्रह्म की अपेक्षा से—रूपी पुद्गल के चार प्रकार हैं—स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु-पुद्गल। क्षेत्र की अपेक्षा से—वह लोक के एकदेश से लेकर सम्पूर्ण लोक में व्याप्त होने की मजना है। अर्थात्—परमाणु तो लोक के एक आकाश प्रदेश में रहता ही है, किन्तु स्कन्ध के लिए कोई नियम नहीं है। वह स्कन्ध आकाश के एक प्रदेश पर रहता भी है और नहीं भी रहता, क्योंकि स्कन्ध एक प्रदेश पर भी रहता है, दो पर भी रह सकता है, तथा सख्यात-असख्यात प्रदेशों पर भी रह सकता है, समुच्चय पुद्गल ब्रह्म समग्र लोक में भी रह सकता है।

काल की अपेक्षा से—प्रवाह की अपेक्षा से वह अनादि-अनन्त है और प्रतिनियत क्षेत्रावस्थान की दृष्टि से सादि-सान्त है। अर्थात्—स्थिति और रूपान्तर होने की अपेक्षा से इनका आरम्भ भी है और समाप्ति भी। जैसे—किसी समय परमाणुओं के सघात से स्कन्ध की उत्पत्ति हुई और स्कन्ध के बिखर जाने पर उस स्कन्ध का अन्त हो जाने से उसकी समाप्ति भी हुई।

स्थिति (पुद्गल ब्रह्म की सत्स्थिति)—परमाणु या स्कन्ध किसी एक विवक्षित स्थान पर स्थिति करें तो उनका वह स्थिति काल अवध्य (कम से कम) एक समय का, और अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) असख्यात काल का होता है। इसके परचात् स्कन्ध आदि रूप में रहे हुए पुद्गल की सत्स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। स्कन्ध बिखर जाता है तथा परमाणु भी स्कन्ध में सलग्न होकर प्रदेश का रूप में लेता है। अर्थात्—उन्हें किसी न किसी निमित्त को पाकर वहाँ से अवश्यमेव पृथक् होना पड़ता है, फिर उनकी दूसरी स्थिति चाहे उसी क्षेत्र में हो या क्षेत्रान्तर में हो।

अन्तर—पहले के अवगाहित क्षेत्र को छोड़कर पुन उसी विवक्षित

१ (क) अणुवास्कन्धात्मक । —सत्पार्थ ३-२५

(ख) उत्तरा —(साध्वी बन्धना) टिप्पण पृ ४७६-४७७

क्षेत्र (आकाश-प्रदेश) में स्थिति को प्राप्त करने में होने वाला व्यवधान (अन्तर) काल की अपेक्षा से अथवा एक समय का और उत्कृष्ट अनन्त-काल का पड़ता है ।

मात्र की अपेक्षा से—रूपी अजीव द्रव्यों की अनुभूति वर्ण, रस, गन्ध आदि के द्वारा ही होती है । ये रूपी द्रव्य के असाधारण धर्म हैं । इन्हीं से वह अपने स्वरूप में स्थिर और निजस्वभाव से परिणत हो रहा है । ये गुण परमाणु में सदैव विद्यमान रहते हैं । वह रूपी द्रव्य भी कदापि इनमें पृथक् नहीं हो सकता । वह पदार्थ कभी अपने स्वाभाविक गुण का परि-त्याग नहीं करता । यदि कर दे तो उसका पदार्थत्व ही नष्ट हो जाए ।

परिणाम की अपेक्षा से—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की अपेक्षा से स्कन्ध आदि का परिणामन ५ प्रकार का है ।^१

सस्थान स्वरूप और प्रकार—आकृति को सस्थान कहते हैं । इत्यस्य सस्थान के ५ प्रकार हैं—परिमण्डल-बूझी की तरह लम्ब-गोल, वृत्त—गेद की तरह गोल, त्र्यस-त्रिकोण, चतुरस्र—चतुष्कोण, और आयत—बास या रस्सी की तरह लम्बा । अनित्यस्थ सस्थान वह है, जिसका कोई नियत आकार नहीं होता ।^२

पञ्चविध-परिणाम कैसे और कितने—वर्णादि पाचो इन्द्रियग्राह्य मात्र अर्थात्—पर्याय हैं । पुद्गल द्रव्य रूपी होने से उसके इन्द्रियग्राह्य स्थूल पर्याय होते हैं । जबकि अरूपी द्रव्य के इन्द्रियग्राह्य स्थूल पर्याय नहीं होते । ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्थान जैन दर्शन में प्रसिद्ध हैं । इन्हीं के विभिन्न पर्यायों के कुल ४८२ भग होते हैं—कृष्णादि पाच वर्ण, गन्ध आदि २० भेदों से गुणित होने पर वर्ण पर्याय के १०० भग हुए । इसी प्रकार प्रत्येक रस पर्याय के साथ गंधादि २०-२० भेदों से गुणित होने पर रसपञ्चक के सयोगी १०० भग हुए । इसी प्रकार गन्धद्रव्य के प्रत्येक के वर्णादि के २३ भेदों से गुणित होने पर दो सयोगी ४६ भग हुए । मृदु आदि आठ स्पर्शा में से प्रत्येक के साथ वर्णादि १७ भेदों से गुणित होने पर सयोगी १३६ भग हुए । सस्थान पञ्चक में से प्रत्येक के साथ गंधादि २० भेदों से

१ (क) उत्तरा (साध्वी चटना) टिप्पण पृ ४७७

(ख) उत्तरा गुजराती भाषान्तर भा. २ पृ. ३३५-३३६

(ग) उत्तरा (आचार्य श्री आत्माराम जी म.) भा. ३ पृ. ४००

२ उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) भा. २ पृ. ३३७

गुणित होने पर सयोगी १०० भग हुए। इस प्रकार कुल १००+१००+४६+१३६+१००=४८२ भग हुए। ये सब भग स्थूल दृष्टि से होते हैं। सिद्धान्ततः देखा जाय तो तारतम्य की दृष्टि से प्रत्येक के अनन्त भग होते हैं।^१
जीव-निरूपण—

मूल—ससारत्वा य सिद्धा य, बुद्धिहा जीवा विद्याहिया।

सिद्धाऽग्नेगविहा वृत्ता, त मे कित्तयओ सुण ॥४८॥

पद्यानु०—द्विविधि जीव हैं बतलाए, ससारी तथा सिद्ध जानो।

हैं विविध भेद से सिद्ध कहे, मुझ से कहते तुम उन्हें सुनो ॥४८॥

अन्वयार्थ—जीवा—जीव, बुद्धिहा—दो प्रकार के, विद्याहिया—कहे गये हैं, (यथा—) ससारत्वा य—ससारत्वं, य—और, सिद्धा—सिद्ध, सिद्धा—सिद्ध, अग्नेगविहा—अनेक प्रकार के, वृत्ता—कहे गये हैं (पहले), मे—मैं, कित्तयओ—(उनका) वर्णन करता हूँ, त—उसे, सुण—तुम सुनो ॥४८॥

विवेचार्थ—जीव के लक्षण और निर्वचनार्थ—(१) जीव का लक्षण चेतना या उपयोग है। (२) जो जीता है—प्राण-धारण करता है, वह जीव है, (३) ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य इन चार भाव प्राणों से जो जीता है, जीएगा, या पूर्व में जीया था, वह जीव है। (४) जो चैतन्यवान् आत्मा जीव है, वह उपयोग-विशिष्ट, प्रभु, कर्त्ता, भोक्ता, देह-प्रमाण, अमूर्त और कमसयुक्त है।^२

ससारत्वं और सिद्ध का स्वरूप—ससारी या ससारत्वं वे जीव कहलाते हैं, जो चतुर्गतिरूप या कर्मों के कारण जन्म-मरणरूप ससार में स्थित हैं, वे ससारत्वं कहलाते हैं। जिनमें जन्म-मरण, कर्म, कर्मबीज (राग-द्वेष), कर्मफलस्वरूप चार गति, शरीर आदि नहीं होते, जो सिद्ध-

१ (क) उत्तरा (गुजराती भाषांतर), भाग २, पृष्ठ ३३८

२ (क) तत्र चेतनालक्षणो जीव । —उत्त्वार्थ सर्वावसिद्धि १/४/१४।

(ख) उपयोगो लक्षणम् । —उत्त्वार्थ २/८

(ग) 'जीवति प्राणान् धारयतीति जीव'।

(घ) पाणेहि चक्षुर्हि जीवति जीवत्सिद्धिं जो हि जीवितो पुञ्ज । सो जीवो ।

—प्रवचनसार १४६

(च) जीवोति ह्यदि चेवा, उच्यते तिस्रोऽप्युक्तता ।

भोक्ता य देहमन्ताण हि मृतो कमसयुतो ।

—पञ्चास्तिकाय गा २७

बुद्ध-मुक्त, सर्वदुःखो से रहित होकर सिद्धगति में विराजमान होते हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं ।^१

सिद्ध जीवों का निरूपण—

मूल—इत्थी पुरिस-सिद्धा य, तहेव य नपुंसगा ।
 सल्लिगे अल्लिगे य, गिहिल्लिगे तहेव य ॥४१॥
 उक्कोसोगाहणाए य, जहन्ममज्झिमाइ य ।
 उद्ध अहे य तिरिय च, समुद्धम्मि जलम्मि य ॥४०॥
 वस य नपुसएस्सुं, वीत्त इत्थियासु य ।
 पुरिसेसु य अट्ठसय, समएणेणेण सिज्झइ ॥४१॥
 जत्तारि य गिहिल्लिगे, अल्लिगे इसेव य ।
 सल्लिगेण अट्ठसय, समएणेणेण सिज्झइ ॥४२॥
 उक्कोसोगाहणाए य, सिज्झते जुगव बुवे ।
 जत्तारि जहन्माए, जयमज्झाद्धत्तरं सय ॥४३॥
 जउद्धल्लोए य बुवे समुहे, तजो जसे बीसमहे तहेव ।
 सय च अट्ठत्तर तिरियलोए समएणेणेण सिज्झइ जुव ॥४४॥

[प्र०] कौह पडिहया सिद्धा ? कौह सिद्धा पडिहया ?
 कौह बोवि चइत्ताणं कत्थ गन्तुण सिज्झइ ? ॥४५॥

[उ०] अलोए पडिहया सिद्धा, लोयणे य पडिहया ।
 इह बोवि चइत्ताणं, तत्थ गन्तुण सिज्झइ ॥४६॥
 बारसहिं जोयणेहिं, सव्वट्ठस्सुवोरि मवे ।
 ईत्तिपग्गार नामा उ, पुठवी छत्तसठिया ॥४७॥
 पणयाल सय-सहस्सा जोयणाणं तु आयया ।
 तावइय जेव वित्थिण्णा, तिगुणो तस्सेव परिरओ ॥४८॥
 अट्ठ-जोयण-बाहस्सा, सा मज्झम्मि वियाहिमा ।
 परिहायती चरिमते, मण्डपत्ता उ तणुयरी ॥४९॥
 अज्जुण-सुवण्ण-मई, सा पुठवी निम्मला सहावेण ।
 उत्ताण-छत्त-सठिया य, मणिया जिणवरेहिं ॥५०॥
 सखक-कुन्द-सकासा, पडुरा निम्मला सुहा ।
 सीयाए जोयणे तत्तो, लोयतो उ वियाहिओ ॥५१॥

जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे ।
तस्स कोसस्स छम्मार, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६२॥
तत्थ सिद्धा महाभागा, लोयग्गम्मि पइदिठ्ठया ।
भवप्पवच्च-उम्मुक्का, सिद्धि वरगइ गया ॥६३॥
उत्सेहो जस्स जो होइ, भवम्मि चरिमम्मि उ ।
तिमाग-हीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६४॥
एगत्तेण साइया अपज्जवसिया वि य ।
पुहुत्तेण अणाइया, अपज्जवसिया वि य ॥६५॥
अरुविणो जीवघणा, नाण-वसण-सन्निया ।
अउल सुह सपत्ता, उप्पा जस्स नत्थि उ ॥६६॥
लोएगवेसे ते सत्थे, नाण-वसण-सन्निया ।
ससार-मार-नित्थिण्णा, सिद्धि वरगइ गया ॥६७॥

पञ्चानु०—स्त्री और पुरुषलिंग से होते हैं, सिद्ध नपुंसक भी होते ।
जिनलिंग तथा परलिंग और, शुर्हलिंग सिद्ध भी हैं होते ॥४९॥
देहमान उत्कृष्ट और, मध्यम वा न्यूनमान होते ।
ऊर्ध्व अधो वा तिर्यक् जग, सागर वा जल से शिव पाते ॥५०॥
नोपुरुष लिंग से दश होते, नारी-तन विंशति शिव पाते ।
पुरुषलिंग से अष्टोत्तरशत, एक समय में शिव पाते ॥५१॥
शुद्धी चार, परतीर्थ-लिंग से, पाते सिद्ध दश नरवर ।
हैं जन-लिंग से अष्टोत्तरशत, समय एक पाते शिवपुर ॥५२॥
उत्कृष्ट देहमान वाले, दो एकसाथ शिवपद पाते ।
हैं न्यून मान से चार और, मध्यम अष्टोत्तर शत होते ॥५३॥
ऊर्ध्वलोक में चार, सिन्धु में दो, जल में तीन मूर्ति जाते ।
बीस निम्न में, अष्टोत्तर शत, तिर्यग्ध्रु से शिव पाते ॥५४॥
प्रतिहत होते कहीं सिद्ध, और कहीं प्रतिष्ठित हैं होते ?
कहीं छोड़कर नरतन को, वे कहीं सिद्ध जो है होत ? ॥५५॥
प्रतिहत होते वे अलोक में, लोकाग्र-प्रतिष्ठित हो जाते ।
जगतों पर तन को छोड़ वहाँ, जाकरके शिवमय बन जाते ॥५६॥
बारह योजन सर्वार्थ लोक के, ऊपर जाने पर आती है ।
ईषत्प्राग्भारा नामा, पृथ्वी छात्राकृति होती है ॥५७॥

आयाम और है चौड़ाई, पैतालीस योजन लक्ष सही ।
होती है उससे तीन गुनी, परिधि आगम मे स्पष्ट कही ॥५८॥

योजन आठ मुटाई वाली, शिला मध्य मे बतलाई ।
घटते-घटते चरमान्त भक्षिका-पर से पतली कहलाई ॥५९॥

उज्ज्वल-स्वर्णमयी वह पृथ्वी, निर्मल स्वभाव वाली होती ।
जिनवर ने बतलाई है वह, उत्तानक छत्राकृति होती ॥६०॥

शस्त्र अक और कुन्द पुष्प-सम, धवल विमल है शुभ्र प्रभा ।
उस सीता-नामा पृथ्वी से, योजन लोकान्त की है आभा ॥६१॥

योजन का उपरिम कोस एक, आकाश-खण्ड जो होता है ।
उस क्रोश के षष्ठभाग क्षेत्र मे, अवगाह सिद्ध का होता है ॥६२॥

अचिन्त्य-शक्तिधर सिद्ध वहाँ, लोकाग्र-प्रतिष्ठित होते हैं ।
भव-दुःख-प्रपञ्च से मुक्त सदा, अतिश्रेष्ठ सिद्धिगति पाते हैं ॥६३॥

जिसकी जिसनी हो ऊँचाई अन्तिम भव मे मानुष तन की ।
उतनी त्रिभाग-न्यून सिद्धों की, सीमा नभ मे अवगाहन की ॥६४॥

एक सिद्ध सादिक होते, और अन्त कभी ना पाते हैं ।
बहुतो की दृष्टि से वे, आद्यन्त-रहित सब होते हैं ॥६५॥

हैं सिद्ध अरूपी जीव-सचन, उपयुक्त ज्ञान और दर्शन मे ।
अनुपम आत्मिक सुख पाए, उपमा न कोई जिसकी जग मे ॥६६॥

लोकैक-देश मे वे सब हैं, दर्शन-सदृशान-सहित जानो ।
भवसागर-पार पहुँच करके, वरसिद्धि-प्राप्त उनको मानो ॥६७॥

अन्वयार्थ—(कोई), इत्थी—स्त्रीलिंग (सिद्ध होता है) (कोई), पुरिष सिद्धा—पुरुष-लिंग सिद्ध (होते हैं), य—और (कोई), तद्देव—इसी प्रकार, नपु—सगा—(कई) नपुसक (लिंग सिद्ध), (कोई), सलिंगे—स्वलिंग (सिद्ध), अललिंगे य—और अन्य लिंग, तद्देव—तदेव, गिहिलिंग—गृहस्थलिंग मे सिद्ध होते हैं ॥४॥

अहम्-भक्तिमाह य उपकोसोगाहुणाए य—अचन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अवगाहना मे, उद्ध—उर्ध्वलोक मे, अह्—अधोलोक मे, य—और, तिरिय य—तिर्यक् लोक मे, य—एव, समुद्भि—समुद्र मे, य—अथवा, अलम्भि—अलास्य मे (जीव सिद्ध होते हैं ।) ॥५०॥

एतेण समण—एक समय मे, नपु सेसु—नपुसको मे से (अधिक से अधिक), देव बस—दश, इत्थियासु य बीस—और स्त्रियो मे से बीस, य—तथा, पुरिसेसु अद्वसय—पुरुष शरीरधारी एक ही आठ (जीव), सिद्धमाह—सिद्ध होते हैं ॥५१॥

एगेण समएण—एक समय मे, चत्तारि—चार, गिहिंलगे—गृहस्थ लिंग मे, य—तथा, अन्नलिंगे—अन्य लिंग मे, बसेव—दश ही, य—और, सलिंगे—स्व-लिंग मे, अट्ठसय—एक सौ आठ (जीव), सिज्जाइ—सिद्ध होते हैं ॥५२॥

(एक समय मे), उक्कोसोगाह्णाए—उत्कृष्ट अवगाहना मे, कुगव—एक साय, दुवे—दो (जीव) (सिद्ध हो सकते हैं), जह्जाए—जघन्य अवगाहना मे, चत्तारि—चार (जीव) (सिद्ध होते हैं) य—और, जवमज्जे—मध्यम अवगाहना मे, अट्ठसय—एक सौ आठ (जीव), सिज्जाते—सिद्ध हो सकते हैं ॥५३॥

य—और, उब्बलोए—उर्ध्वलोक मे, चउ—चार, दुवे समुद्धे—समुद्र मे से, तज्जे—तीन, जसे—(शेष) जलामयो मे से, तहेव—उसी प्रकार, अहे—अधोलोक मे, बीस—बीस, च—तथा, तिरियलोए—तिर्यक् लोक मे, अट्ठसय—एक सौ आठ (जीव), दुव—निश्चय ही, समएगेणे—एक समय मे, सिज्जा—सिद्ध होते हैं ॥५४॥

सिद्धा—सिद्ध जीव, कहि—कहाँ, (जाकर), पडिहया—रुकते हैं?, सिद्धा—मुक्तात्मा, कहि—कहाँ (पर), पडिहया—प्रतिष्ठित होते हैं, (ठहरते हैं)?, बोदि—शरीर को, कहि—कहाँ, चइत्ताण—छोड़कर, कत्थ—कहाँ, गत्तण—जाकर सिज्जाई—सिद्ध होते हैं ॥५५॥

सिद्धा—सिद्ध जीव, जलोए—जलोक मे (जाकर), पडिहया—रुकते हैं, य—तथा, लोयगे—लोक के अग्र भाग मे (मे), पडिहया—प्रतिष्ठित (ठहरे हुए हैं), इह—यहाँ, बोदि—शरीर को, चइत्ताण—छोड़कर, तत्थ—वहाँ (लोक के अग्र भाग मे) गत्तण—जाकर, सिज्जाई—सिद्ध होते हैं ॥५६॥

सब्बदुत्तस—सर्वार्थसिद्ध विद्या मे, बारसाह् जोयणेह उबारि—बारह योजन ऊपर, ईसिप्पन्मार नामाउ पुडवी—ईषत् प्राग्मार नामक पृथ्वी, छत्त सठिया—छत्र (छाते) के आकार मे, भवे—है, (वही सिद्धान्त है) ॥५७॥

(वह), पणयाल-सय-सहस्सा जोयणाण—पैतालीस लाख योजन, आयया—जम्मी है, तावइम येव—और उतनी ही, वित्थिप्पा—विस्तीर्ण (चौड़ी) है तस्सेव—उसी की, परिरज्जे—परिधि (बेराब), तिगुणो—(कुछ अधिक) तीन गुणी है ॥५८॥

स—वह, (सिद्धशिला), भज्जम्मि—मध्य मे, अट्ठजोयण-आहस्सा—आठ योजन स्थूल (मोटी), विवाहिया—कहीं गई है, (फिर वह), परिहायती—क्रमशः चारो ओर से कम (पतली) होती-होती, चरिमत्ते—चरमान्त (अंतिम सिरे) मे, सज्जि, पत्ता उ—मक्खी की पाख से भी, तणुयरी—अधिक पतली (हो जाती है) ॥५९॥

जिणवरेहि—जिनेन्द्र देवो ने, सा पुडवी—वह पृथ्वी (सिद्ध शिला), सहवणे—स्वभाव से, विम्मसा—निर्मल, अज्जुण-सुवण्णमसई—श्वेत-सुवर्णमयी, य—तथा, उत्ताण-वज्रस्तन-सठिया—उत्तान (उलटे) छत्र के आकार की, भणिमा—बताई है ॥६०॥

(फिर वह सिद्धशिला), सबक-कु-सकासा—शब्द, अंकरत्न, और कुन्द-पुष्प के समान, पबुरा—श्वेत, निम्मसा—निर्मल (तथा) सुहा—शुभ है, तत्तो सीयाए—उस सीता (नाम की ईपत्-प्राग्भारा पृष्ठी) से, जोयने—एक योजन ऊपर, सोयतो उ—लोक का अन्त, बियाहिमो—बतलाया है ॥६१॥

तत्स जोयनस उ—उस योजन का, जो—जो, उवरिमो कोसो—ऊपर का कोस, भवे—है, तत्स कोसत्स—उस कोस के, छमाए—छठे भाग में, सिद्धाण—सिद्धो की, ओगाहणा—अवगाहना, भवे—होती है ॥६२॥

सबप्यवच-उम्मुक्का—भव—(जन्ममरणारूप ससार) के प्रपचो से मुक्त, बरगइ सिद्धि गया—परमचेष्ट सिद्धयति को प्राप्त, महाभागा—महाभाग्यशाली, सिद्धा—सिद्ध परमात्मा, तत्त्व—वहाँ, सोयगम्मि—लोक के अग्र भाग में, पइदिठ्या—प्रतिष्ठित (स्थित) हैं ॥६३॥

वरिमम्मि नवम्मि—अतिम भव में, जत्स—जिम (मुक्तात्मा) की, जो उ—जो, उत्सेहो—ऊँचाई, होइ—होती है, तत्तो य—उससे, तिभागहीणा—तृतीय-भाग हीन (कम), सिद्धाण—सिद्धो की, ओगाहणा—अवगाहना, भवे—होती है ॥६४॥

एगत्तेण—एक (सिद्ध) की अपेक्षा से (सिद्ध), साईया अपण्णवसिया वि य—सावि-जनत हैं, य—और, पुट्टत्तेण—बहुत से (सिद्धो) की अपेक्षा से (वे), अणाईया-अपण्णवसिया वि—अनादि-जनन्त भी है ॥६५॥

(वे), अकविणो—अकपी (अमूर्त) हैं, जीववणा—जनक्य (सञ्जन) जीव है, नाण-वसण-सम्मिया—ज्ञान-दर्शन की सञ्ज्ञा (उपयोग) वाले हैं, जत्स उ—जिसकी, उवमा—उपमा, नत्वि—नहीं है, (ऐसे), अतुल-सुह सपत्ता—अतुल सुख को प्राप्त हैं ॥६६॥

नाण-वसण-सम्मिया—ज्ञान और दर्शन के उपयोग से युक्त, ससार-पार-नित्थिणा—ससार के पार पहुँचे हुए, सिद्धि-वरगइ—सिद्धिरूप परमगति को, गया—प्राप्त से सब्बे—वे सभी (सिद्ध=मुक्तात्मा), जोएगवेसे—लोक के एकदेश में (नियत हैं) ॥६७॥

विशेषार्थ—सिद्धो के उपाधिकृत नेह—यद्यपि सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होने के पश्चात् सभी जीवों की स्थिति एक सरीखी हो जाती है। उनकी आत्मा में कोई स्त्री, पुरुष, नपुंसक, स्वलिंग-अन्यलिंग आदि को लेकर उपाधिकृत कोई भी अन्तर नहीं रहता तथापि शर्त यह है कि जिस जीवात्मा के ज्ञानावरणीयादि बाध प्रकार के कर्म नष्ट हो गए हों, राग-द्वेष-भोहरहित होने से केवलज्ञान-केवलदर्शन को प्राप्त करके सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और

अनन्त बल वीर्य धारक हो गया हो, वही सिद्ध पद को प्राप्त होता है। अतः बाह्य लिंग, वेश, देश, धर्म, तीर्थ, सम्प्रदाय आदि मोक्ष का प्रतिबन्धक नहीं है। प्रतिबन्धक हैं—आन्तरिक रागद्वेष, कषाय आदि। जो रागद्वेष से रहित समभाव भावित हो गया है, उसको मुक्ति—सिद्ध गति प्राप्त होने में कोई भी सन्देह नहीं रहता। अतः किसी भी लिंग वेष का धारक आत्मा यदि सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय से और वीतरागता से विभूषित है, तो वह मुक्तिगामी है, मोक्ष का अधिकारी है। यहाँ भूतपूर्व पर्याय (अवस्था) की दृष्टि से सिद्ध के अनेक भेद किये गए हैं। प्रस्तुत गाथा ४६ में लिंगबुद्धि से सिद्धों के ६ प्रकार बताए गए हैं—(१) स्त्रीलिंग (स्त्री पर्याय से) सिद्ध, (२) पुरुष-लिंग (पुरुष-पर्याय से) सिद्ध, (३) नपुंसक लिंग (जन्म सिद्ध नपुंसक नहीं, कृत-नपुंसक पर्याय से) सिद्ध, (४) स्वलिंग (रजोहरण-मुखवस्त्रिकादि स्वसचीय स्वतीर्थिक साधु वेष से) सिद्ध, (५) अन्य लिंग (शाक्यादि अन्यतीर्थिक धर्मसंघों के साधु के वेष में) सिद्ध, और (६) गृहस्थ लिंग (गृहस्थ वेष से) सिद्ध। इनमें से पहले के तीन प्रकार भूतपूर्व लिंग (पर्याय) की दृष्टि से और पिछले तीन प्रकार भूतपूर्व वेष की अपेक्षा से बताये गये हैं।

सिद्धों के अन्य ६ प्रकार—इसी गाथा में प्रयुक्त 'च' कार से तीर्थादि सिद्धों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यथा—

तीर्थ की अपेक्षा से ४ भेद—(७) तीर्थ सिद्ध, (८) अतीर्थ-सिद्ध (नीर्थ स्थापना से पूर्व या तीर्थ-विच्छेद के पश्चात् सिद्ध हो, वह) (९) तीर्थकर-सिद्ध (तीर्थकर रूप में सिद्ध), (१०) अतीर्थकर (रूप में) सिद्ध।

बोधि की अपेक्षा से ३ भेद—(११) स्वयंबुद्ध सिद्ध, (१२) प्रत्येकबुद्ध सिद्ध, (१३) बुद्धबोधित सिद्ध।

संख्या की अपेक्षा से २ भेद—(१४) एक सिद्ध (एक समय में एक जीव सिद्ध हो, वह) (१५) अनेक सिद्ध (एक समय में अनेक जीव, उत्कृष्टतः १०० सिद्ध हो, वे)। सिद्धों के १५ प्रकारों का उल्लेख नन्दी सूत्र आदि में है।^१

१ (क) उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) भा २ पृष्ठ ३४०।

(ख) उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म) भा ३, पृष्ठ ४१६

(ग) उत्तरा (त्रिपुर्वसिनी टीका) भा ४, पृष्ठ ७४१-७४३।

(घ) नन्दी सूत्र सू० २१।

अवगाहना (पूर्व शरीर की ऊँचाई) की अपेक्षा से सिद्ध तीन प्रकार के होने हैं—(१) उत्कृष्ट (५०० धनुषप्रमाण) अवगाहना वाले, (२) जघन्य- (दो हाथ प्रमाण) अवगाहना वाले, और (३) मध्यम (दो हाथ से अधिक और ५०० धनुष से कम) अवगाहना वाले सिद्ध ।

क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध पाँच प्रकार के होते हैं—(१) ऊर्ध्व दिशा (२) अधो दिशा (३) तिर्यक् दिशा (४) समुद्र आदि में होने वाले सिद्ध (५) नदी में होने वाले सिद्ध ।

(१) ऊर्ध्व दिशा में मेरु की झूलिका पर होने वाले सिद्ध चारण मुनि आदि । (२) अधोदिशा हजार गोजन उँची सलिलावती विजय में होने वाले सिद्ध, (३) तिर्यग् दिशा (ढाई द्वीप और दो समुद्र रूप तिरछे एवं १८०० योजन प्रमाण ऊँचे तिर्यग्लोक—मनुष्यक्षेत्र) से होने वाले, सिद्ध, (४) समुद्र में से होने वाले सिद्ध और (५) नदी आदि जलाशयो में से होने वाले सिद्ध ।^१

लिंग अवगाहना एवं क्षेत्र की दृष्टि से सिद्धों की सख्या—भा ५२ में बताया गया है—एक समय में नपुंसक १०, स्त्री लिंगी २०, पुरुष लिंगी १०८, गृहस्थलिंग से ४, अन्य लिंग के १० और स्वलिंग के १०८ सिद्ध हो सकते हैं । इसी प्रकार एक समय में, जघन्य अवगाहना से ४, उत्कृष्ट अवगाहना से २ और मध्यम अवगाहना से १०८ सिद्ध होते हैं, तथा ऊर्ध्व लोक से ४, अधोलोक से २०, तिर्यक् लोक से १०८, समुद्र में से २, एवं नदी आदि अन्य जलाशयो से ३ सिद्ध होते हैं ।

तत्त्वार्थ सूत्र में क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येकबुद्ध, बुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, सख्या और अल्पबहुत्व इन विविध माध्यमों से सिद्धों का विचार किया गया है ।^२

१ (क) उत्तरा (शुक्ललो भाषान्तर) भा २, पत्र ३४०

(ख) उत्तरा बृहद्वृत्ति, पत्र ६८३

२ (क) उत्तरा (भाषाय श्री आत्मारामजी न) भा ३, पृ ४२२-४२३

(ख) क्षेत्र-काल-गति-लिंग-तीर्थ-चारित्र-प्रत्येकबुद्ध-बोधित-ज्ञानावगाहनान्तर-सख्याअल्पबहुत्व माध्या १—तत्त्वार्थ १०/७

सिद्धों के विषय में चार प्रश्नोत्तर—(१) सिद्ध परमात्मा कहाँ जाकर रुकते हैं ? (२) कहाँ ठहरते हैं ? (३) अन्तिम शरीर त्याग कहाँ करते हैं ? (४) सिद्धि-गति कहाँ है ? अर्थात् ये चारों प्रश्न सिद्धों के गति-निर्गोष्ठ, उनकी अवस्थिति, उनके शरीरत्याग तथा उनके सिद्धिस्थान से सम्बन्धित हैं। उत्तरों का आशय यह है—(१) कर्ममुक्त जीव धर्मास्तिकाय द्वारा मनुष्यलोक से ऊर्ध्वगमन करते हुए लोक के अन्त तक, यानी अलोक के छोर पर जाकर रुक जाते हैं, अर्थात् उनकी गति वहाँ तक ही होगी क्योंकि आगे अलोक में धर्मास्तिकायादि नहीं है। (२) वे लोक के अन्त भाग में जाकर प्रतिष्ठित (स्थिर) हो जाते हैं। (३) सिद्ध होने वाला आत्मा शरीर-त्याग इसी मनुष्यलोक में ही करता है। (४) वहाँ (लोक के अग्रभाग में) सिद्धालय है, वही वे सिद्धि गति को प्राप्त होते हैं।^१

सिद्धि स्थान का स्वरूप—यद्यपि यह पृथ्वी सिद्धालय के नाम से प्रसिद्ध है, तथापि इसके १२ नामों में से 'ईषत्प्राग्भारा' नामक दूसरा नाम वहाँ दिया गया है। इस लोक में कुल आठ पृथ्वियाँ हैं, जिनमें सात तो अधोलोक में हैं, और आठवीं पृथ्वी ऊर्ध्व लोक में है, जो ईषत्प्राग्भारा नाम से शास्त्रों में विख्यात है। यह सर्वार्थसिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर की ओर उलटे ताने हुए छत्र के समान आकार वाली है।

इसकी लम्बाई-चौड़ाई ४५ लाख योजन की है तथा उसकी परिधि (वेरा) कुछ अधिक तिगुनी है, अर्थात्—१ करोड़ ४२ लाख ३० हजार दो सौ उनचास योजन से कुछ अधिक है। वह पृथ्वी मध्य में ८ योजन मोटी है और चारों ओर से पतली होती-होती अन्त में मक्खी की पाख से भी अधिक पतली है। वह स्वाभाविक रूप से श्वेत सुवर्ण के समान उज्ज्वल और निर्मल है, साथ ही शस्त्र, अकरत्न और कुन्दपुष्प के समान, अत्यन्त श्वेत, निर्मल और शुभ (कल्याणकारिणी) है। उस पृथ्वी से लोकान्त एक योजन के अन्तर पर है। अन्य नामों की भाँति उसका नाम 'सीता'^२ भी है।

सिद्धों की अवस्थिति—इसी ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी के ऊपर एक योजन के अन्तर में 'लोकान्त' बताया गया है। उस योजन का ऊपर का जो कोस

१ उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म) भा ३, पृ ४२३

२ (क) देखिये, औपपत्तिक सूत्र ४६ में ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी के १३ नाम।

(ख) उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म) भा ३, पृ ४२५ से ४२७ तक।

है, उस कोस के छोटे भाग में सिद्धों की अवस्थिति (अवगाहित करके रहने की स्थिति) प्रतिपादित की गई है।

तात्पर्य यह है कि २००० धनुष का एक कोस होता है तथा ३३३ धनुष और ३२ अंगुल प्रमाण क्षेत्र में सिद्धों की अवगाहना (उत्कृष्ट रूप से इतने आकाश प्रदेश में सिद्धों की स्थिति) कही गई है।

वही लोक के अग्रभाग में सिद्ध रूप सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त, भव-प्रपञ्च से मुक्त महाभाग सिद्ध परमात्मा प्रतिष्ठित हैं। यद्यपि सिद्ध परमात्मा कर्म क्षय हो जाने से गतिक्रियारहित हो जाते हैं, फिर भी उत्पत्तिसमय में स्वाभाविक रूप से लोक के अग्रभाग तक सिद्ध जीव गमन करता है, अर्थात् वहाँ तक सिद्ध जीव गति क्रियासहित भी है। सिद्ध लोकाम में स्थित हैं, इसका आशय यही है कि उनकी ऊर्ध्वगमन रूप गति वही तक होती है।^१

सिद्धों की अवगाहना—यों तो सिद्ध अमूर्त हैं, वर्णवि से रहित हैं, शरीर रहित हैं, फिर भी सिद्धों की अवगाहना होती है, क्योंकि अरूपी आत्मा भी द्रव्य होने से अपनी अमूर्त आकृति तो रखता हो है। द्रव्य कदापि आकृतिशून्य नहीं होता। इसलिए सिद्धों की आत्मा आकाश के जितने प्रदेश (क्षेत्र) का अवगाहन करती है, उसी अपेक्षा से सिद्धों की अवगाहना बताई गई है।

यहाँ (गा ६४ में) सिद्धों की अवगाहना आकाश में अवस्थित आत्मा के असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा से कही गई है। जीव की अपने-अपने चरम शरीर में जितनी ऊँचाई होती है, उससे तृतीय भाग न्यून अवगाहना उस सिद्धात्मा की होती है। तृतीय भाग न्यून इसलिए कहा गया है कि शरीर के जो विवर (छिद्र) हैं, वे सिद्ध दशा में वनरूप हो जाते हैं। जैसे—पूर्वावस्था में ५०० धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीवों की आत्मा ३३३ धनुष, ३२ अंगुल परिमित क्षेत्र में, मध्यम अवगाहना (दो हाथ से अधिक और ५०० धनुष से कम अवगाहना) वाले जीवों की आत्मा अपने अन्तिम शरीर की अवगाहना से त्रिभाग हीन क्षेत्र में अवस्थित होती है। पूर्वावस्था में जबन्ध (दो हाथ की) अवगाहना वाले जीवों की आत्मा १ हाथ

१ (क) उत्तरा (आश्विन) की आत्माराम जो म० गा ३ पृ ४२८।

(ख) उत्तरा (गुजराती भाषांतर) गा २ पत्र ३४०

८ अगुल परिमित क्षेत्र मे अवस्थिति होती है ।^१

सिद्धो का लक्षण—सिद्ध परमात्मा अरूपी—रूपादि रहित होते हैं, शरीर के छिद्रो के दूर हो जाने से वे घनरूप होते हैं । आत्म-प्रदेशो के घन रूप हो जाने से वे जीव घन कहलाते हैं । वे ज्ञानदर्शन की ही सज्ञा वाले हैं, अर्थात्—ज्ञान और दर्शन के उपयोग के बिना उनका अन्य कोई स्वरूप नहीं है । मुक्ति मे ज्ञान के विनाश हो जाने के नैयायिक मत का यहाँ खण्डन किया गया है । सिद्धो का जो आत्म-सुख है, वह अक्षय-शाश्वत है और अनुपम है । इससे केवल दृष्टध्वंसरूप मोक्ष की मान्यता का निराकरण किया गया है । वैषयिक सुख (साता-वेदनीय कर्म जन्य सुख) आत्मिक सुख की अपेक्षा नितान्त नगण्य एव क्षुद्र है । वे ससार के पार पहुँचे हुए हैं इस कथन से मुक्ति से वापस ससार मे लौट आने की मान्यता का खण्डन किया गया है । सिद्धात्माओ का लोक के एक देश मे ठहरने का जो निरूपण किया गया है, उससे मुक्तात्माओ की निश्चलता ध्वनित की गई है जो लोग मुक्तात्माओ का आकाश मे भ्रमण एव मुक्त-आत्मा को सर्व-लोक व्यापी मानते हैं, इन दोनों मतों का इससे खण्डन हो जाता है ।^२

ससारस्थ जीव-निरूपण—

मूल—ससारस्था उ जे जीव, बुबिहा ते बियाहिया ।

तसा य थावरा जेव, थावरा तिबिहा तहि ॥१८॥

पदानु०—ससारस्थ जीव सब जगती मे, युगलभेद से बतलाए ।

जगम स्थावर दो मूलभेद, स्थावर के त्रिविध भेद गाए ॥१८॥

अन्वयार्थ—जे—जो, ससारस्थ—ससारी, जीवा उ—जीव हैं, ते—ये, बुबिहा—दो प्रकार के, बियाहिया—कहे गए हैं, तसा य—अस, जेव—और, थावरा—स्थायर, तहि—उनमे से, थावरा—स्थायर जीव, तिबिहा—तीन प्रकार के (होते हैं ।) ॥

१ (क) उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म) भा ३ पृ ४२६

(ख) उत्तरा टिप्पण (मुनि नममलजी) पृ. ३१६

२ (क) उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म) भा ३ पृ ४३० से ४३२

(ख) उत्तरा (शुजराती भावान्तर) भा २ पृ ३४३-३४४ ।

विशेषार्थ—जस के लक्षण—(१) कष्टादि के उत्पन्न होने पर प्रत्यक्ष रूप में त्रास पाते हुए दृष्टिगोचर होने वाले, (२) जस्त—भयभीत होकर गति करने वाले, (३) अपनी रक्षा के लिए स्वयं चलने-फिरने की शक्ति वाले जीव, (४) त्रसनामकर्म के उदय वाले जीव ।^१

स्थावर के लक्षण—(१) जो स्थिर रहने के स्वभाव वाले हैं, (२) स्थावर नामकर्म के उदय वाले—एकेन्द्रिय जीव, (३) एकेन्द्रिय को स्थावर इसलिए कहा गया है कि वह एकमात्र स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा ही जानता देखता, खाता, सेवन करता तथा उसका स्वामित्व करता है ।^२

ससारी जीवों के मुख्य दो भेद हैं—जस और स्थावर । ससारी का लक्षण पहले बताया जा चुका है ।

स्थावर जीव और पृथ्वीकाय का निरूपण

मूल—पुढवो आउजीवा य, तहेव य वणस्तई ।

इच्चेए थावरा तिबिहा, तेसि भेए सुणेह मे ॥६६॥

कुबिहा पुढवो-जीवाउ, सुहुमा थायरा तहा ।

पग्गजसपग्गजता, एवमेए कुहा पुणो ॥७०॥

थायरा मे उ पग्गजता, कुबिहा ते बियाहिया ।

सण्हा करा य बोद्धव्वा, सण्हा सत्तविहा तहिं ॥७१॥

किण्हा, नीला य सहिरा य, हालिहा सुक्किला तहा ।

पडु-पणग-भट्ठिया, करा छत्तीसई-विहा ॥७२॥

१ (क) उत्तरा (भाषार्थ श्री आत्मारामजी म०) भा० ३, पृ० ४३२

(ख) जसन्ति उद्विजन्ति इति त्रसा ।—राजवार्तिक २/१२/२

(ग) जैनैश्च सिद्धान्त कोष, भा २, पृ ३१७

(घ) जस कम्मस्सुवएण जीवान् सबरणासवरणभाओ होदि, त कम्म तसणाम
—सबला १३/५, ५/१०१

२ (क) तिप्पलीत्तेवशीला स्थावरा ।—राजवार्तिक २/१२/१२७

(ख) स्थावर नामकर्मादय-वज्जवर्तिन स्थावरा । —वही, २/१२/१२७

(ग) जाणदि पस्सदि भुवदि सेवदि पस्सिदिएण एक्केण । कुणदि य तस्सामित्त,
थावर एणिदिओ तेण ।

पुढवी य सक्करा बालुया य, चवले सिला य लोणूसे ।
 अय-तब-तजय-सीसग-रूप-सुवध्णे य बइरे य ॥७३॥
 हरियाले हिंगुलुए, मणोसिला सासगजण-पवाले ।
 अम्म-पडलम्मवालुय, बायरकाए मणिविहाणा ॥७४॥
 गोमेज्जए य रयणे, अके फलिहे य लोहियक्खे य ।
 मरगय-मसारगल्ले, भुयमोयग-इवनीले य ॥७५॥
 चवण-नेखय-हसगम्भे, पुलए सोगघिए य बोधब्बे ।
 चवप्पह-वेरलिए जलकत्ते सूरकन्ते य ॥७६॥
 एए खर-पुढवीए मेया छत्तीसम-हिया ।
 एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥७७॥
 सुहुमा सन्ध-लोगग्गि, लोगवेसे य बायरा ।
 इत्तो कालविभाग तु, तेसि बुच्छ चउब्बिह ॥७८॥
 सतइ' पप्पणार्इया, अप्पञ्जवसिया वि य ।
 ठिइ पडुच्च सार्इया, सपप्पञ्जवसिया वि य ॥७९॥
 बावीस-सहस्साइ, वासाणुक्कोसिया म्भे ।
 आउ-ठिई पुढवीण, अतोमुहुत्त जहन्निया ॥८०॥
 अससकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्त जहन्निया ।
 काय-ठिई पुढवीण, त काय तु अमुच्चओ ॥८१॥
 अणतकालमुक्कोस अतोमुहुत्त जहन्नय ।
 विजडमि सए काए, पुढवीलीवाण अतर ॥८२॥
 एए'सि वण्णओ चैव, गधओ रस-फासओ ।
 सठाणावेसओ वा वि, विहाणाइ सहस्सतो ॥८३॥

पञ्चानु०—पृथ्वी, जल और वनस्पति, ये तीन भेद हैं स्थावर के ।
 इन तीनों के अन्य भेद, सुप्त जो मुक्त से मन घर के ॥६९॥
 पृथ्वीकाधिक जीव द्विविध, एक सूक्ष्म दूसरा बाहर है ।
 पर्याप्त अपर्याप्त भेदों से, दो-दो फिर होता परिकर है ॥७०॥
 बाहर पृथ्वी-पर्याप्त जीव के, युगल भेद श्रुत मे गाये ।
 एक मृदुल तथा खर भेद अपर, श्लक्ष्ण सप्तविध बतलाये ॥७१॥

कृष्ण नील और रक्त पीत, उज्ज्वल भूरी अति स्निग्ध धूल ।
 क्षर पृथ्वी के ऐसे ही, छत्तीस भेद हैं कहे स्थूल ॥७२॥
 पृथ्वी और शर्करा बालू, उपल शिला मिट्टी खारी ।
 लोहा ताबा रागा शोशा, और स्वर्ण रजत हीरा भारी ॥७३॥
 हरिताल हिंगुलुक मन शिला, सस्यक अजून भूगा जानो ।
 अम्र पटल और अम्रबालु, ये बादरकायिक मणि मानो ॥७४॥
 गोमेदक एव रुचक अक, लोहिताक्ष मणि स्फटिक यथा ।
 मरकत और मसारगल्ल, भुजमोचक इन्द्रनील तथा ॥७५॥
 चन्दन गैरिक हसगर्म, सौगन्धिक और पुलक जानो ।
 वैडूर्य चन्द्रप्रभ वारिकान्त, है सूर्यकान्त ऐसे मानो ॥७६॥
 ये क्षर पृथ्वी के सूक्ष्मभेद, छत्तीस शास्त्र बतलाते हैं ।
 है सूक्ष्म एगविध भेद नहीं, उसके अतुल्य यो गाने हैं ॥७७॥
 सूक्ष्म लोक में व्याप्त कहे, और लोक-देश में बादर है ।
 अब काल-विभाग चतुर्विध कहता, बतलाया जो अतुल्य है ॥७८॥
 लेकर प्रवाह को सब प्राणी, अद्यन्त-रहित भी होते हैं ।
 ऐसे स्थिति को लेकर वे, साद्यन्त-काल हो जाते हैं ॥७९॥
 बाईस सहस्र सप्तत्तर की, उत्कृष्ट आयु-स्थिति होती है ।
 पृथ्वीकायिक उन जीवों की, अन्तर्मुहूर्त न्यूनतम होती है ॥८०॥
 असंख्यकाल उत्कृष्ट रहे, और जघन्य घटिका के भीतर ।
 कायस्थिति पृथिवी-जीवों की, होती उस काया में रहकर ॥८१॥
 अनन्तकाल उत्कृष्ट रहे, और जघन्य घटिका के भीतर ।
 पृथ्वीमय तन को तब प्राणी, रहता परमत्रय में यह अन्तर ॥८२॥
 वर्ण गन्ध रस और स्पर्श, संस्थान-भेद से होते हैं ।
 पृथ्वीजीवों के सहस्रभेद, जैनागम बतलाते हैं ॥८३॥

अन्वयार्थ—पृथ्वी—पृथ्वीरूप, आल-जीवा य—और जलरूप जीव, लहेव य
 —उसी प्रकार, वनस्पति—वनस्पतिरूप जीव, इच्छेव—इस प्रकार से वे, तिबिहा—
 तीन प्रकार के, बाबरा—स्थायर जीव हैं, तेति—इनके, लेप—भेद (द्रुम), मे—
 मुससे, सुणेह—सुनो ॥६१॥

पृथ्वी जीवा—पृथ्वीकायिक जीव, बुबिहा—दो प्रकार के हैं । (यथा),

सुक्ष्मा—सूक्ष्म, तथा—तथा, बायरा—बादर । य—और, एवमेव—इसी प्रकार, इन दोनों में से प्रत्येक, पुणो—पुन, इहा—दो प्रकार के हैं । (यथा) पञ्जसमपञ्जस्ता—पर्याप्त और अपर्याप्त ॥७०॥

ये उ—जो, बायरा पञ्जस्ता—बादरपृथ्वीकाय के पर्याप्त जीव है, ते—वे, इविहा—दो प्रकार के, बियाहिया—कहे गए हैं । सण्हा—शक्षण=सुकोमल, य—और, खर—खर=कठिन । तहि—उन (दो) में भी, सण्हा—शक्षण पृथ्वी, ससविहा—सात प्रकार की, बोधव्या—जाननी चाहिए ॥७१॥

किण्हा—कृष्ण (काली), नीला—नीली, वहिरा—लाल, हासिहा य—पीली तथा—तथा, सुम्किला—शुक्ल=श्वेत मिट्टी, पङ्क-पणग-मद्विया—पाण्डु=भूरी मिट्टी, और पनरु=अत्यन्त सूक्ष्म रज, (ये शक्षण—पृथ्वीकाय के ७ भेद हैं ।) खरा—(तथा) खर=कठिन पृथ्वी, छत्तीसईविहा—छत्तीस प्रकार की है ॥७२॥

पुडबी—शुद्ध पृथ्वी, सक्कारा—ककडरूप पृथ्वी, य—और, बासुया—बासु उपले—पापाण, (पत्थर) य—तथा, सिता—शिला (बट्टान) जोणु—जवण, ऊले—खाररूप पृथ्वी, अय—लोहुरूप पृथ्वी, तब—ताबा, तडय—रागा, सीसग—शोभा, क्य—बाँदी, सुवण्णे—सोना, य—और, बहरे—बज्र (हीरो के रूप में), हरियाले—हरिताल, हिगुलए—हीगुल, मणोसिला—मेनसिल, सासग—सासक, (या सस्यक घात विशेष) अजण—अजन, पवाले—प्रवाल—भूमा, अवसपटल—अन्नपटल=अन्नक, अन्नवासुय—अन्नवासुका, (अन्नक की परतों में मिश्रित बालू), मणिबिहाणा—मणियों के विविध भेद, बायर-काए—बादर पृथ्वीकाय में हैं, (यथा) गोमेवजए—गोमेवक रत्न, य—और, क्वगे—क्वकरत्न, अके—अकरत्न, फालहे—स्फटिक, य—तथा, सोहियक्के—सोहिताक्ष, मरगय—मरकतमणि, मसारमल्ले—मसारमल्ल, भुयनोयग—भुजमोचक, इ-वनीसे य—इन्द्रनील रत्न, चवण—चन्दन, गेवस—वैरिक, हसगक्के—हसगर्भ, पुलए—पुलक, सोगघिए—सौगन्धिक, चन्धप्यह—चन्द्रप्रभ, वेवसिए—वैदूर्यरत्न, जलकले—जलवान्त, सुरकले य—और सूर्यकान्त मणि । एए—ये, खर-पुडबीए—कठोर (खर) पृथ्वी रूप जीवों के, छत्तीस भेदा—छत्तीस भेद, आहिया—कहे हैं । तस्य—उन दोनों (पृथ्वीकाय के भेदों) में, सुक्ष्मा—सूक्ष्म (पृथ्वी), अणाणस्ता—अनानास्वरूप (अनेक प्रकार के भेदों से रहित), एगविहा—एक ही प्रकार की, बियाहिया—कही गई है ॥७३ से ७७ तक ॥

सुक्ष्मा—सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव, सज्जलोगमि—समग्र लोक में व्याप्त है, य—किन्तु, बायरा—बादरपृथ्वीकाय के जीव, जोगवेसे—लोक के एकदेश में,

(स्थित हैं १), इससे—अब यहाँ से, तैस—उन (पृथ्वीकायिक जीवों) के, चउव्विह—चार प्रकार के, कालविभाग तु—कालविभाग को, कुच्छ—कईगना ॥७८॥

सतइ पप्प—सतति—ब्रवाह की अपेक्षा से, (पृथ्वीकायिक जीव), अणाईया—अनादि, य—और, अपण्णवसिया—अनन्त है, य—और, ठिइ पडुच्च—स्थिति की अपेक्षा से, साईया—सादि, य—और, सपण्णवसिया वि—सपर्यवसित—सान्त भी हैं ॥७९॥

पुडवीण—पृथ्वीकायिक जीवों की, उक्कोसिया—उत्कृष्ट, आउठिई—आयु-स्थिति, बावीस-सहस्राह बासाण—बाईस हजार वर्षों की, (और) जहसिया—जघन्य, अन्तोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की, भवे—होती है ॥८०॥

पुडवीण—पृथ्वीकायिक जीवों की, कायठिई—कायस्थिति, उक्कोसा—उत्कृष्ट, अससकाल—असंख्यातकाल (असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल) की (और) जहसिया—जघन्य, अन्तोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की है। त काय तु—उस काय (पृथ्वीकाय) को, अनु चओ—न छोड़कर, (सत्तातर पृथ्वीकाय में ही उत्पन्न होते रहना, पृथ्वीकायिकों की कायस्थिति होती है) ॥८१॥

सएाए विजडलि—अपने काय (पृथ्वीकाय) को (एक बार) छोड़ने पर (दूसरे-दूसरे कायों में उत्पन्न होते रहने के पश्चात् पुन) पुडवीणीबाण—पृथ्वीकाय के जीवों (में उत्पन्न होने के बीच) का, अतर—अन्तर (काल) जहस्य—जघन्य, अन्तोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त (और) उक्कोस—उत्कृष्ट, अणत्तकाल—अनन्तकाल है। ॥८२॥

एएस—इन (पृथ्वीकायिकों) के, वण्णओ—वर्ण, गधओ—गन्ध, सेव रस-कासओ—और रस तथा स्पर्श, वा वि—अथवा, सठाणा—देसओ—संस्थान की अपेक्षा (आवेष्ट) से, सहससो विहाणाई—हजारों भेद होते हैं ॥८३॥

विशेवार्थ—स्थावर के तीन भेद ही क्यों ?—प्रस्तुत ६९ वीं गाथा में, पृथ्वीकाय, अप्काय एवं वनस्पतिकाय, इन तीनों को ही स्थावर कहा गया है, जबकि अन्य आगमों में वायुकाय और अग्निकाय के सहित स्थावर के पांच भेद कहे गये हैं ऐसा क्यों ? यद्यपि एकेन्द्रिय होने से वायुकाय और तेजस्काय को स्थावर जीवों में ही परिगणित करना चाहिए था, किन्तु स्थावरनाभकर्म का उदय होने पर भी त्रस-जैसी गति होने के कारण इन दोनों को त्रस कहा है। ये गतित्रस कहलाते हैं, लब्धित्रस नहीं।^१

१ (क) पश्चास्तिकाय भूत, तात्पर्यवृत्ति, भा १११।

(ख) तेजोवायु द्वीन्द्रियादयश्च त्रसा ।—तत्त्वार्थसूत्र २/१४

इन तीनों स्थावरों में जीवत्व—पृथ्वी, जल और वनस्पतिकाय में एकेन्द्रियरूप जीव हैं। पृथ्वी में पृथ्वीरूप, जल में जलरूप और वनस्पति में वनस्पतिरूप जीव है। उक्त तीनों में पिण्डों के समूह का नाम ही जीव है, न कि पृथ्वी आदि के काठिन्यादि को जीव कहते हैं। क्योंकि जीव का लक्षण उपयोग है, अतः पृथ्वी आदि में स्थित आत्माएँ भी सूक्ष्म उपयोग से युक्त हैं, किन्तु इनकी चेतना सुषुप्त है, स्थिरताप्रधान है। इसीलिए इन्हें स्थावर कहा है।^१

पृथ्वीकाय स्वल्प और भेद-प्रभेद—काठिन्यादि लक्षणा पृथ्वी ही जिनकी काया है, उन्हें पृथ्वीकाय कहते हैं। 'पृथ्वी जीवा' कहकर शास्त्रकार ने पृथ्वी जीवरूप रूप बताया है। पृथ्वी की सजीवता आगम, अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध है। यह प्रत्यक्ष देखा गया है कि पत्थर की खान से चट्टानें आदि खोदकर निकाल देने के बाद खाली जगह में कचरा आदि भर देने से कालान्तर में वहाँ पुनः चट्टानें बन जाती हैं, नमक को खोदकर निकालने के बाद कालान्तर में खाली जगह में नमक की परतें बन जाती हैं, इस दृष्टि से पृथ्वी को सजीव मानना पड़ेगा। पृथ्वीकाय के मुख्य दो भेद हैं—सूक्ष्म और बाह्य—स्थूल। फिर इनके प्रत्येक के दो भेद हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त। आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये ६ पर्याप्तियाँ हैं। जिन्होंने यथासम्भव पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हैं, वे पर्याप्त या पर्याप्तक कहलाते हैं, जो योग्य पर्याप्तियों से रहित हैं वे अपर्याप्त हैं। पृथ्वीकायादि तीनों में चार पर्याप्तियाँ (आहार, शरीर इन्द्रिय और श्वासोच्छ्वास) होनी चाहिए। सूक्ष्म तो केवली-प्रत्यक्ष हैं, बाह्य का प्रत्यक्ष मान होता है। फिर बाह्य पृथ्वीकाय पर्याप्त के दो भेद—मृदु और खर हैं तथा मृदु के सात और खर—कठिन के ३६ भेद बताए हैं।^२

इसलक्ष द्रव खर पृथ्वी स्वल्प और भेद—खूरा किये हुए आटे के समान जो मृदु (सुकोमल) पृथ्वी है, वह इसलक्षण और पावण के समान कठोर

१ उत्तरा (भाष्य श्रीआत्मारामजी ग) भा ३, पृ० ४३३

२ (क) पृथिवी काठिन्यादिलक्षणा प्रतीता, लीबकाय शरीर येषां से पृथिवीकाया ।

—ब्रह्मपता पद १ वृत्ति-

(ख) उत्तरा० शिवदण्डी टीका, भा० ४, पृ० ८२४

पृथ्वी खर कहलाती है । ऐसे शरीर वाले जीव भी उपचार से क्रमशः श्लक्ष्ण और खर पृथ्वीकायिक जीव कहलाते हैं । श्लक्ष्ण पृथ्वी सात प्रकार की और खर पृथ्वी ३६ प्रकार की है ।^१

पाण्डु और पनकमृत्तिका—पाण्डु वह मिट्टी है, जो जरा-सी सफेद होती है, शेष दूसरे वर्ण होते हैं । पनकमृत्तिका वह सूक्ष्म रज है, जो पदाघात से शीघ्र ही आकाश में चढ़ जाती है, या फैल जाती है ।

एगविह्यमाणता तात्पर्य—अनानात्व का अर्थ है, जो नानात्व = (अनेक प्रकार के भेदों) से रहित हो । सूक्ष्म पृथ्वीकाय नाना भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार की है ।^२

भवस्थिति, कायस्थिति और अन्तर काल की अपेक्षा से—आयु के अनुसार एक भव में रहने के अधन्य और उत्कृष्ट काल को भवस्थिति या आयुस्थिति कहते हैं । उस काय को न छोड़ मगातार उसी काय में ही उत्पन्न होने रहने के काल को कायस्थिति कहते हैं । बीच में दूसरे-दूसरे कायों में उत्पन्न होते रहने के पश्चात् पुन उसी काय में उत्पन्न होने के बीच का काल 'अन्तर' कहलाता है ।^३

अप्यय का निरूपण—

मूल—बुविहा आउजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा ।

पञ्चसमपञ्चता, एवमेव बुहा पुणो ॥८४॥

बायरा जे उ पञ्चता, पचहा ते पकिसिया ।

सुखोदए य उस्से, हरतणू महिया हिने ॥८५॥

एगविह्यमाणता, सुहुमा तत्त्व विवाहिया ।

सुहुमा सबलोगम्मि, लोग-वेसे य बायरा ॥८६॥

संतह पप्पणार्हिया, अपञ्चवसिया वि य ।

ठिह पडुच्च सार्हिया, सपञ्चवसिया वि य ॥८७॥

१ श्लक्ष्णा वर्णितलोष्टकत्वा मृदुपृथ्वी, तदात्मका जीवा अप्युपचारात् श्लक्ष्णा उच्यन्ते । पापाणकत्वा कठिना पृथ्वी खरा, तदात्मका जीवा अप्युपचारात् खरा उच्यन्ते । — उत्तरा० त्रियदशिनी टीका, भा० ३, पृ० ८३८

२ उत्तरा० (आचार्यश्री आत्मारामजी म० भा० ३, पृ० ४३५, ४३७

३ उत्तरा० त्रियदशिनी टीका, भा० ४, पृ० ८२५

सत्तेव सहस्साङ्गं, वासाणुक्कोसिया भवे ।
 आउ-ठिई आऊण, अतोमुहुत्त जहम्मिया ॥८८॥
 असल्लकालमुक्कोस, अतोमुहुत्तं जहम्मय ।
 कायठिई आऊण, त काय तु अमुच्चओ ॥८९॥
 अणतकालमुक्कोस, अतोमुहुत्तं जहम्मय ।
 विजडम्मि सए काए, आऊजीवाण अतर ॥९०॥
 एएंसि वण्णओ चेव, गधओ रस-कासओ ।
 सठाणावेसओ वावि, विहाणाइ सहस्ससो ॥९१॥

पञ्चानु०—जलकायिक भी जीव जगत् मे, सूक्ष्म और बाहर होते ।
 अपर्याप्त पर्याप्त भेद यो, ज्ञानीजन हैं बतलाते ॥८८॥
 बाहर पर्याप्त जलकाय जीव, है पाच भेद प्रभु ने गाये ।
 शुद्ध उदक और अवश्याय, हरतनु महिमा हिम कहलाये ॥८९॥
 सूक्ष्म एकविध, भेद नहीं, उसमे आगम बतलाता है ।
 सम्पूर्ण लोक मे व्याप्त सूक्ष्म, बाहर एकाग्र को पाता है ॥९०॥
 प्रवाह से वे सब प्राणी, आद्यन्त-रहित भी होते हैं ।
 स्थिति को लेकर ये आदि-सहित, और अन्त्युक्त भी होते हैं ॥९१॥
 सात सहस्र वर्षों की होती, उत्कृष्ट आयु जल-जीवों की ।
 अन्तर्मुहूर्त की कम से कम, होती स्थिति बाहर-जीवों की ॥९२॥
 असह्यकाल उत्कृष्ट स्थिति, अन्तर्मुहूर्त की न्यून कही ।
 जलकायभाव को बिनु त्यागे, कायस्थिति इसनी मान्य रही ॥९३॥
 अनन्तकाल का है अन्तर, उत्कृष्ट न्यून भीतर घटिका ।
 जलकायभाव मे आने का, अन्तर इसना जल-जीवों का ॥९४॥
 वर्णं गन्ध रस स्पर्श और, सस्यानभाव से है जानो ।
 यो भेद विविध जल-जीवों के, होते सहस्र अधिक मानो ॥९५॥

अन्यवार्थ—आउजीवा उ—अप्कायिक [जीव, बुद्धि—दो प्रकार के हैं ।
 (यथा—) पुग्गमा—सूक्ष्म, सहा—तथा, कायरा—बाहर । एव—इसी प्रकार, पुणो
 —पुन (दोनों मे से) एए—इनके (प्रत्येक के), पुहा—दो-दो प्रकार हैं, पण्णत्तल-
 पण्णत्ता—पर्याप्त और अपर्याप्त ॥८८॥

जे उ—जो, कायरापण्णत्ता—बाहर पर्याप्त (अप्कायिक जीव) हैं, ते—
 वे, पवहा—पाच प्रकार के, पकिस्सिया—कहे गये हैं । (यथा) शुद्धोदए—शुद्धोदक
 (शुद्ध जल), उस्से—अवश्याय—बोध, हरतनु—हरतनु—(गीरी सूत्र) से उत्पन्न जल,

जो प्रातः काल सुषाण पर विन्दुरूप मे दिखाई देना है), महिया—महिका-कुहासा, य—और, हिमे—हिम=बर्फ ॥८५॥

तत्त्व—उनमे से, सुक्ष्मा—सूक्ष्म (अपकायिक जीव), एगविह—एक प्रकार के है, मणागसा—उनके भेद नहीं है, सुक्ष्मा—सूक्ष्म (अपकायिक जीव), सव्वलोगमि—समग्र लोक मे, य—और, बावरा—बादर (अपकायिक जीव) लोगदेसे—लोक के एक भाग (देश) मे (व्याप्त है ।) ॥८६॥

सतइ पप्प—प्रवाह की अपेक्षा से, (अपकायिक जीव), मणाईया—मनादि, य—और, मयव्वसिया बि—अपर्यवसित—अनन्त है, य—तथा, ठिह पडुव्व—स्थिति की अपेक्षा से, साईया—सादि, सपव्वसिया बि—सान्त भी है ।

(उनकी) उक्कोसिया—उत्कृष्ट, माउडिई—मायु-स्थिति, बासाणससेव सह-स्ताइ—सात हजार वर्ष की है, (और) महम्मिया—मधम्य, अतोमुहुत्त—अन्त-मुहुत्त की है ॥८८॥

मक्कण—अपकायिक जीवों की, कायठिह—कायस्थिति, उक्कोस—उत्कृष्ट असकाल—असकालकाल की (और), महम्मिया—मधम्य, अतोमुहुत्त—अन्त-मुहुत्त की है, त काय पु—उस काय (अपकाय) को, मनुमो—न छोडकर (नगावार अपकाय मे ही उत्पन्न होना कायस्थिति है ।) ॥८९॥

सए काए—स्वकाय (अपकाय) को, बिजवम्मि—छोडने पर (जीव मे दूसरे कायो मे उत्पन्न होकर पुन अपकाय मे उत्पन्न होते का), माउजीवाण अतर—अपकायिक जीवों का अन्तर, महम्मय—मधम्य, अतोमुहुत्त—अन्तमुहुत्त, (और) उक्कोस—उत्कृष्ट, अणत्तकाल—अनन्तकाल का है ॥९०॥

वण्णो—वर्ण से, गव्वो—गन्ध से, वेव—और, रस-कासो—रस और स्पर्श की अपेक्षा से, वा—अथवा, सठाणादेसो बि—संस्थान की अपेक्षा (आदेश) से भी, एएसि—इनके (अपकायिक [जीवों के), सहस्सो बिहाणाइ—हजारो भेद (होते हैं) ॥९१॥

विशेषार्थ—अपकाय का स्वल्प, प्रकार, ज्ञेय और कालसापेक्ष्य वर्णन—अप का अर्थ है—अस । जस ही जिनका शरीर है, वे अपकाय या अपकायिक जीव कहलाते हैं । अपकाय के आश्रित छोटे-छोटे जीव सूक्ष्म-दर्शक यत्र से देखे जा सकते हैं ।^१

अपकाय के मुख्य दो भेद है—सूक्ष्म और बादर । फिर इन दोनों के

प्रत्येक के दो-दो भेद हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । बादर पर्याप्त अप्काय के ५ भेद हैं—(१) शुद्ध (मेषादि का) जल, (२) ओस का पानी, (३) तृण के अग्रभाग में प्राप्त दिक्षाई देने वाले जलबिन्दु, (४) धुन्ध या धूमर और (५) हिम-वर्ष ।

सूक्ष्म का सिर्फ एक भेद है । सूक्ष्म अप्काय सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं और बादर अप्काय लोक के एकदेश में रहते हैं । प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त और भवस्थिति व कायस्थिति की अपेक्षा से सादिसान्त है । शेष सब पूर्ववत् स्पष्ट है । पृथ्वीकाय की तरह अप्काय के भी वर्ण-गन्धादि के तारतम्य को लेकर असंख्य और अनन्त भेद किये जा सकते हैं ।^१

भेदों में अन्तर—इस शास्त्र में बादर पर्याप्त अप्काय के ५ ही भेद बताए गए हैं, जबकि प्रज्ञापना सूत्र में अवश्याय से लेकर रसोदक तक इसी के १७ भेद बताए गए हैं । यह अन्तर केवल विवक्षाभेद से है ।^२

जनस्पतिकाय का निरूपण—

मूल—बुबिहा वणस्सई-जीवा, सुहमा बायरा तथा ।
 पञ्चत्तमपञ्जता, एवमेव ब्रुहा पुणो ॥६२॥
 बायरा जे उ पञ्जता, बुबिहा ते वियाहिया ।
 साहारण-सरीरा य पत्तेया य अहेव य ॥६३॥
 पत्तेय-सरीरा उ, जेगहा ते पकितिया ।
 वक्खा गुच्छा य गुम्मा य, सया बल्ली तणा तथा ॥६४॥
 वलया पध्वगा कुहणा, जलक्खहा ओसही तिणा ।
 हरियकाया उ बोधव्वा, पत्तेगाह वियाहिया ॥६५॥
 साहारण-सरीरा उ, जेगहा ते पकितिया ।
 आसुए भुलए चेव, सिग्गेरे तहेव य ॥६६॥
 हिरिली सिरिली तिस्सिरिली, जावईके य कन्दली ।
 पलङ्ग-ससण-कन्दे य, कदली य कुहुव्वए ॥६७॥
 लोहिणी हूयथी हूय, कुहगा य तहेव य ।
 कण्हे य वज्जकन्दे य, कन्दे सूरणए तथा ॥६८॥

१ उत्तरा (आचार्यजी आत्मारामजी म०) भा ३, पृ० ४४२

२ (क) प्रज्ञापना पद १ वृत्ति,

(ख) उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) भा. २, पृ ३४७

अस्सकण्णो य बोधव्वा, सीहकण्णो तहेव य ।

मुसुढी य हलिद्वा य, जेगहा एवमायओ ॥६६॥

एगविहमणाणत्ता सुहुमा तत्थ वियाहिया ।

सुहुमा सम्बलोगम्मि, लोगवेसे य बायरा ॥१००॥

सतइ पप्पण्णाईया, अपब्बजवसिया वि य ।

ठिइ पडुच्छ सार्इया, सपब्बजवसिया वि य ॥१०१॥

दस जेव महुस्साइ वासाणुक्कोत्तिया भवे ।

वणप्फण्णि आळं तु, अंतोमुहुत्त जहम्म ॥१०२॥

अणत्तकालमुक्कोत्त, अतोमुहुत्तं जहम्मय ।

कायठिई पणगाण, त काय तु अमुक्कओ ॥१०३॥

असल्लकालमुक्कोत्त, अतोमुहुत्तं जहम्मय ।

विज्जडम्मि सए काए, पणग-जीवाण अतरं ॥१०४॥

एएत्ति वण्णओ जेव, गधओ रत्त-फासओ ।

सठाणावेसओ वा वि, विहाणाईं सहस्सओ ॥१०५॥

इच्छेए पावरा ति विहा, समासेण वियाहिया ।

इत्तो उ तसे तिविहे, बुच्छामि अण्णुप्पत्तो ॥१०६॥

पद्यानु०—हैं जीव वनस्पति गुगल भेद, बादर और सूक्ष्म कहाते हैं ।

ऐसे पर्याप्त अपर्याप्तक, भेदों से द्विविधि बताते हैं ॥६२॥

बादर पर्याप्त वनस्पति के, दो भेद शास्त्र बतलाते हैं ।

हैं एक साधारण तन वाले, प्रत्येक दूसरे होते हैं ॥६३॥

प्रत्येक शरीर वनकायिक ये, नाना प्रकार के बतलाये ।

तब गुच्छ गुल्म एवं मत्तिका, वस्त्री तृण जग में लहराये ॥६४॥

लता वलय पर्वज एवं, भूफोड कमल और औषधि-तृण ।

हरितकाय ये सब जानी, प्रत्येकशरीरी काय-कथन ॥६५॥

साधारण के भी ऐसे ही, नाना प्रकार प्रभु बतलाते ।

आबू मूलक और गृगवेर, कई भेद अन्य ऐसे होते ॥६६॥

हिरिनी विरिनी सिस्सिरिनी, यावतिक कन्दलीकन्द यथा ।

कुस्तुम्बक प्याज लसुन ऐसे, कन्दली और भी कन्द तथा ॥६७॥

प्रत्येक के दो-दो भेद हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । बादर पर्याप्त अप्काय के ५ भेद हैं—(१) शुद्ध (मिषादि का) जल, (२) ओस का पानी, (३) तृण के अग्रभाग में प्राप्त दिखाई देने वाले जलबिन्दु, (४) धुन्ध या धूमर और (५) हिम-वर्ष ।

सूक्ष्म का सिर्फ एक भेद है । सूक्ष्म अप्काय सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है और बादर अप्काय लोक के एकदेश में रहते हैं । प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त और अवस्थिति व कायस्थिति की अपेक्षा से सादिसान्त है । शेष सब पूर्ववत् स्पष्ट है । पृथ्वीकाय की तरह अप्काय के भी वर्ण-गन्धादि के तारतम्य को लेकर असंख्य और अनन्त भेद किये जा सकते हैं ।^१

नेत्रो में अन्तर—इस आस्त्र में बादर पर्याप्त अप्काय के ५ ही भेद बताए गए हैं, जबकि प्रज्ञापना सूत्र में अवध्याय से लेकर रसोदक तक इसी के १७ भेद बताए गए हैं । यह अन्तर केवल विवक्षाभेद से है ।^२

वनस्पतिकाय का निरूपण—

मूल—कुबिहा वणस्सई-जीवा, सुहुमा बायरा तहा ।
 पज्जसमपज्जसा, एवमेव कुहा पुणो ॥६२॥
 बायरा जे उ पज्जसा, कुबिहा ते विमाहिया ।
 साहारण-सरीरा य पत्तेया य अहेव य ॥६३॥
 पत्तेय-सरीरा उ, जेगहा ते पकिस्सिया ।
 वक्सा गुच्छा य गुम्मा य, लया बल्ली तणा तहा ॥६४॥
 बलया पब्बगा कुहणा, जलरुहा ओसही तिणा ।
 हरियकाया उ बोधव्वा, पत्तेगाइ विमाहिया ॥६५॥
 साहारण-सरीरा उ, जेगहा ते पकिस्सिया ।
 आलुए मूलए सेव, सिगबेरे तहेव य ॥६६॥
 हिरिली सिरिली तिसिरिली, जावईके य कन्वली ।
 पलहु-ससण-कन्वे य, कवली य कुहुव्वए ॥६७॥
 लोहिणो व्वयथी व्वय, कुहणा य तहेव य ।
 कण्हे य वज्जकन्वे य, कन्वे सूरणए तहा ॥६८॥

१ उत्तरा (आचार्यजी आत्मारामजी व०) भा ३, पृ० ४४२

२ (क) प्रज्ञापना पद १ वृत्ति,

(ख) उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) भा. २, पद ३४७

कुहना—कुहन (भूमिफोड), जलकहा—जल में पैदा होने वाले, मोसही—मौपक्षि (गेहूँ आदि धान्य) तिणा—तृण (जालि आदि धान्य), हरियकाया—हरितकाय, भाई—भादि, पत्तेगा उ—प्रत्येकशरीरी वनस्पति, बोधव्या—जाननी चाहिए । ॥६४-६५॥

(जो) साधारणशरीरा—साधारण शरीरी (वनस्पतियाँ) है, ते—वे, उ—भी जेगहा—अनेक प्रकार की, पक्षितिया—कही गई है । (यथा) आलुए—आलू, केव—और, भूलए—भूमी (मूलक), तहेव—तथा, तिगवेदे—भृगवेद=अदरक, हिरिली—हिरलीकन्द, सिरिली—सिरिलीकन्द, सिस्सिरिली—सिस्सिरिली-कन्द, जावडके—यावतिककन्द, य—और, कबली—कन्दलीकन्द, पलडु—पलाण्डु=प्याज, लसण—सहसुन य—तथा, कबली कहुवए—कबली कुहुवत (या कुस्तुम्बक), सोहिणी—सोहिनी, हूयबी—हुतामी, हूय—हूनकन्द, य—और, कुहगा—कुहयाकन्द, तहेव—तथा, कहे—कृष्णकन्द, य—एव, बरककवे—बज्रकन्द, सुरणए कवे तहा—तथा सूरणकद, अस्सकणी—अस्सकणी, सीहकणी—सिंहकणी, मुसुडी—मुसुडी, तहेव—तथा, हलिहा—हरिहा—हरदी, एवभावजो—इत्यादि, जेगहा—अनेक प्रकार के, (साधारणशरीरी जमीकन्द) बोधव्या—समझने चाहिए ॥६६, ६७, ६८, ६९॥

सुसुमा—सूक्ष्म (वनस्पतिकायिक जीव), जणाणसा—जाना प्रकार के भेदों से रहित, (मेवल), एणविह—एक ही प्रकार के, विवाहिवा—कहे गए हैं, तत्त्व—इन दोनों में, सुसुमा—सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीव, सव्वसोगम्मि—समस्त लोक में (व्याप्त) है, य—और, वायरा—वादर (स्थूल वनस्पतिकायिक जीव), सोगवेसे—लोक के एकदेश में हैं ॥१००॥

(काल की अपेक्षा से वे दोनों) सतह पप्प=सतति अर्थात्—प्रवाह की दृष्टि से, जणाईया-अपक्कवसिया वि य—जनादि और अनन्त हैं, य—और, तिह पवुज्ज—स्थिति की अपेक्षा से, साईया सपक्कवसिया वि—सादि-सात भी हैं ॥१०१॥

वणप्पईण आउ तु—वनस्पति (कायिक जीवों) की आयुस्थिति, उक्कोसिया—उत्कृष्ट, वासाण वस सहस्साइ—वस हवार वर्षों की, केव—एव, जहजय—जवन्य, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त की, जवे—होती है ॥१०२॥

त काय तु अमुचजो—उस काय को न छोड़ते हुए (सगातार उस काय में ही जन्म-मरण करता रहे) तो, पक्काण—पक्की (वनस्पतिकायिक जीवों) की, कायडिई—कायस्थिति, उक्कोसा—उत्कृष्ट, अजतकाल—अनन्तकाल की (और), जहसिया—जवन्य, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त की है ॥१०३॥

लोहिनी वृताक्षि वृत्तकन्द तथा, कुहक भी कन्द कहाते है ।
 कृष्णकन्द और बज्रकन्द, गेसे सूरण भी होते है ॥१८॥
 हयकर्णी तथा सिंहकर्णी, है कन्द मुशुण्डी कहलाती ।
 है भेद हरिद्रा आदि कई, साधारण काया मे आती ॥१९॥
 सूक्ष्म एकविध, भेद नहीं, जिन-आगम मे बतलाये है ।
 सम्पूर्ण लोक मे व्याप्त सूक्ष्म, बादर सर्वत्र न पाये है ॥१००॥

• सन्ततिदृष्ट्या वे सब प्राणी, आद्यन्त-रहित भी होते है ।
 स्थिति को लेकर ये जग मे, आद्यन्त सहित भी होते है ॥१०१॥
 दश हजार परिमित वर्षों की, स्थिति उत्कृष्ट होती है ।
 बनकायिक की न्यून स्थिति, अन्तर्मूर्च्छा हो जाती है ॥१०२॥
 उत्कृष्ट अनन्ता काल और, अन्तर्मूर्च्छा अतिन्यून कही ।
 हरितकाय को बिन त्यागे, काय-स्थिति भोगे पनक सही ॥१०३॥

असंख्य काल का परम और, अतिन्यून मुहूर्त्त के भीतर का ।
 निजकाय प्राप्त फिर करने मे, अन्तर होता इतना बन का ॥१०४॥
 वर्ण गन्ध रस और स्पर्श, सस्यान-भाव से बतलाये ।
 बनकायिक उन जीवों के, ज्यो भेद सहजो है गाये ॥१०५॥

यो तीन भेद स्थावर जग मे, संक्षिप्त रूप से बतलाये ।
 अब त्रिविध त्रसो को कहता है, अनुक्रम से श्रुत मे जो गाये ॥१०६॥

अन्वयार्थ— वणस्तर्ह—जीवा—वनस्पतिकायिक जीव, कुबिहा—दो प्रकार के हैं ।
 (यथा) सुवृक्षा—सूक्ष्म, तथा—तथा, वायरा—बादर, एव—इसी प्रकार, पुणो—
 फिर, एए—ये, कुहा—दो प्रकार के हैं । (यथा) पञ्जसलपञ्जस्ता—पर्याप्त और
 अपर्याप्त ॥१०७॥

जे उ—जो, वायरा पञ्जस्ता—बादर पर्याप्त (वनस्पतिकायिक जीव) हैं,
 ते—वे, कुबिहा—दो प्रकार के, विवाहिया—बताये गए है (यथा) साधारण-सरीरा
 —साधारण शरीर, य—और, तद्देव पतेगा—इसी प्रकार प्रत्येक शरीर ॥१०८॥

(जो) पतेगसरीरा उ—प्रत्येक शरीर (वनस्पतिकाय) हैं, ते—वे, जेगहा—
 अनेक प्रकार के, पकितिया—कहे गये हैं (यथा—), खन्ना—बूझ, गुच्छा—गुच्छ, य
 —तथा, गुम्मा—गुल्म, जया—जटा, जल्ली—सूत्र पर फैलने वाली ककड़ी आदि
 की बेल, तथा—तथा, तणा—तृण आदि । जयाबलय—जटाबलय, पञ्जगा—पर्वज,

कुहणा—कुहन (भूमिफोड), जलकहा—जल में पैदा होने वाले, जोसही—जोपधि (गेहूँ आदि धान्य) तिथा—तृण (गालि आदि धान्य), हरियकाया—हरितकाय, जाई—आदि, पसोगा उ—प्रत्येकशरीरी वनस्पति, जोधब्बा—जाननी चाहिए । ॥६४-६५॥

(जो) साधारणशरीरा—साधारण शरीरी (वनस्पतियाँ) हैं, ते—वे, उ—भी जोगहा—अनेक प्रकार की, पविस्तिथा—रही गई हैं । (यथा) आधुए—आधु, जेव—और, मूलए—मूली (मूलक), तहेव—तथा, सिगवेरे—शृगवेर=अदरक, हिरिली—हिरिनीकन्द, सिरिली—सिरिलीकन्द, सिस्सिरिली—सिस्सिरिली-कन्द, जावइके—यावतिककन्द, य—और, कबली—कन्दलीकन्द, पलडु—पलाण्डु=प्याज, असण—अहसुन य—तथा, कबली कहुवए—कदली कुहुवत (या कुस्तुम्बक), लोहिणी—लोहिनी, हूयसी—हुतासी, हूय—हूनकन्द, य—और, कुहणा—कुहयाकन्द, तहेव—तथा, कण्हे—कृष्णकन्द, य—एव, बज्जकहे—बज्जकन्द, गुरणए कहे तहा—तथा गुरणकद, अस्सकण्णी—अस्सकर्णी, सीहकण्णी—सिहकर्णी, मुसु डी—मुसुडी, तहेव—तथा, हलिहा—हरिजा—हरदी, एवमायमो—इत्यादि, अजोगहा—अनेक प्रकार के, (साधारणशरीरी जमीकन्द) जोधब्बा—समझने चाहिए ॥६६, ६७, ६८, ६९॥

कुहणा—सूक्ष्म (वनस्पतिकायिक जीव), अजाणसा—नाना प्रकार के भेदी से रहित, (जेल), एगिह—एक ही प्रकार के, बियाहिया—कहे गए हैं, तत्थ—इन दोनों में, कुहणा—सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीव, सज्जलोगम्मि—समग्र लोक में (व्याप्त) है, य—और, बायरा—बावर (स्पृष्ट वनस्पतिकायिक जीव), भोगवेसे—लोक के एकदेश में है ॥१००॥

(काश की अपेक्षा से वे दोनों) सतह पण्य=सतति अर्थात्—प्रवाह की दृष्टि से, अणाईया-अपण्णवसिया बि य—अनादि और अनन्त हैं, य—और, ठिह पडुवण—स्थिति की अपेक्षा से, साईया सपण्णवसिया बि—सादि-सात भी हैं ॥१०१॥

वणप्फण्णिण माउ सु—वनस्पति (कायिक जीवों) की आयुस्थिति, उक्कोसिया—उत्कृष्ट, बासाण वस सहस्साह—दस हजार वर्षों की, जेव—एव, जहुमय—अचन्य, अतोमुहुस—अन्तर्मुहूर्त की, जवे—होती है ॥१०२॥

स काय सु अमुजमो—उस काय को न छोड़ते हुए (मगतावर उस काय में ही जन्म-मरण करता रहे) तो, पण्णाय—पनकी (वनस्पतिकायिक जीवों) की, कायठिई—कायस्थिति, उक्कोसा—उत्कृष्ट, अणतकाल—अनन्तकाल की (और), जहुमिया—अचय, अतोमुहुस—अन्तर्मुहूर्त की है ॥१०३॥

सए काए विजडग्गि—स्ववाय (वनस्पतिकाय) को छोड़ने पर (अथवा जाकर पुन वनस्पतिकाय में आने तक का), पणगजीवाण—वनस्पतिकायिक जीवों का, अतर—अन्तर काल, बहुअय—अवयव, असोऽहुत्त—अन्तर्मुहूर्त प्रमाण, (और) उक्कोस—उत्कृष्ट, ३ सख्कास—असंख्यकाल का होता है ॥१०४॥

एएत्ति—इन (वनस्पतिकायिक जीवों) के, वण्णओ—वर्ण से, गघओ—गन्ध से, वेव—और, रस-कासओ—रस तथा स्पर्श की अपेक्षा से, वा—अथवा, सठाणावेसओ—संस्थान के आदेश (अपेक्षा) से, सहस्ससो विहाणाह—हजारों (अवागन्तर) भेद (विधान) होते हैं ॥१०५॥

इच्छेए—इस प्रकार ये, तिबिहा—तीन प्रकार के, आवरा—स्थायर जीवों का, समासेण—संक्षेप में, वियाहिया—वर्णन किया गया है। इत्तो उ—इससे आगे, पुन, तिबिहे—तीन प्रकार के तसे—त्रसजीवों का, अणुपुब्बसो—अनुक्रम से, बुच्छामि—कथन करूँगा ॥१०६॥

विशेषार्थ—वनस्पतिकाय स्वरूप और प्रकार—वनस्पति ही जिनका शरीर है ऐसे जीव वनस्पतिकाय या वनस्पतिकायिक कहलाते हैं। वर्तमान में जीव विज्ञान के विशेषज्ञ प्रो जगदीश चन्द्र बसु आदि ने वनस्पति पर विविध प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में जीव हैं। कुछ वनस्पतियों को छूने से सिकुड़ जाना, नारी-पदाघात आदि से फलना तथा पुरुष के अंगों की तरह छेदने से मुरझा जाना आदि अवस्थाएँ देखी गई हैं। इनसे भी वनस्पति में जीव सिद्ध होता है। वनस्पतिकायिक जीव मुख्यतः दो प्रकार के हैं—प्रत्येकशरीरी और साधारणशरीरी। जिन वनस्पतिकायिक जीवों का अपना अलग-अलग शरीर होता है, अर्थात्—जिनमें प्रत्येक शरीर के आश्रित एक ही जीव रहता है, वे प्रत्येकशरीरी हैं और जिन अनन्त जीवों का एक ही शरीर होता है, अर्थात्—जो एक ही शरीर के आश्रित अनन्त जीव रहते हैं, वे साधारणशरीरी कहलाते हैं। इनका श्वासोच्छ्वास और आहार भी एक साध ही होता है।^१

प्रत्येकवनस्पति के मुख्य भेद—गा ६४-६५ में प्रत्येकवनस्पति के मुख्य १२ प्रकार बताये गए हैं। वृक्ष आम आदि प्रसिद्ध हैं। फिर गुच्छ और गुल्म, लता और बल्ली ये पर्यायवाची शब्द प्रतीत होते हैं, परन्तु इनके अर्थ में

१ (क) उत्तरा प्रियदर्शिनी टीका, भा ४, पृ ८४३

(ख) उत्तरा (आचार्य श्री आत्माराम जी न) भा ३, पृ ४७७

(ग) स्याद्वाक्यमजरी श्लो २६/३३०/१०

अन्तर है। गुच्छ वह होता है, जिसमें पत्तियाँ या केवल पतनी टहनियाँ होती हैं। जैसे—बैंगन, तुलसी आदि तथा जो एक जड़ से कई तनों के रूप में निकले उस पौधे को गुल्म कहते हैं, यथा—कटसरैया, कैर आदि। लता किसी बड़े पेड़ से लिपट कर ऊपर को फँसती है, जबकि बल्लो भूमि पर ही फैलकर रह जाती है। जैसे—भाघवो, चपक आदि लताएँ हैं, तथा ककडी, तरबूज आदि को वेल (बल्लो) हैं। तृण—डूब आदि हरा घास। वलय कहते हैं—नारियल, केला आदि को, जिनमें शाखान्तर न होकर त्वचा ही बलयाकार होती है। पर्वज-पोरो (सधियो) से उत्पन्न होने वाली ईँक, घास आदि वनस्पतियाँ। कुहण का अर्थ है—कु—भूमि को, हुन—फोड़ (भेद) कर उत्पन्न होने वाली कुकुरमुत्ता आदि वनस्पतियाँ। जलरूह का अर्थ है—जल में उत्पन्न होने वाले कमल आदि। औषधि-तृण—पके हुए एक फसल वाले गेहूँ तथा शालि आदि घान्य को कहते हैं। हरितकाय में जुलाई आदि सागो का समावेश होता है। ये और इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो प्रत्येकसरीरी के अन्तर्गत आती हैं।^१

साधारणसरीर वनस्पति—इसमें प्रायः कन्दमूल या सेवाल काई आदि का समावेश है। आलू, मूली, अदरक आदि तो प्रसिद्ध वनस्पतियाँ हैं। तथा अन्य कन्दमूल आदि के नाम भी त्रैलोक्य से विभिन्न देशज भाषाओं से तथा निषद् आदि (वैद्यक) ग्रन्थों से जान लेना चाहिए। इसे अनन्तकाय भी कहते हैं। अनन्तकाय का एक अर्थ है—जो तोड़ने पर चक्राकार में टूटे। इसे जनीकन्द भी कहते हैं, क्योंकि, क्योंकि यह पृथ्वी के अन्दर ही पृथ्वी का अंग बनकर प्रायः विकसित होता है। पनक का सामान्यतया अर्थ होता है—सेवाल, या जल पर की काई। परन्तु यहाँ 'पणगजीवान' शब्द 'वनस्पतिकार्यिक जीव' अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। उसका तात्पर्य यह है कि यहाँ जो कायस्थिति उत्कृष्ट अनन्तकाल की कही गई है, वह निगोद के जीवों (पनक जीवों) की अपेक्षा से सिद्ध होती है, क्योंकि बाहर प्रत्येक वनस्पति, या बाहर निगोद की उत्कृष्ट कायस्थिति ७० कोटाकोटी सागरोपम तथा बाहरनिगोद एवं सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यातकाल की होती है।^२

१ (क) उत्तरजगन्नाथि टिप्पण, (मुनि नभगन्धी) पृ ३३६
(ख) उत्तरा० (आचार्य श्री आत्मारामजी म०) भा ३, पृ ४४८

२ (क) उत्तरा० (आचार्यजी आत्मारामजी म०) भा ३ पृ ४४९, ४५०
(ख) उत्तरा० श्रियदशिनी टीका, भा ४, पृ ८४४

सए काए विजडग्नि—स्वकाय (वनस्पतिकाय) को छोड़ने पर (अन्वय जाकर पुन वनस्पतिकाय में आने तक का), पणतजीवाण—वनस्पतिकायिक जीवों का, अतर—अन्तर काल, जह्मय—जन्म, असोमृत्त—अतर्मुत्त प्रमाण, (और) सक्कोस—उत्कृष्ट, २ सत्काल—असत्काल का होता है ॥१०४॥

एएति—इन (वनस्पतिकायिक जीवों) के, वण्णओ—वर्ण से, गघओ—गघ से, वेव—और, रस-कासओ—रस तथा स्पर्श की अपेक्षा से, वा—अथवा, सठाणावेसओ—सत्थान के आदेश (अपेक्षा) में, सहस्सतो बिहाणाइ—हजारों (अवातर) भेद (विधान) होते हैं ॥१०५॥

इच्चेए—इस प्रकार से, तिबिहा—तीन प्रकार के, कावरा—स्वावर जीवों का, सनासेण—संश्लेष में, धियाहिया—वर्धन किया गया है। इसो उ—इससे आगे, पुन, तिबिहे—तीन प्रकार के तत्ते—तत्त्वों का, अनुपुब्बतो—अनुक्रम से, बुच्छामि—कथन करूँगा ॥१०६॥

विशेषार्थ—वनस्पतिकाय स्वल्प और प्रकार—वनस्पति ही जिनका शरीर है, ऐसे जीव वनस्पतिकाय या वनस्पतिकायिक कहलाते हैं। वर्तमान में जीव विज्ञान के विशेषज्ञ प्रो जगदीश चन्द्र बसु आदि ने वनस्पति पर विविध प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में जीव हैं। कुछ वनस्पतियों को छूने से सिकुड़ जाना, नारी-पदाघात आदि से फलना तथा पुरुष के अंगों की तरह छेदने से मुरझा जाना आदि अवस्थाएँ देखी गई हैं। इनसे भी वनस्पति में जीव सिद्ध होता है। वनस्पतिकायिक जीव मुख्यतः दो प्रकार के हैं—प्रत्येकशरीरी और साधारणशरीरी। जिन वनस्पतिकायिक जीवों का अपना अलग-अलग शरीर होता है, अर्थात्—जिनमें प्रत्येक शरीर के आश्रित एक ही जीव रहता है, वे प्रत्येकशरीरी हैं और जिन अनन्त जीवों का एक ही शरीर होता है, अर्थात्—जो एक ही शरीर के आश्रित अनन्त जीव रहते हैं, वे साधारणशरीरी कहलाते हैं। इनका श्वासीच्छ्वास और आहार भी एक साथ ही होता है।^१

प्रत्येकवनस्पति के मुख्य भेद—गा १४-१५ में प्रत्येकवनस्पति के मुख्य १२ प्रकार बताये गए हैं। बुद्ध आम आदि प्रसिद्ध हैं। फिर गुच्छ और गुल्म, लता और वल्ली ये पर्यायवाची शब्द प्रतीत होते हैं, परन्तु इनके अर्थ में

१ (क) उत्तरा त्रियदशिनी टीका, भा ४, पृ ८४३

(ख) उत्तरा (आचार्य श्री आत्माराम जी न) भा ३, पृ ४४७

(ग) स्याद्व्याख्यजरी श्लो २१/३३०/१०

अन्तर है। शुक्ल वह होता है, जिसमें पत्तियाँ या केवल पतली टहनियाँ होती हैं। जैसे—बैंगन, तुलसी आदि तथा जो एक जड़ से कई तनों के रूप में निकले उस पीधे को गुल्म कहते हैं, यथा—कटसरैया, कंर आदि। लता किसी बड़े पेड़ से लिपट कर ऊपर को फैलती है, जबकि बल्लो भूमि पर ही फैलकर रह जाती है। जैसे—माधवो, चपक आदि लताएँ हैं, तथा ककड़ी, तरबूज आदि की बेल (बल्ली) है। तृण—टूब आदि हरा घास। वलय कहते हैं—नारियल, केला आदि को, जिनमें शाखान्तर न होकर त्वचा ही बलयाकार होती है। पर्वज—पोरो (संध्यो) से उत्पन्न होने वाली ईख, बास आदि वनस्पतियाँ। कुहण का अर्थ है—कु=भूमि को, हन=फोड़ (भेद) कर उत्पन्न होने वाली कुकुरमुत्ता आदि वनस्पतियाँ। जलरूह का अर्थ है—जल में उत्पन्न होने वाले कमल आदि। औषधि-तृण—पके हुए एक फसल वाले गेहूँ तथा शालि आदि धान्य को कहते हैं। हरितकाय में जुलाई आदि सागो का समावेश होता है। ये और इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो प्रत्येकशरीरी के अन्तर्गत आती हैं।^१

साधारणशरीर वनस्पति—इसमें प्रायः कन्दमूल या सेवाल काई आदि का समावेश है। आलू, मूली, अदरक आदि तो प्रसिद्ध वनस्पतियाँ हैं। तथा अन्य कन्दमूल आदि के नाम भी देशभेद से विभिन्न देशज भाषाओं से तथा निषट्ट आदि (बैद्यक) ग्रन्थों से जान लेना चाहिए। इसे अनन्तकाय भी कहते हैं। अनन्तकाय का एक अर्थ है—जो तोड़ने पर चक्राकार में टूटे। इसे जमीकन्द भी कहते हैं, क्योंकि, क्योंकि यह पृथ्वी के अन्दर ही पृथ्वी का अंग बनकर प्रायः विकसित होता है। पनक का सामान्यतया अर्थ होता है—सेवाल, या जल पर की काई। परन्तु यहाँ 'पणजीवाण' शब्द 'वनस्पतिकामिक जीव' अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। उसका तात्पर्य यह है कि यहाँ जो कायस्थिति उत्कृष्ट अनन्त-काल की कही गई है, वह निगोद के जीवों (पनक जीवों) की अपेक्षा से सिद्ध होती है, क्योंकि बादर प्रत्येक वनस्पति, या बादर निगोद की उत्कृष्ट कायस्थिति ७० कोटाकोटी सागरोपम तथा बादरनिगोद एवं सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यातकाल की होती है।^२

१ (क) उत्तरज्जयणाणि टिप्पण, (मुनि नयमलजी) पृ ३३६

(ख) उत्तरा० (आचार्य श्री आत्मारामजी म०) भा ३, पृ ४४८

२ (क) उत्तरा० (आचार्यजी आत्मारामजी म०) भा ३ पृ ४४९, ४५०

(ख) उत्तरा० प्रियदर्शिनी टीका, भा ४, पृ ८४४

तीन प्रकार के त्रसों का उल्लेख—

मूल—तेऊ बाऊ य बोड्डव्वा, उरासा य तसा तहा ।

इच्चेए तसा तिबिहा, तेसि भेए सुणेह मे ॥१०७॥

पद्यानु०—तेज वायु और उदार त्रस, ये त्रिविध भेद त्रस जीवों के ।

मैं भेद बताऊँ आगम से, तुम श्रवण करो उन जीवों के ॥१०७॥

अध्यायार्थ—तेऊ—तेजस्काय, य बाऊ—और वायुकाय, तहा य—तथा, उरासा तसा—उदार (एकेन्द्रिय त्रसों की अपेक्षा द्वीन्द्रिय आदि स्थूल) त्रस, इच्चेए इस प्रकार, ये, तिबिहा तसा—तीन प्रकार के त्रस हैं, तेसि भेए—उनके भेदों को, मे सुणेह—शुनसे सुनो ॥१०७॥

विशेषार्थ—अग्निकाय (तेजस्काय) और वायुकाय में पाच स्थावरों में ऐसे हैं, जिनकी चलनक्रिया देखकर व्यवहार से उन्हें त्रस कहा जाता है । जबकि पृथ्वी, अप् और वनस्पति, ये तीन स्थिरयोग सम्बन्ध के कारण स्थावर ही कहलाते हैं । इन्हें पचास्तिकाय में सम्मि त्रस कहा है, जबकि तेजस्काय और वायुकाय को गतित्रस कहा है ।^१

तेजस्काय में जीव है—पुरुष के अंगों की तरह आहार आदि के ग्रहण करने से उसमें वृद्धि आदि होती है, इसलिए तेजस्काय में जीव है ।^२

वायुकाय में भी चैतन्य है—क्योंकि वह दूसरे के द्वारा प्रेरित हुए बिना गाय की तरह स्वतन्त्र गमन करती है ।^३

तेजस्काय का निष्पन्न—

मूल—बुविहा तेऊनीवा उ, सुहुमा बायरा तहा ।

पञ्जसमपञ्जसा, एवमेए बुहा पुणो ॥१०८॥

बायरा जे उ पञ्जसा, जेगहा ते बियाहिया ।

इगाले मुम्मुरे अग्गी, अच्चि-बासा तहेव य ॥१०९॥

१ (क) पचास्तिकाय मूल, वात्पर्यवृत्ति, भा १११

(ख) उत्पत्तार्थ सूत्र (प० सुबलासपी), पृ ५५

२ तेजोऽपि सात्मकम्, आहारोपादानेन वृद्ध्यादि-निकाशोपपन्नात् पुरुषायवत् ।

३ वायुरपि सात्मकम् अपरप्रेक्षितत्वे तिर्गणवतिमत्त्वात् गोवत् ।

—स्याद्वादमन्त्री २१।३३०।१०

उष्का विष्णु य बोधव्या, जेगहा, एवमायजो ।
 एगविहमणाणत्ता, सुहमा ते वियाहिया ॥११०॥
 सुहमा सध्वलोगन्मि, लोणवेसे य बायरा ।
 इत्तो कालविभागं तु, तेसि बुच्छ चउडिहं ॥१११॥
 सतइ पप्पऽगाईया, अनज्जवसिया वि य ।
 ठिइ पडुच्च साईया, [सपज्जवसिया वि य ॥११२॥
 तिण्णेव अहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया ।
 आउठिई तेऊण, अतोमुहूर्त्ता जहन्निया ॥११३॥
 अससकालमुक्कोसा, अंतोमुहूर्त्त जहन्निया ।
 कायठिई तेऊण, त काय तु अमुच्चओ ॥११४॥
 अणतकालमुक्कोस, अतोमुहूर्त्ता जहन्नय ।
 विजडम्मि सए काए, तेऊजीवाण अतर ॥११५॥
 एएसि वण्णओ चैव, गवओ रस-कासओ ।
 सठाणावेसओ जा वि, बिहाणाइ सहस्ससो ॥११६॥

पद्यानु०—द्विविध जीव हैं तेजकाय के, सूक्ष्म और बाहर जानो ।
 अपर्याप्त-पर्याप्त-भेद से, फिर दो दो इनके मानो ॥१०८॥
 बाहर जो पर्याप्त तेज हैं, भेद अनेको बतलाये ।
 अगर अग्नि एव मुहूर्त्त, ज्वाला अर्चि भी कहलाये ॥१०९॥
 उल्का विद्युत् आदि अनेको, भेद अग्नि के बतलाये ।
 सूक्ष्म एकविध, भेद नहीं, उनके सूत्रों में बतलाए ॥११०॥
 सम्पूर्ण लोक में व्याप्त सूक्ष्म, बाहर सर्वत्र नहीं होते ।
 अब काल-विभाग चतुर्विध उनका, कहूँ सूत्र जो बतलाते ॥१११॥
 सन्तति की दृष्ट्या सब प्राणों, आद्यन्तरहित भी होते हैं ।
 ऐसे ही स्थिति को लेकर, आद्यन्त-सहित हो जाते हैं ॥११२॥
 अन्तर्मुहूर्त्त की न्यून स्थिति, तेजस्कायिक की होती है ।
 उच्छृष्ट तीन दिन-रात्रि-मान की, आयुस्थिति हो जाती है ॥११३॥
 असह्यकाल-परिमित तेजस् को, परम कायस्थिति होती है ।
 अग्निकाय-भव बिन त्यागे, स्थिति न्यून मुहूर्त्त कम होती है ॥११४॥

अनन्तकाल अन्तर होता, उत्कृष्ट न्यून घटिकांश्च जान ।

निज काय त्याग कर तेजो का, इतना अन्तर का काल मान ॥११५॥

वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श और, सस्थान भाव से जो होते ।

तेजस्कायिक उन जीवों के, है भेद सहस्रो हो जाते ॥११६॥

अन्वयार्थ—तेजजीवा उ—तेजस्कायिक जीव, कुविहा—दो प्रकार के हैं ।
(यथा—), सुहृमा—सूक्ष्म, तद्वा—तथा, वायरा—वावर, एव—इसी प्रकार,
पुणो—फिर, एए—ये दोनों, बुद्धा—दो-दो प्रकार के हैं, पञ्जसप्तपञ्चता—पर्याप्त
और अपर्याप्त ॥१०८॥

वे उ—जो, वायरापञ्चता—वावरपर्याप्त (तेजस्काय) हैं, ते—वे, जेगहा—
अनेक प्रकार के, वियाहिया—कहे गए हैं (यथा—), इगाले—अगार (निष्कृत
अग्निक्वण), मुम्सुरे—मुम्सुर (भस्म मिश्रित अग्निक्वण), अगी—अग्नि, अज्जि—
अग्नि (सूक्ष्मसहित अग्निमिक्षा), र्हेव य—तथैव, जाला—ज्वाला (प्रदीप्त अग्नि
से विच्छिन्न), अग्निमिक्षा—आग की लपट, य—और, उक्का—उल्का (सारी की
तरह गिरने वाली आकाशीय अग्नि), विज्जू—विद्युत् (आकाशीय विज्जू),
एवमायमो—इत्यादि, जेगहा—अनेकविध तेजस्कायिक जीव, बोधब्बा—जानने
वाहिए (जो), सुहृमा—सूक्ष्म तेजस्काय हैं, ते—वे, अणाणसा—नाना भेदों से
रहित, एगविह—एक ही प्रकार के, वियाहिया—कहे गए हैं ॥१०९-११०॥

सुहृमा—सूक्ष्म (तेजस्कायिक जीव), सध्वलोगमि—समग्र लोक में, य—और
वायरा—वावर (तेजस्कायिक जीव), लोगवेसे—लोक के एकदेश में (व्याप्त) हैं ।
इतो—इससे आगे, तेसि—उन (तेजस्कायिक जीवों) के, वडविह—चार प्रकार
से, कालविभाग—कालविभाग को, बुद्ध—कहूँगा ॥१११॥

सतहं पण्य—सन्तति अर्थात्—प्रवाह की अपेक्षा से, (तेजस्कायिक जीव),
अणारिया—अनादि, य—और, अपञ्चवसिया वि—अनन्त भी हैं, डिह पडुक्क—
स्थिति की अपेक्षा से, (वे) सारिया—सादि, य—और, सपञ्चवसिया वि—सन्त भी
हैं ॥११२॥

तेऊण—तेजस्कायिक जीवों की, आउठिई—आयु स्थिति, उक्कोसेज—उत्कृष्ट
रूप से, तिण्जेव अहोरता—तीन ही अहोरात्रि की (और), जहमिया—जन्म,
अतोमुहत्त—अन्तर्मुहत्त की, वियाहिया—कही गई है ॥११३॥

त काय बु—उस (तेजस्काय) काय को, अमुज्जो—न छोड़ते हुए, तेऊण
तेजस्कायिक जीवों की, कायठिई—कायस्थिति, उक्कोसा—उत्कृष्ट, असज्जकाल—

असंख्यात काल की है (और), जहन्मिया—जघन्य (कायस्थिति), अतोमुहूर्त—अत-
मुहूर्त की (होती है) ॥११४॥

सए काए—स्वकाय (तेजस्काय) को, बिजडम्मि—छोड़ने पर (से लेकर
बीच में अन्य कायो में उत्पन्न होकर पुन स्वकाय में आने तक का) तेजजीवाण अतर—
तेजस्कायिक जीवों का अंतर, जहन्मय—जघन्य, अतोमुहूर्त—अन्तर्मुहूर्त का (और)
उक्कोस—उत्कृष्ट, अणतकाल—अनन्त काल का (होता है) ॥११५॥

एएसि—इन (तेजस्कायिकों) के, वण्णो—वर्ण से, गघ्णो—गघ्न से,
वेव—और, रस-कासओ—रस तथा स्पर्श से, वा—अथवा, सठाणावेसओ—संस्थान
के आदेश (अपेक्षा) से, बि—भी, सहस्ससो बिहाणाई—हजारों भेद (हो जाते) हैं
॥११६॥

बिओषार्य—तेजस्काय के प्रकार—तेजस्कायिक जीव मुख्यतः दो प्रकार
के हैं—सूक्ष्म और बाहर। फिर इन दोनों के पर्याप्त, अपर्याप्त के भेद से
दो-दो और भेद हैं। इस भाँति अग्निकाय के प्रमुख भेद कुल ६ हुए।

बाहर पर्याप्त अग्निकाय के यहाँ ८ भेदों का उल्लेख किया गया है,
परन्तु प्रज्ञापनासूत्र में इनके अतिरिक्त अलात (मशाल), अशनि (वज्रपात)
निर्घात, सघर्ष-समुत्थित एवं सूर्यकान्त-मणि-निसृत अग्नि को भी
तेजस्काय में गिनाया गया है।^१

जेष सब वर्णन प्रायः पूर्ववत् सुगम है।

वायुकाय का निरूपण—

मूल—डुविहा वाउजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा।

पण्णत्तमपण्णत्ता, एवमेव डुहा पुणो ॥११७॥

बायरा जे उ पण्णत्ता, पण्णहा ते पक्कितिया।

उक्कलिया मडलिया, वण्णुंजा सुद्धवाया य ॥११८॥

सवट्ठगवाया य, जेगहा एवमायओ।

एगविहमण्णत्ता, सुहुमा तत्थ विद्याहिया ॥११९॥

सुहुमा सव्वलोगम्मि, एगदेसे य बायरा।

इत्तो कालविभाग तु, तेत्ति वुक्ख जउविह ॥१२०॥

१ (क) उत्तरा (आचार्यश्री आत्मारामजी महाराज) भा ३, पृ ४१७
(ख) प्रज्ञापना पद १ (ग्राम्य प्रकाशन समिति, ब्यावर) पृ. ४५

सतह पप्यऽणार्द्धया, अपञ्जवसिया वि य ।
ठिहं पङ्कज सार्द्धया, सपञ्जवसिया वि य ॥१२१॥

तिण्णेष सहस्साह, बासाणुवकोसिया भवे ।
आउट्ठिहं बाळण, अन्तोमुहत्त जहन्मिया ॥१२२॥

असखकालमुवकोस, अन्तोमुहत्त जहन्मय ।
कायट्ठिहं बाळण त काय तु अमुचमो ॥१२३॥

अणत्तकालमुवकोस अन्तोमुहत्त जहन्मय ।
विजडम्मि सए काए बाउ-जीवाण अन्तर ॥१२४॥

एएस्सि अण्णमो खेव गन्धमो रस-फासमो ।
संठाणावेसमो चार्वि विहाणाह सहस्ससो ॥१२५॥

ध्यातु०—हैं वायुकाय के द्विविध जीव, बाहर और सूक्ष्मकायधारी ।
अपर्याप्ति-पर्याप्ति भेद, इनके फिर होते प्रियकारी ॥१२७॥
बाहर पर्याप्ति वायुकायिक के, पाँच भेद बतलाये हैं ।
उत्कालिक मण्डलिक शुद्धवायु, घन-गु ज-वात कहलाये हैं ॥१२८॥
सर्वतर्कवायु पाचवीं है, ऐसे ही भेद अनेक कहे ।
हैं सूक्ष्म एकविध, भेद नहीं, सब जग में ये हैं फैल रहे ॥१२९॥
सम्पूर्ण लोक में व्याप्त सूक्ष्म, सर्वत्र नहीं बाहर होते ।
अब कालविभाग चतुर्विध उनका, कहूँ सूत्र जो बतलाते ॥१३०॥
सन्तति की दृष्ट्या वे प्राणी, आद्यन्त-रहित हो जाते हैं ।
ऐसे ही स्थिति को लेकर सब, साद्यन्तकाल कहलाते हैं ॥१३१॥
वायुकाय के जीवों की, त्रिसहस्र वर्णों की स्थिति होती ।
उत्कृष्ट और है न्यून स्थिति, भीतर मुहूर्त के रह जाती ॥१३२॥
असख्यकाल-परिमित वायु की, परम कायस्थिति होती है ।
वायुकाय के बिन त्यागे, स्थिति न्यून मुहूर्त कम होती है ॥१३३॥
अनन्तकाल अन्तर होता, उत्कृष्ट न्यून चटिकार्ध जान ।
सब स्वीयकाय फिर पाने में, अन्तर नाय्विक का इसे मान ॥१३४॥
वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, संस्थान भाव से जो होते ।
वायुकायिक उन जीवों के, हैं भेद सहस्रो हो जाते ॥१३५॥

अन्वयार्थ—वातजीवा उ—वायुकायिक जीव, दुविहा—दो प्रकार के हैं। (यथा), सुक्ष्मा—सूक्ष्म, तथा—तथा, वायरा—वावर, एवमेव—इस प्रकार (इन दोनों के), पुणो—फिर, कृहा—दो-दो प्रकार हैं (यथा—) पञ्चसप्तपञ्चसा—पर्याप्त और अपर्याप्त ॥११७॥

त्रे—जो, वायरा पञ्चसा उ—वावर पर्याप्त वायुकायिक हैं, ते—ये, पञ्चहा—पाँच प्रकार के, पञ्चसिया—कहे गए हैं (यथा—), उक्कसिया—उत्कृष्ट-कावात, मञ्चसिया—मण्डलिकावात, वन-गु जा—वनवात, गु जावात, य—और, सुद्धवाया—शुद्धवात ॥११८॥

य—तथा, सषट्ठगवाया—सर्वतर्कवात, एवमावभो—इत्यादि, गेगहा—अनेक प्रकार के (वावर पर्याप्त वायुकाय हैं।)

तत्थ—इन (दोनों प्रकार की वायु) में, सुक्ष्मा—सूक्ष्मकायिक जीव, अणा-णसा—अनानात्व अर्थात् नाना प्रकार के भेदों से रहित, (केवल), एगविह—एक ही प्रकार के, विवाहिया—कहे गए हैं ॥११९॥

सुक्ष्मा—सूक्ष्म (वायुकायिक जीव), सम्बलोणम्मि—सर्वलोक में, य—तथा, वायरा—वावर (वायुकायिक), एगवेले—लोक के एक देश में (व्याप्त है।) इतो तु—अब इसके पश्चात्, तेत्ति—उन (वायुकायिक जीवों) के, काल-विभाग—कालविभाग का, बुक्क—कवन करूँगा ॥१२०॥

सतइ पप्प—प्रवाह की अपेक्षा (वायुकायिक जीव), अणाईया—अनादि, य—और, अपञ्चवसिया वि—अनन्त भी है, य—तथा, ठिह पद्धक्क—स्थिति की अपेक्षा से, (वे) साईया सपञ्चवसिया वि—सादि—सान्त भी है ॥१२१॥

वाक्कण—वायुकायिक जीवों की, आउठिई—वायुस्थिति, उक्कसिया—उत्कृष्ट, वासाण तिण्णेव सहस्साइ—तीन हजार वर्ष की, तथा (उनकी) जह-सिया—जन्म (वायुस्थिति), अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत् की, जवे—होती है ॥१२२॥

त काय तु—उस काय (वायुकाय) को, अमुच्चो—न छोड़ते हुए, वाक्कण वायुकाय के जीवों की, कायदिठई—कायस्थिति, जहसिया—जन्म, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत् की, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट, असज्जाल—असंख्यातकाल की (होती है।) ॥१२३॥

सए काए—स्वकाय (वायुकाय) के, विज्जम्मि—छोड़ने पर (पुन वायुकाय में आने का), वातजीवाण अतर—वायुकाय में जीवों का अन्तर काल, जहसय अतोमुहुत्त—जन्म अन्तर्मुहुत् (और), उक्कोस—उत्कृष्ट, अणतकाल—अनन्तकाल का (होता है) ॥१२४॥

एरसि—इन (वायुकायिक जीवों) के, वण्णओ—वर्ण से, गघओ—गघ से, जेव—और, रस-कासओ—रस एव स्पर्श की अपेक्षा से, वा—अथवा, सठाणा-वेसओ बि—सम्पान के आदेश (अपेक्षा) से भी, सहस्ससो बिहाणाइ—हजारों भेद (होते हैं) ॥१२५॥

विशेषार्थ—बाहर-पर्याप्त वायुकाय के प्रकार और विशेषार्थ—इसके ५ भेद तथा उपलक्षण से सर्वतन्त्र वायु आदि अनेक भेद व्योक्त होते हैं। उनके विशेषार्थ इस प्रकार हैं—(१) उत्कलिका वायु—जो ठहर-ठहर कर चले या जो घूमता हुआ ऊँचा जाए, (२) मण्डलिका वायु—धूल आदि के गोटे सहित गोलाकार घूमने वाला अथवा पृथ्वी में लगकर चक्कर खाता हुआ चलने वाला पवन, (३) अनवात—घनोदधिवात, जो रत्नप्रभा आदि नरक-पृथ्वियों के नीचे (अधोवर्ती) बहता है, अथवा विमानों के नीचे की अन-रूप वायु, (४) पुआवायु—गूजती हुई चलने वाली हवा। (५) शुद्ध वायु—उक्त दोषों से रहित मन्द-मन्द चलने वाली हवा। (६) सवर्तक वायु—जो तृण आदि को उड़ाकर अन्यत्र ले जाए। इनके अतिरिक्त प्रज्ञापना आदि में १६ प्रकार के वात बताए हैं। छह तो ये ही हैं, शेष वायु में चार दिशाओं के, चार विदिशाओं के, वातोद्गम्राम वातोत्कलिका, वातमण्डली, क्षप्तावात, तनुवात इस प्रकार ६+१३=१९ भेद होते हैं।^१

उदार त्रस-काय-निरूपण—

धूल—उरासा तसा जे उ, चउहा ते पकिसिया ।

बेइबिया तेइबिया, अउरो पचिबिया जेव ॥१२६॥

पञ्चानु०—ऐसे उदार जो त्रस प्राणी, वे चार प्रकार कहे जाते ।

द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय अन्तिम कहलाते ॥१२६॥

अन्वयार्थ—जे उ—और जो, उरासा तसा—उदार त्रस है, ते—वे, चउहा चार प्रकार के, पकिसिया—कहे गए हैं (यथा—) बेइबिया—द्वीन्द्रिय, तेइबिया—त्रीन्द्रिय, अउरिबिया—चतुरिन्द्रिय, जेव—और, पचिबिया—पचेन्द्रिय जीव ॥१२६॥

१ (क) उत्तरा० (आचार्यजी आत्मारामजी म०) भाग ३, पृ ४६२

(ख) उत्तरा० त्रियदक्षिणी टीका भा ४, पृ ८६०—८६१

(ग) प्रज्ञापना पद १

(घ) वायुज्जमानो उक्कल्लि-मण्डलि-मुखा महाजणु-तणु य ।

ते जाण माउजीवा, जाणिज्जा परिहरेब्बा ॥—सुल्लारावणा गा० २१२

विशेषार्थ—उदार त्रस स्वरूप और प्रकार—उदार प्रधान अथवा स्थूल को कहते हैं । उदार त्रस क्रमश दो, तीन, चार और पाँच इन्द्रियो वाले जीवों का नाम है । यद्यपि त्रसकाय में अग्निकाय और वायुकाय का भी ग्रहण किया गया है, परन्तु वे एकेन्द्रिय जीव होने के कारण अप्रधान कहा जाते हैं, जबकि द्वीन्द्रियादि जीव प्रधान त्रस हैं । वे स्थूल भी हैं, क्योंकि वे सामान्य जन के द्वारा मान्य एवं प्रत्यक्ष हैं ।

यद्यपि एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय जीवों तक में भाव-इन्द्रियाँ पाँचों विद्यमान हैं, तथापि जिन जीवों की निवृत्तिरूप और उपकरणरूप जितनी द्रव्येन्द्रियाँ प्रकट हैं, उतनी इन्द्रियों की अपेक्षा से उनकी 'सज्ञा' निर्धारित की गई है । यथा—द्वीन्द्रिय में स्पर्श और रसना ये दो ही द्रव्येन्द्रियाँ हैं, त्रीन्द्रिय में स्पर्श, रसना, और नासिका, ये तीन इन्द्रियाँ हैं, चतुरिन्द्रिय में स्पर्श, रसना, नासिका और चक्षु, ये चार इन्द्रियाँ हैं एवं पचेन्द्रिय में स्पर्श, रसना, नासिका, चक्षु और श्रोत्र, ये पाँचों इन्द्रियाँ हैं । अतएव उनकी क्रमश द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय सज्ञा है ।^१

द्वीन्द्रिय त्रस-निरूपण—

मूल—वेद्वदिया उ मे जीवा, दुविहा ते पकितिया ।

पञ्जसमपञ्जसा, तैसि मेए सुणेह मे ॥१२७॥

किमिणो सोमंगला चैव, अलसा माइवाहुया ।

वासीमुहा य सिप्पीया, सखा सखणना तथा ॥१२८॥

पल्मीयाणुल्लया चैव, तहेव य वराखणा ।

जलूगा जालगा चैव, चवणा य तहेव य ॥१२९॥

इह वेद्वदिया एए, जेगहा एवमायजो ।

लोगेगवेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥१३०॥

सतइ पप्पणाईया, अपञ्जवसिया वि य ।

ठिइ पडुच्च साईया, सपञ्जवसिया वि य ॥१३१॥

वासाइ बारसा चैव, उक्कोसेण वियाहिया ।

वेद्वदिय-आउठिई, अतोमुहुत्त जहसिया ॥१३२॥

सखिञ्जकालमुक्कोसा, अतोमुहुत्त जहसिया ।

वेद्वदिय-कायठिई, त काय तु अमु चजो ॥१३३॥

अणतकालमुक्कोस, अतोमुहुत्त जहसिय ।

वेद्वदिय-जीवाण, अतर च वियाहिय ॥१३४॥

१ (क) उत्तर (गुजराती भाषान्तर), भा १, पृ ३५२

(ख) उत्तर (आचार्य श्री आत्मारामजी म) भा ३, पृ ४६७

एतसि वण्णओ च्चेव, गघओ रस-फासओ ।

सठाणादेसओ वावि, विहाणाइ सहस्ससो ॥१३५॥

पद्यानु०—दो-इन्द्रिय जो जीव जगत् मे, भेद-युगल कहलाते हैं ।

अपर्याप्त पर्याप्त और, उनके हम भेद सुनाते हैं ॥१२७॥

कुमि सोमगल और अलस, ऐसे ही मातृवाहक होते ।

वासीमुख शुक्ति शब्द जगत् मे, गन्धानक, भेद विविध होते ॥१२८॥

पत्सक अणुपत्सक तथा यहाँ, जो प्राप्त बराटक होते हैं ।

जालक जलीक और चन्दनियाँ, के रूप जीव कर्द होते हैं ॥१२९॥

इस तरह अनेको भेद यहाँ, द्वीन्द्रिय प्राणी के होते हैं ।

सम्पूर्ण लोक मे व्याप्त नहीं, ये एक भाग मे होते हैं ॥१३०॥

सन्तति-दृष्ट्या वे सब प्राणी, आद्यन्त-रहित हो जाते हैं ।

स्थिति को लेकर वे ऐसे ही, आद्यन्त-सहित भी होते हैं ॥१३१॥

बारह वर्षों की उत्कृष्ट स्थिति, बतलाई द्वीन्द्रिय प्राणी की ।

अन्तर्मुहूर्त का न्यून काल, बिन त्यागे होती उस भव की ॥१३२॥

सम्प्रेयकाल है परम स्थिति, अतिन्यून मुहूर्त के भीतर की ।

बिन त्यागे वेद्विन्द्रिय भव को, कायस्थिति द्वीन्द्रिय-जीवो की ॥१३३॥

अनन्तकाल अन्तर होता, अन्तर्मुहूर्त अतिन्यून कहा ।

वेद्विन्द्रिय जीवो का इतना, परकाय भ्रमण का काल रहा ॥१३४॥

वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श और, सस्थानभाव से कहलाते ।

वेद्विन्द्रिय जीवो के जग मे, यो भेद सहस्रो हो जाते ॥१३५॥

अन्वयार्थ—ये उ—जो, वेद्विन्द्रिया जीवा—द्वीन्द्रिय जीव हैं, ते—वे,

त्रुविहा—दो प्रकार के, पकिसिया—कहे गए हैं । (यथा—), पञ्चसप्तपञ्चसा—पर्याप्त और अपर्याप्त । तेसि—उन (द्वीन्द्रिय जीवो) के, मेए—भेदो का वर्णन, मे सुणेह—युगले सुनो ॥१२७॥

किमिणो—कुमि, सोमगला—सोमगल, अलसा—अलसिया, च्चेव—

माइवाहवा—मात्र-वाहक, वासीमुहा—वासीमुख, सिप्पीया—सीप, सथा—

और, सञ्जणा—गन्धानक, तहा—तथा, पत्सोया—पत्सक, अणुत्सया—

चेव—और, बराडगा—बराटक, (कौडी) तहेव—उसी प्रकार, जसुगा—ज

औक, जालगा—जालक, तहेव य—तयैव, च्चवणा—चन्दनक

अकार इत्यादि, जेगहा—अनेक प्रकार के, एए—ये,

ते सब्जे—वे सब, लोकेष्वेते—लोक के एक भाग में व्याप्त है, न सम्बन्ध—सर्वत्र (सम्पूर्ण लोक में) नहीं, (ऐसा भगवान् ने) वियाहिया—निरूपण किया है ।
॥१२८-१३०॥

सतह पय—प्रवाह की अपेक्षा से, (हीन्द्रिय जीव) अणाईया अपञ्जवसिया वि य—अनादि और अनन्त भी हैं । (तथा), ठिह पङ्कज—स्थिति को लेकर (वे) साईया सपञ्जवसिया वि य—सादि-सान्त भी हैं ॥१३१॥

बेहविय-आडठिई—हीन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति, जहन्निया—जघन्य, अतो-मुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की, बंब—तथा, उक्कोसेज—उत्कृष्ट, बारसा वासाह—बारह वर्षों की, वियाहिया—कही गई है ॥१३२॥

त काय तु—उस काय (हीन्द्रिय काय) को, अनुभवो—नहीं छोड़कर, बेह-विय-काय-ठिई—(हीन्द्रियकाय में ही स्थिति करने—जन्म-मरण करते तो) उसकी काय-स्थिति, जहन्निया—जघन्य, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट, सखिजनकास—सख्यातकास की है ॥१३३॥

बेहविय-जीवाण—हीन्द्रिय जीवों का अतर—अतर, जहन्त्य—जघन्य, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त का, ज—और, उक्कोस—उत्कृष्ट, अणतकास—अनतकास का, वियाहिय—कहा गया है ॥१३४॥

एण्ति—इन (हीन्द्रिय जीवों) में, जण्यो—वर्ण से, गण्यो—गण्य से, बेव—और, रस-कासो—रस और स्पर्श से, वा—अथवा, सठाणावेसो वि—सत्त्वान के आवेश (अपेक्षा से, सहस्रसो—हजारों, बिहाणह—भेद (हो जाते हैं) ॥ १३५ ॥

विशेषार्थ—कुम्भि-विष्ठा आदि अपवित्र स्थानों में उतराने वाले जीव, सीमगल—इसी नाम का हीन्द्रिय जीव, अलस-अलसिया, (गिडोला), अथवा केंचुआ, मातुवाहक—काष्ठमक्षण करने वाला जीव—घुण, बासी मुख—बसुले की-सी मुख की आकृति वाले हीन्द्रिय जीव, शखनक-छोटे छोटे शख (शखोलिया), (या बोवे), बराटब—कौडी, जलोय—जौक, पल्सोय—काष्ठमक्षण करने वाले जीव, अणुल्लक—छोटे पल्लक, जालक-गालक जाति के जीवविशेष, चन्दनक—अक्ष (चादलिये) ।^१

हीन्द्रियजस का निरूपण—

मूल—तेहविया उ जे जीवा, दुबिरा ते पकिसिया ।

पञ्जतमपञ्जता, तैसि देए सुणैह मे ॥१३६॥

१ (क) उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) भा २, पृ ३५२

(ख) उत्तरा प्रियदर्शिनी टीका, भा ४, पृ ८६६-८६७

एएंसि वण्णओ च्चेव, गघओ रस-फासओ ।

सठाणादेसओ वावि, विहाणाइ सहस्ससो ॥१२५॥

पञ्चानु०—दो-इन्द्रिय जो जीव जगत् मे, भेद-युगल कहलाते हैं ।

अपर्याप्त पर्याप्त और, उनके हम भेद सुनाते है ॥१२७॥

कुमि सोमगल और अलस, ऐसे ही मातृवाहक होते ।

वासीमुख शुक्ति शब्द जगत् मे, शास्त्रानक, भेद विविध होते ॥१२८॥

पल्लक अणुपल्लक तथा यहाँ, जो प्राप्त वराटक होते हैं ।

जालक जलौक और चन्दनियाँ, के रूप जीव कई होते हैं ॥१२९॥

इस तरह अनेको भेद यहाँ, द्वीन्द्रिय प्राणी के होते हैं ।

सम्पूर्ण लोक मे व्याप्त नहीं, ये एक भाग मे होते है ॥१३०॥

सन्तति-दृष्ट्या वे सब प्राणी, आद्यन्त-रहित हो जाते हैं ।

स्थिति को लेकर वे ऐसे ही, आद्यन्त-सहित भी होते हैं ॥१३१॥

बारह वर्षों की उत्कृष्ट स्थिति, बतलाई द्वीन्द्रिय प्राणी की ।

अन्तर्मुहूर्त्त का न्यून काल, बिन त्यागे होती उस भव की ॥१३२॥

सह्येयकाल है परम स्थिति, अतिन्यून मुहूर्त्त के मोतर की ।

बिन त्यागे वेद्विन्द्रिय भव को, कायस्थिति द्वीन्द्रिय-जीवो की ॥१३३॥

अनन्तकाल अन्तर होता, अन्तर्मुहूर्त्त अतिन्यून कहा ।

वेद्विन्द्रिय जीवो का इतना, परकाय भ्रमण का काल रहा ॥१३४॥

वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श और, सस्यानभाव से कहलाते ।

वेद्विन्द्रिय जीवो के जग मे, यो भेद सहस्रो हो जाते ॥१३५॥

अन्वयार्थ—वे उ—जो, वेद्विद्या जीवा—द्वीन्द्रिय जीव है, ते—ये,

वुविहा—दो प्रकार के, पकिसिया—कहे गए हैं । (यवा—), पल्लसपल्लसा—

पर्याप्त और अपर्याप्त । तेसि—उन (द्वीन्द्रिय जीवो) के, सेए—सेवो का वर्णन, ने

सुणेह—मुझसे सुनो ॥१२७॥

किमिणो—कुमि, सोमगला—सोमगल, अलसा—अलसिया, च्चेव—और,

माइवाहवा—मात्र-वाहक, वासीमुहा—वासीमुख, सिप्पीया—सीप, सखा—शब्द, य—

और, सखणगा—शब्दनक, तहा—तथा, पल्लोया—पल्लक, अणुल्लया—अणुल्लक,

च्चेव—और, वराखगा—वराटक, (कौडी) तहेव—उसी प्रकार, जलूगा—जलौका—

जौक, जालगा—जालक, तहेव य—तबैव, जववा—चन्दनक, इइ एवभावओ—इस

प्रकार इत्यादि, जेगाहा—अनेक प्रकार के, एए—ये, वेद्विद्या—द्वीन्द्रिय जीव हैं,

ते सब्दे—वे सब, लोगवेसे—लोक के एक भाग में व्याप्त है, न सब्दत्व—सर्वत्र (सम्पूर्ण लोक में) नहीं, (ऐसा भगवान् में) विद्याहिया—निरूपण किया है।
॥१२८-१३०॥

सतह पप्प—प्रवाह की अपेक्षा से, (द्विन्द्रिय जीव) अग्राह्या अपञ्जवसिथा वि य—अनादि और अनन्त भी हैं। (तथा), विह पटुच्च—स्थिति को लेकर (वे) साह्या सपञ्जवसिथा वि य—सादि-सान्त भी हैं ॥१३१॥

वेद्विय-आरुति—द्विन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति, जहन्निया—जघन्य, अतो-मुहस—अन्तर्मुहस की, चैव—तथा, उक्कोसेण—उत्कृष्ट, वारसा वासाह—वारह वर्षों की, विद्याहिया—कही गई है ॥१३२॥

त काय तु—उस काय (द्विन्द्रिय काय) को, अनुचमो—नहीं छोड़कर, वेद्विय-काय-ति—(द्विन्द्रियकाय में ही स्थिति करे—जन्म-मरण करे तो) उसकी काय-स्थिति, जहन्निया—जघन्य, अतोमुहस—अन्तर्मुहस की, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट, सखिन्नकाल—सख्यातकाल की है ॥१३३॥

वेद्विय-जीवान्—द्विन्द्रिय जीवों का, अतर—अतर, जहन्नय—जघन्य, अतोमुहस—अन्तर्मुहस का, च—और, उक्कोस—उत्कृष्ट, अनतकाल—अनतकाल का, विद्याहिय—कहा गया है ॥१३४॥

एयसि—इन (द्विन्द्रिय जीवों) में, जणमो—वर्ण से, गखमो—गख से, चैव—और, रस-कासमो—रस और स्पर्श से, वा—अथवा, सठाजावेसमो वि—सम्मान के आवेश (अपेक्षा से, सहस्ससो—हजारों, विहाणह—मेव (हो जाते हैं))
॥ १३५ ॥

विशेषार्थ—कुमि-विष्टा आदि अपवित्र स्थानों में उतरा होने वाले जीव, सीमगल—इसी नाम का द्विन्द्रिय जीव, अस-अससिया, (गिडोला), अथवा केंचुला, मातुवाहक—काष्ठभक्षण करने वाला जीव—घुण, वासी मुख—बसूले की-सी मुख की आकृति वाले द्विन्द्रिय जीव, शखनक-छोटे छोटे शख (खसोलिया), (या घोवे), वराटक—कौड़ी, जलोय—जौंक, पल्लीय—काष्ठभक्षण करने वाले जीव, अणुलक—छोटे पल्लक, जालक-गालक जाति के जीवविशेष, चन्दनक—अक्ष (आदनिये) ।^१

त्रिन्द्रियव्रस का निरूपण—

मुस—तेद्विया ज ने जीवा, दुबिरा ते पकसिया ।

पञ्जसमपञ्जसा, तैस रेए सुणेह ने ॥१३६॥

१ (क) उत्तरा (गुजराती भाषान्तर) भा २, पत्र ३५२

(ख) उत्तरा त्रिपदासिनी टीका, भा ४, पृ ८६६-८६७

कुशु-पिपीलि-उड्डसा, उक्कलुद्देहिया तथा ।
 तण्हारा कडुहारा य, मालूगा पत्तहारगा ॥१३७॥
 कप्पासट्ठिम्मिजाया, तिबुगा तजसमिजगा ।
 सत्तावरी य गुम्मी व, बोधव्वा इन्दगाइया ॥१३८॥
 इन्दगोवगमाइया, जेगविहा एवमायओ ।
 लोणेगवेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥१३९॥
 सतइ पप्पडणाइया, अपज्जवसिया वि य ।
 ठिइ पडुच्च साइया, सपज्जवसिया वि य ॥१४०॥
 एगुणपण्णडोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया ।
 तेइन्दिय-आउठिई, अतोमुहुत्त जहसिया ॥१४१॥
 सखिज्जकालमुक्कोसा, अतोमुहुत्त जहसिया ।
 तेइन्दिय-कायठिई, त काय तु अमु चओ ॥१४२॥
 अणतकालमुक्कोस, अतोमुहुत्त जहस्य ।
 तेइन्दिय-जीवाणं, अतर तु वियाहिय ॥१४३॥
 एएसि वण्णओ चैव, गघओ' रस-फासओ ।
 सठाणावेसओ वावि, विहाणाइ सहस्ससो ॥१४४॥

पद्यानु०-त्रीन्द्रिय जीव भी जो होते, वे द्विविध शास्त्र में बतलाये ।
 अपर्याप्त-पर्याप्त-भेद को, सुनो शास्त्र में यो गाये ॥१३६॥
 कुशु पिपीलिका या खटमल, मकड़ी दीमक और तृणखादक ।
 काष्ठाद्वार तथा मालुक, यो त्रीन्द्रिय जान पत्र-भक्षक ॥१३७॥
 कार्पासि अस्थि-उत्पन्न जीव, तिन्दुक, त्रपुष मिजक जानो ।
 शतावरी और इन्द्रकाय, ऐसे ही कानखजूर मानो ॥१३८॥
 इन्द्रगोप आदिक अनेक हैं, भेद त्रि-इन्द्रिय प्राणी के ।
 सम्पूर्ण लोक में नहीं रहे, वे एक भाग में त्रिभुवन के ॥१३९॥
 सन्तति की दृष्टया ये प्राणी, आद्यन्तरहित हो जाते हैं ।
 ऐसे ही स्थिति को लेकर वे, आद्यन्त-सहित भी होते हैं ॥१४०॥
 उनवास-परिमित अहोरात्र, उत्कृष्ट मान है आयु का ।
 त्रि-इन्द्रिय जीवों का अचन्य, अन्तर्मुहुत्त आयु भव का ॥१४१॥

सख्येयकाल उत्कृष्ट स्थिति, है न्यून मुहूर्त के भीतर की ।
बिन त्यागे त्रीन्द्रिय-जीवन को, है काय-स्थिति उन जीवों की ॥१४२॥

अनन्त काल अन्तर होता, उत्कृष्ट, न्यून घटिकाव मान ।
निज कायत्याग त्रि-इन्द्रिय का, इतना है अन्तरकाल जान ॥१४३॥

वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श और, संस्थान भाव से जो होते ।
त्रि-इन्द्रिय जीवों के ऐसे, ये भेद सहजो हो जाते ॥१४४॥

अन्वयार्थ—जे उ—जो, तेइन्द्रिया जीवा—त्रीन्द्रिय जीव हैं, ते—वे, बुबिहा
—दो प्रकार के, पकितिया—कहे गये हैं । (यथा) पञ्चसप्तपञ्चता—पर्याप्त और
अपर्याप्त, तेसि—उनके, सेए—भेदों का वर्णन, जे सुणेह—मुखसे सुनो ॥१३६॥

कुन्पु—कुन्पुआ, पिपीसि—पिपीलिका=चीटी, उड्डसा—उड्डेस=जटमल
जकल—मकड़ी, उड्डेहिया—उड्डई=दीमक, तणहारा—तणहारक, कट्टहारा—
काष्ठहारक (धुन), मालुगा—मालुक, तहा—तथा, पत्ताहारगा—पत्राहारक, कपा-
सडिठमिजाया—कपास और उसकी अस्त्रि (कपासिय-करकटो) जे उत्पन्न होने
वाले जीव, सिन्नुगा—सिन्नुक, तउस-मिजगा—मपुष-मिजक, सदावरी—सदावरी,
य—और, गुल्ली—गुल्ली (कानबबूरा), य—तथा, इकाइया—इन्द्रकायिक (बट-
पदी या बू), (जे सब त्रीन्द्रिय) बोधणा—संज्ञाने चाहिए ॥१३७-१३८॥

(तथा) इबबोबय—इन्द्रगोपक (बीरबहूटी), आइया—इत्यादि, एबनायबो—
और ऐसे ही (अन्य) (त्रीन्द्रिय जीव), जेगहा—जनेक प्रकार के, बियाहिया—कहे
गए हैं । ते सब्जे—वे सब, सोएगरेसे—लोक के एक भाव (देख) जे (व्याप्त) हैं,
न सख्यन्त—सबत्र (समग्र लोक में) नहीं ॥१३९॥

सतइ पप्य—सन्तति=प्रवाह की अपेक्षा से, (त्रीन्द्रिय जीव) अणाईया—
अनादि, य—और, अपञ्चवसिया—अनन्त हैं, बि—किन्तु, विह पदुक्क—स्थिति की
अपेक्षा से, (जे) साईया—यादि, य—तथा, सपञ्चवसिया बि—सान्त भी हैं ॥१४०॥

तेइबिय-आउठिई—त्रीन्द्रिय जीवों की आयु-स्थिति, उक्कोसेण—उत्कृष्टत,
एगुणपण्य-महोरसा—उपवास महोरात्र की (और) अह्निया—अधन्य, अतोमुहूर्त—
अन्तर्मुहूर्त को, बियाहिया—कही गई है ॥१४१॥

स काय हु—उस काय (त्रीन्द्रिय-काय) को, असुबजो—न छोड़ कर, तेइबिय
-कायठि—(जगादार त्रीन्द्रिय में उत्पन्न होने का काल) काय-स्थिति, अह्निया—
अधन्य, अतोमुहूर्त—अन्तर्मुहूर्त को, (और) उक्कोसा—उत्कृष्ट, सखिजकाल—
सख्यातकाल की है ॥१४२॥

तेहदिय-जीवाण—श्रीन्द्रिय जीवो का, अतर—(श्रीन्द्रिय जीव योनि को छोड़ने के बाद पुन श्रीन्द्रिय काय मे उत्पन्न होने का) अन्तर, जह्मय—जघन्य, अतोमुहत्त—अन्तर्मुहत्त का (और) उक्तीस—उत्कृष्ट, अणनकाल—अनन्तकाल (तक) का, बियाहिय—कहा गया है ॥१४३॥

एगसि—इन (श्रीन्द्रिय जीवो) के, वण्णओ—वर्ण से, गधओ—गन्ध से, चव—और, रस-कासओ—रस और स्पर्श से, वा—अथवा, सठाणावेसओ वि—सत्त्वाना-देश (सत्त्वान की अपेक्षा) से भी, सहस्ससो बिहाभाइ—हजारो भेद होते हैं ।

विशेषार्थ—कुथु—अत्यन्त सूक्ष्म जीव, जो चलता-फिरता ही नजर आता है । मासुका, तिन्दुक, त्रपुर्भिजक आदि शब्द अप्रसिद्ध हैं ।^१

कप्पासड्ढिमिजाया—इसका अर्थ तो अन्वयार्थ मे दे दिया है । परन्तु अन्य प्रतियो मे इसका पाठान्तर पाया जाता है—कप्पासड्ढिमिजाय इसका अर्थ है—रूपास के कपासियो (बिनीलो) मे अथवा कपाम के बीजो में उत्पन्न होने वाला जीव ।^२

चतुरिन्द्रिय तस-वर्णन—

मूल—चउररदिया उ अ जीवा, दुविहा ते पकितिया ।

पञ्चसमपञ्चस्ता तेसि भेए सुणेह मे ॥१४५॥

अन्धिया पोसिया चव, मच्छिया मसणा तहा ।

ममरे कीड-ययने य, डिक्कुणे कुक्कुणे तहा ॥१४६॥

कुक्कुडे सिगरीडी य, नन्दावरो य विछिए ।

डोले भिगरीडी य, विरली अच्छिवेहए ॥१४७॥

अच्छिले माहए अच्छि, (रोडए) विजित्ते चित्तपत्तए ।

उहिजलिया जलकारी य, नीयया तंबगाइया^३ ॥१४८॥

इह चउररदिया एए, णेगहा एवमायओ ।

मोगस्स एगवेसम्मि, ते सण्णे परिकितिया ॥१४९॥

सतह पप्पणाईया, अपञ्चवसिया वि य ।

ठिह पडुच्च साईया, सपञ्चवसिया वि य ॥१५०॥

१ उत्तरा (आचार्यश्री भास्मारामजी ग०) भा ३, पृ ४७४

२ (क) उत्तरा० (वही) भा० २, पृ० ३६५

(ख) उत्तरा० (गुजराती भाषान्तर) भा० २ पृ ३५३

३ पाठान्तर—ततवगाविया, अवति—तत्तवक

छन्नेव य मासा उ, उक्कोसेण वियाहिया ।
 चउरिदिय आउठिई, अन्तोमुहुत्त जहभिया ॥१५१॥
 सखिज्जकालमुक्कोस, अन्तोमुहुत्त जहभय ।
 चउरिदिय-कायठिई, त काय तु अमु चओ ॥१५२॥
 अणन्तकालमुक्कोस, अन्तोमुहुत्त जहभय ।
 विजडम्मि सए काए, अन्तर च वियाहिय ॥१५३॥
 एएसि वण्णओ चैव, गन्धओ रसफासओ ।
 सठाणावेसओ चा वि, विहाणाइ सहस्सओ ॥१५४॥

पद्यानु०—चतुरिन्द्रिय जो जीव जगत् के, युगल भेद बतलाए हैं ।
 अपर्याप्त पर्याप्त सुनो, क्या भेद शास्त्र में गाए हैं ॥१५५॥
 अन्निका पोतिका और मक्षिका, मशक दश भी कहलाते ।
 अमर पतगा और कीट, द्विकुण कुकण यो बतलाते ॥१५६॥
 कुक्कुट सिगरिडी नन्दावर्त्त, बृश्चिक भृगारी डोल तथा ।
 विरली चतुरिन्द्रिय अक्षिवेध, होती विकलेन्द्रिय जीव-कथा ॥१५७॥
 अक्षिल मागध और अक्षिरोड, हैं चित्र-विचित्र पक्षी वाले ।
 ओहिजलिया बलकारी यो, नीचक तम्बकायिक पाले ॥१५८॥
 ऐसे चतुरिन्द्रिय जीव अनेको, भेद जगत् में होते हैं ।
 लोकैकभाग में वे प्राणी, होते यो शास्त्र सुनाते हैं ॥१५९॥
 सतति की दृष्टया वे प्राणी, आद्यन्तरहित हो जाते हैं ।
 ऐसे ही स्थिति को लेकर वे, आद्यन्त-सहित भी होते हैं ॥१६०॥
 छह मास काल की बतलाई, उत्कृष्ट आयु इन जीवों की ।
 अन्तर्मुहूर्त्त की न्यून आयु, चतुरिन्द्रिय जाति वालों की ॥१६१॥
 उस काय की बिना छोड़े, अतिन्यून मृहूर्त्त के भीतर की ।
 चतुरिन्द्रिय भव को बिन त्यागे, कायस्थिति है इन जीवों की ॥१६२॥
 उत्कृष्ट अनन्तकाल होता, अन्तर्मुहूर्त्त कम होता है ।
 चतुरिन्द्रिय तन फिर पाने में, अन्तर इतना हो जाता है ॥१६३॥
 वर्ण-गन्ध रस-स्पर्श और, सम्मान भाव से जो होते ।
 चतुरिन्द्रिय जीवों के ऐसे, ये भेद सहस्रो हो जाते ॥१६४॥

अन्वयार्थ—जे—जो, चउरिदिया जीवा उ—चतुरिन्द्रिय जीव हैं, ते—वे,
 दुविहा—दो प्रकार के, वियाहिया—कहे गए हैं । (यथा—) पञ्चसप्तपञ्चला—
 पर्याप्त और अपर्याप्त, तैत्ति—उनके, भेए—भेद, मे सुणैह—मुझसे सुनो ॥१६५॥
 अधिया—अन्निका, पोतिया—पोतिका, चैव—और, मक्षिया—मक्षिका
 = मक्खी, मत्तगा—मशक-मच्छर, तथा—तथा, जमरे—अमर, कीड-पयवे य—

कीट (टीड, टिड्डी और पतंगे), त्रिकुणे—त्रिकुण (पिस्सू), तहा—तथा, ककुणे—ककुण, कुनकुडे—कुनकुड, सिगरीडी—मृगरीटी, नवावसे—नन्दावत्तं, य—और, विच्छिण्—विच्छिन्नक (विच्छू), बोले—बोल, भिगरीडी—मृगरीटक (भिगुर या भ्रमरी), विरली—विरली, अचिछेहए—अभिवेषक, अचिछेले—अक्षिल, माहए—मागध, अचिछरीडए—अक्षिरोटक, विचिसे—विचित्र, चिसपसए—चित्रपत्रक, उह्जलिया—ओह्जलिया, य—और, जलकारी—जलकारी, नीयया—नीचक तबगाइया—ताम्रक या तम्बकायिक, एवनायओ—इत्यादि, इइ—इम प्रकार, एए—ये सब, गेगहो—अनेक प्रकार के, चउरिबिया—चतुरिन्द्रिय जीव, परिकिसिया—कहे गए हैं। ते सब्दे—ये सब, लोगस्स—लोक के, एगवेसम्मि—एक देश में (स्थित हैं।) ॥१४६ से १४६॥

सतइ पप्प—प्रवाह की अपेक्षा से (चतुरिन्द्रिय जीव), अणाइया—अनादि, य—और, अपज्जवसिया वि—अनन्त हैं (तथा) ठिइ पइज्ज—स्थिति की अपेक्षा से (वे), साइया—सादि, य—और, सपज्जवसिया वि—सान्त भी हैं ॥१५०॥

चउरिबिय-आउठिई—चतुरिन्द्रिय जीवों की आयु-स्थिति, उक्कोसेण—उत्कृष्टत, उक्केव नासा—छही महीनो णी, उ—किन्तु, जहसिया—जघन्य, अतो-मुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की, बियाहिया—कही गई है ॥१५१॥

त काम नु अमुजओ—उस (चतुरिन्द्रिय) काय को न छोड़े तब तक, चउरिबिय-कायठिई—चतुरिन्द्रिय जीवों की कायस्थिति, जहज्ज—जघन्य, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की (और), उक्कोस—उत्कृष्ट, सज्जिज्जकाल—सञ्जातकाल की (होती है।) ॥१५२॥

सए काए विज्जम्मि—स्वकाय (चतुरिन्द्रिय काय) के छोड़ने पर, (चतुरिन्द्रिय काय को पुन प्राप्त करने में कास का), अतर—अन्तर, जहसय—जघन्य, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त का, य—और, उक्कोस—उत्कृष्ट, अणतकाल—अनन्तकाल का, बियाहिय—कहा गया है ॥१५३॥

एएसि—इन (चतुरिन्द्रिय जीवों) के, जणओ—वर्ण से, गघओ जेव—गन्ध से और, रस-फासओ—रस और स्पर्श से, वा—अथवा, सहाणावेसओ वि—सत्यान के आवेश (अपेक्षा) से भी, सहस्ससो बिहाणाइ—हजारों भेद (होते हैं) ॥१५४॥

विशेषार्थ—चतुरिन्द्रिय जीवों के प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध नाम—चतुरिन्द्रिय जीवों के यहाँ उल्लिखित नामों में से मक्खी, मच्छर, भ्रमर, भिगुर, टीड, पतंगा, विच्छू त्रिकुण आदि कई नाम तो प्रसिद्ध हैं, शेष नाम अप्रसिद्ध हैं। कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु का देशभेद से भिन्न-भिन्न नाम सुनने में आता है। यही भी चतुरिन्द्रिय के जो अप्रसिद्ध नाम गिनाए हैं, वे भिन्न-भिन्न देशों में

प्रसिद्ध हैं । विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न गीतार्थ गुरुओं के चरणों में जाकर ही उनके विशिष्ट अर्थों का परिज्ञान किया जा सकता है ।^१

पचेन्द्रिय त्रस जीवों का निरूपण—

मूल—पंचद्विया उ जे जीवा, चउविहारा ते विवाहिया ।

नेरइया तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया ॥१५५॥

पद्यानु०—पचेन्द्रिय जो जीव जगत् में, चार भेद बतलाये हैं ।

नारक तिर्यक् और मनुज देव, ये चार प्रकार कहाए हैं ॥१५५॥

अन्वयार्थ—ये उ—जो, पंचद्विया जीवा—पचेन्द्रिय जीव हैं, ते—वे, चउ-
विहारा—चार प्रकार के, विवाहिया—कहे गये हैं । (यथा) (वे), नेरइया—नैरयिक,

य—और, तिरिक्खा—तिर्यक्, मणुया—मनुष्य, य—तथा, देवा—देव, आहिया

—कहे गए हैं ॥१५५॥

विवेचार्थ—पचेन्द्रिय जीवों का जन्म एव निवास-क्षेत्र—पचेन्द्रिय जीवों के चार प्रकार का कारण उन जीवों के उच्च-नीच कर्म ही है । पचेन्द्रिय जीवों में नारकी का जन्म एव निवास क्षेत्र अधोलोक-स्थित सात नरक पृथ्वियों में, मनुष्यों का मध्य (तिर्यग्) लोक में, तिर्यक्जों का प्रायः तिर्य-
ग्लोक में और वैमानिक देवों का ऊर्ध्वलोक में, ज्योतिष्क देवों का मध्य
लोक के अन्त तक तथा भवनपति एव अन्तर देवों का प्रायः तिर्यग्लोक में
एव अधोलोक के प्रारम्भ में होता है ।^२

नारक जीवों का वर्णन—

मूल—नेरइया सतविहारा, पुढवीसु सतसु भवे^३ ।

रमणाभ-सककराभा, बासुपाभा य आहिया ॥१५६॥

१ उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म०) भा० ३, पृ० ४७८

२ उत्तरा त्रिमूर्तिनी टीका भा ४, पृ ८७५

३ अधिक पाठ—दीपिका वृत्तिकार ने इस वाचा के उत्तरार्द्ध में और उससे
आगे निम्नलिखित वाचार्थ उद्धृत की है—

पञ्चसमपञ्चसा य, तेसि भेए सुनेह मे ॥१॥

धम्मा वसणा सेला तहा जवण-रिट्ठणा ।

मया माववई भेव, नारइयाव पुणो भवे ॥२॥

रमणाइ सुतजो भेव, तहा धम्माइभावजो ।

उह नेरइया एए, सतहा परिकित्ता ॥३॥

पकाभा धूमाभा, तमा समतमा तहा ।
 इह नैरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥१५७॥
 लोगस्स एगवैसम्मि, ते सव्वे उ वियाहिया ।
 इत्तो कालविभाग तु, तेसि बोच्छ चउध्विहा ॥१५८॥
 सतइ पप्पणाईया, अपन्नवसिया वि य ।
 ठिई पडुच्च साईया, सपन्नवसिया वि य ॥१५९॥
 सागरोवममेग तु, उक्कोसेण वियाहिया ।
 पढमाए जहन्नेण, वरुवास-सहस्सिया ॥१६०॥
 तिण्णेव सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।
 बोच्चाए जहन्नेण, एग तु सागरोवम ॥१६१॥
 सत्तेव सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।
 तइयाए जहन्नेण, तिण्णेव सागरोवमा ॥१६२॥
 वस-सागरोवमाऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।
 चउत्थीए जहन्नेण, सत्तेव सागरोवमा ॥१६३॥
 सत्तरस-सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।
 पच्चमाए जहन्नेण, वस चेव सागरोवमा ॥१६४॥
 बावीस-सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।
 छट्ठीए जहन्नेण, सत्तरस-सागरोवमा ॥१६५॥
 तेत्तीस-सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।
 सत्तमाए जहन्नेण, बावीस सागरोवमा ॥१६६॥
 जा चेव उ आउठिई, नैरइयाण वियाहिया ।
 सा तेसि कायठिई, जहन्नुक्कोसिया मवे ॥१६७॥
 अणतकालमुक्कोस, अन्तोमुहुत्त जहसय ।
 विजहम्मि सए काए, नैरइयाण तु अतर ॥१६८॥
 एएसि वण्णओ चेव, गल्लओ रस-फासओ ।
 सठाणावेसओ बावि, विहाणाइ सहस्सतो ॥१६९॥

पद्यानु०—हैं नैरयिको के सात भेद, सासो पूरबी मे होते हैं ।
 रत्न, शर्करा तथा बाधुका, ये प्रभाश्रुमि बहलाते हैं ॥१५६॥
 पकाभा एव धूमाभा, तमा तमस्तमा सप्तम है ।
 स्थान सात नैरयिको के ये, बतलाते जिन-आगम हैं ॥१५७॥

लोकैक-देव मे वे सारे, रहते, ऐसा है कहा गया ।
 अब अउविध काल भेद उनका, बतलाऊंगा ज्यो है गाया ॥१५८॥
 सन्ततिदृष्ट्या वे सब प्राणी, आसन्त-रहित हो जाते हैं ।
 ऐसे ही स्थिति को लेकर वे, आसन्त सहित भी होते हैं ॥१५९॥
 सागर एक की उपमा का, उत्कर्ष काल है बतलाया ।
 पहली पृथ्वी मे न्यूनकाल दश-सहस्र वर्षों का है गाया ॥१६०॥
 तीन सागरोपम आयु, उत्कृष्ट दूसरी पृथ्वी की ।
 न्यून एक सागर होती, इस नरक पृथ्वी के प्राणी की ॥१६१॥
 है सागर सात परम आयु, उत्कृष्ट तीसरी पृथ्वी की ।
 है सागर तीन अवन्म कही, ऐसे इन नारक प्राणी की ॥१६२॥
 सागर इस की उपमा वाला, उत्कृष्ट आयु है बतलाई ।
 चौथी पृथ्वी को न्यूनतमा, सप्तादशि आयु कहलाई ॥१६३॥
 सत्रह सागर का उपमा को, उत्कृष्ट आयु है बतलायी ।
 पंचम पृथ्वी को अवन्मयतम, दश सागर आयु कहलायी ॥१६४॥
 बारह सागरोपम-रिमित, उत्कृष्ट आयु है बतलाई ।
 छठी नरक मे न्यूनकाल, सागर सत्रह की समझाई ॥१६५॥
 सागर तेतीस की परम आयु, सप्तम पृथ्वी की बतलाई ।
 न्यूनानिन्धून है आयु-अवधि, सागर बारह की समझाई ॥१६६॥
 जो ही आयुस्थिति बतलाई, निरमस्थान के उन जीवों की ।
 होती अवन्म उत्कृष्ट तथा, वह ही कायस्थिति भी उनकी ॥१६७॥
 उत्कृष्ट अनन्ता काल कहा, अन्तमुद्धर्त्त अतिन्यूनान्तर ।
 नारकतन सब फिर पाने मे, इतना होता है कालान्तर ॥१६८॥
 वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, सस्थान-भाव से हो जाते ।
 नारक जीवों के ऐसे, ये भेद सहस्री बन जाते ॥१६९॥

अन्वयार्थ—नेरइया—नैरयिक, सत्तबिहा—सात प्रकार के हैं, रमणाभा—
 रत्नाभा (रत्नप्रभा), सकराराभा—शर्कराभा (शर्कराप्रभा), बाबुवाराभा—बाबुकाभा
 (बाबुकाप्रभा), पकाभा—पकाभा, (पक-प्रभा), धूलाभा—धूलाभा (धूल-प्रभा),
 तमा—तमा, तहा—तवा, समनमा—समस्तमा, (ये सात नरकपृथ्वी) आहिया—
 कही गइ हैं, नेरइया—नैरयिक, (इन) सलतु बुडवीतु—सात पृथ्वीयों मे, जये—
 होते हैं, इह—इस कारण से, एए—ये (नैरयिक), सत्तहा—सात प्रकार के,
 परिकलिया—कहे गए हैं । ॥१५६-१५७॥

अवान्तरगाथार्थ—(फिर इन सात प्रकार के नारको के दो भेद हैं), पञ्चतमपञ्चता य—पर्याप्त और अपर्याप्त, रयणाइ गोसओ—रत्नादि के गोत्र के कारण, धम्माइणानाओ—धम्मा आदि सात नरकपृथ्वियों के, अवान्तर नाम है। धम्मा—धम्मा, वसणा—वसा, सेसा—सैसा, जजण-रिट्ठणा—ज्जना, रिट्ठा, मवा—मवा, भाववई जेव—और भाववती, (ये) नारक्याम पुणो भवे—नारकभूमियों के अपर नाम हैं।)

ते सब्ब उ—वे सब (नारकजीव), सोगस्स एगवेसे—लोक के एक भाग (देश) में (रहते हैं ऐसा), बियाहिया—कहा गया है, इसी—इससे आगे, तेसि—उन (नैरयिकों) का, चउन्निह—चार प्रकार से, कासविभाग बोच्छ—कास विभाग कहूँगा ॥१५८॥

सतइ पय्य—प्रवाह की अपेक्षा से, (नारक जीव) जणाईया—जनादि, य—और, अपञ्चवसिया बि—अनन्त भी है, (तथा), ठिइ पदुक्क—स्थिति को लेकर, (वे) साईया—सादि, य—और, सपञ्चवसिया बि—सात भी हैं ॥१५९॥

पवमाए—प्रथम (रत्नप्रभा) पृथ्वी में, (नैरयिक जीवों की आयुस्थिति), जहन्नेण—जघन्यत, दसवास-सहस्रियों—दस हजार वर्ष की है, पु—किन्तु, उक्कोसेण—उत्कृष्टत, एग सागरोपम—एक सागरोपम की, बियाहिया—कही गई है ॥१६०॥

दोब्बाए—दूसरा (शर्करा प्रभा) पृथ्वी में (नारको की आयुस्थिति), जहन्नेण—जघन्यत, एग सागरोपम—एक सागरोपम की, (और) उक्कोसेण—उत्कृष्टत, तिण्णेव सागराऊ—तीन ही सागरोपम की आयु, बियाहिया—कही है ॥१६१॥

तइयाए—तासरी (बाधुकाप्रभा) पृथ्वी में (नैरयिकों की आयुस्थिति), जहन्नेण—जघन्यत, तिण्णेव सागरोपमा—तीन सागरोपम की (और), उक्कोसेण—उत्कृष्टत, सत्ते व सागराऊ—सात सागरोपम की आयु, बियाहिया—कही गई है ॥१६२॥

चउत्थीए—चौथी (नरकपृथ्वी) में, (नारको की आयु स्थिति, जहन्नेण उ—जघन्यत, सत्तेवसागरोपमा—सात सागरोपम की, (और), उक्कोसेण—उत्कृष्ट, दस सागरोपमाऊ—दस सागरोपम की आयु, बियाहिया—कही गई है ॥१६३॥

पवमाए—पाँचवीं (नरक पृथ्वी) में, (नारको की आयुस्थिति), जहन्नेण—जघन्यत, दस उ सागरोपमा—दस सागरोपम की, जेव—और, उक्कोसेण—उत्कृष्टत, सत्तरस सागराऊ—सत्रह सागरोपम की, बियाहिया—कही गई है ॥१६४॥

छट्ठीए—छठी (नरक पृथ्वी में), (नैरयिक जीवों की आयु-स्थिति), जहन्नेण—जघन्यत, सत्तरस-सागरोपमा—सत्रह सागरोपम की (और), उक्कोसेण—

उत्कृष्टत, बावीस-सागराळ—बाईस सागरोपम की आयु, बियाहिया—कही गई है ॥१६५॥

सत्तमाए—सप्तम (नरक पृथ्वी मे), (नैरयिको की आयु-स्थिति), जहन्नेण—जवन्यत, बावीस सागरोपमा—बाईस सागरोपम की, (और), उक्कोसेण—उत्कृष्टत, तेत्तीस सागराळ—तेतीस सागरोपम की आयु, बियाहिया—कही गई है ॥१६६॥

नेरइयाण—नैरयिक जीवो की, जा जेब—जो, माउठिई उ—आयुस्थिति, बियाहिया—कही गई है, सा—बहो, तेत्ति—उनकी, जह्मभुक्कोसिया—जवन्य और उत्कृष्ट, कायठिई—कायस्थिति, जवे—होती है ॥१६७॥

सए काए बिजबन्नि—स्वकाय (नैरयिक मरीर) को छोड़ने पर (पुन नैरयिक मरीर मे उत्पन्न होने मे), नेरइयाण अतर दु—नैरयिको का अन्तरकाल, जह्मय—जवन्य, अतोमुहुत्त—अन्युर्हर्त्त का (और), उक्कोस—उत्कृष्ट, जणत्तकाल—अन्तकाल का है ॥१६८॥

जण्णमो—जण से, गण्णमो—गन्ध से, रस-कासमो जेब—तथा रस और स्पर्श की अपेक्षा से, जा—जयवा, सठानावेसमो बि—सत्त्वान के आवेश (अपेक्षा) से भी, एप्पत्ति—इन (नैरयिक जीवो) के, सहस्ससो बिहाणाइ—हजारो भेष हो जाते हैं ॥१६९॥

विशेषार्थ—सात नैरयिक आवासत्त्वान, नाम, आयुस्थिति, कायस्थिति और अन्तर—गा १५६ से १६९ तक मे नैरयिक जीवो के विषय मे उपर्युक्त पहलुओ से निरूपण किया गया है ।

सात नरकभूमियो के अन्वर्थक नाम—(१) रत्नप्रमा—रत्नो की प्रमा के समान प्रमा है, भवनपत्तियो के रत्नमय भवनो की प्रमा भी है, (२) शर्करा प्रमा—छोटे-छोटे चिकने पाषाणखण्डो या ककरो की प्रमा के समान प्रमा है, (३) बालुकाप्रमा—बालू रेत के समान भूमि की कति, (४) पक प्रमा—पक (कीचड़) के समान प्रमा, (५) धूमप्रमा—धूएँ के समान भूमि की प्रमा, (६) तमप्रमा—अधकार के सदृश प्रमा, (७) तमस्तम प्रमा—प्रगाढ अंधकारतुल्य प्रमा । प्रमाओ के आधार पर इन सातो पृथ्वियो का नामकरण किया गया है ।^१

भवस्थिति और कायस्थिति समान क्यों ?—क्योंकि नैरयिक मरने के बाद पुन सीधा नरयिक नहीं हो सकता ।

जघन्य अन्तर—अतिविलस्य अर्धवसाय वाला जीव गर्भज तिर्यञ्च या मनुष्य मे जन्म लेकर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण जघन्य आयु भोगकर पुन नरक मे उत्पन्न हो सकता है, इसलिए जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त का बताया है ।^१

पचैन्द्रिय तिर्यञ्च वर्णन—

मूल—पचिन्द्रिय-तिरिक्खाओ, कुविहा ते वियाहिया ।

समुच्छिम-तिरिक्खाओ, गम्भवक्कतिया तथा ॥१७०॥

कुविहा वि ते भवे तिविहा, जलयर थलयर तथा ।

नहयर य बोधव्वा, तैत्ति मेए सुणेह मे ॥१७१॥

पद्यानु०—पचैन्द्रिय-तिर्यञ्च जगत् मे, युगल भेद से बतलाए ।

सम्पूच्छिम तिर्यञ्च एक, गर्भज द्वितीय है कहलाए ॥१७०॥

इन दोनों के भेद तान है, जलचर स्थलचर नभचारी ।

उनके भी भेद सुनो मुझसे, होते हैं जैसे विस्तारी ॥१७१॥

अन्वयार्थ—(ओ) पचिन्द्रिय-तिरिक्खाओ—पचैन्द्रिय तिर्यञ्च है ते—वे, कुविहा—दो प्रकार के, वियाहिया—कहे गए हैं (तथा), समुच्छिम-तिरिक्खाओ—सम्पूच्छिम तिर्यच, तथा—तथा, गम्भवक्कतिया—गर्भभ्यूत्क्रान्तिक (गर्भज) ॥१७०॥

ते कुविहा वि—उन (गर्भज और सम्पूच्छिम) दोनों के भी (पुन) जलयर—जलचर, तथा—तथा, थलयर—स्थलचर, य—और, नहयर—नभचर (वेचर) (वे), तिविहा—तीन-तीन भेद, भवे—होते हैं, बोधव्वा—यह जानने चाहिए, तैत्ति—उनके (तीनों के), मेए—भेद, मे सुणेह—मुझसे सुनो ॥१७१॥

विशेषार्थ—सम्पूच्छिम तिर्यञ्च—किसी स्थान विशेष (खासतौर से गन्दगी के स्थानों) मे पुद्गलो के एकत्र हो जाने से, माता-पिता के संयोग के बिना ही उत्पन्न होने वाले जीव, जो मन पर्याप्ति के अभाव मे सदैव भ्रूच्छित के समान भ्रूच्छित (भूड) अवस्था मे रहते हैं, वे सम्पूच्छिम तिर्यच पचैन्द्रिय कहलाते हैं । गर्भज तिर्यञ्च—गर्भ से व्युत्क्रान्त—उत्पन्न होने वाले जीव ।

इन दोनों के प्रत्येक के तीन-तीन भेद है—जलचर, स्थलचर और नभचर । जल मे विचरण करने वाले जलचर, स्थल (भूमि) पर विचरण करने वाले स्थलचर और नभ (आकाश) मे विचरण करने वाले नभचर

१ (क) उत्तरा गुजराती भाषांतर भा २, पत्र ३५६

(ख) उत्तरा (साध्वी चन्दना) टिप्पण पृ ४७६

या जेचर कहलाते हैं । इनमे से प्रत्येक के गर्भज और सम्पूर्णछिम, ये दो भेद करने पर कुल ६ भेद हुए ।^१

जलचर-वर्णन—

मूल—मच्छा य कच्छभा य, गाहा य मगरा तथा ।
 सुसुमारा य जोधव्वा, पंचहा जलयरारहिया ॥१७२॥
 ओएगदेसे ते सब्बे, न सब्बत्थ विमार्हिया ।
 इत्तो कालविभाग तु, तेसि वोच्छ चउविहं ॥१७३॥
 सतइ पप्पड्ढाईया, अपज्जवसिया वि य ।
 ठिइ पडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य ॥१७४॥
 एगा य पुव्वकोडीओ, उक्कोसेण विमार्हिया ।
 आउठिई जलयरारण, अतोमुहुत्त जहन्निया ॥१७५॥
 पुव्वकोटि-पुहुत्त तु, उक्कोमेण विमार्हिया ।
 कायठिई जलयरारण, अतोमुहुत्त जहन्निय ॥१७६॥
 अणतकालमुक्कोस, अतोमुहुत्त जहन्नयं ।
 विजउम्मि सए काए, जलयरारणं अतर ॥१७७॥
 एएसि जणओ जेब, गधओ, रस-फासओ ।
 सठाणावेसओ वा वि, विहाणाइ सहस्ससो ॥१७८॥

पद्यानु०—ग्राह मत्स्य और कच्छप तीजा, मकर भेद चौथा जानो ।
 सुसुमार है भेद पाचवाँ, जलचर पाँचो यो मानो ॥१७२॥
 लोकैक-भाग मे ये सब हैं, सर्वत्र नहीं वे होते हैं ।
 अब काल-विभाग कहूँ उनका, जो रूप चतुर्विध होते हैं ॥१७३॥
 सततिहृद्द्या वे सब प्राणी, आद्यन्त-रहित हो जाते हैं ।
 ऐसे ही स्थिति को लेकर ये, आद्यन्त-सहित भी होते हैं ॥१७४॥
 आयु-स्थिति होती क्रोड पूर्व, उत्कृष्ट पचेन्द्रिय जलचर की ।
 होती जघन्यत भव की स्थिति, अन्तर्मुहूर्त उन जीवो की ॥१७५॥
 पूर्वकोटि-पृथक्त्व जलचर की, परम स्थिति बतलाई है ।
 कायस्थिति ऐसे न्यून वहाँ, अन्तर्मुहूर्त की गाई है ॥१७६॥

होता जघन्यत कालान्तर, अन्तर्मुहूर्त उन जीवो का ।
अनन्तकाल से फिर पाते, जलचर तन, अन्तर है उनका ॥१७७॥

वर्ण गन्ध रस और स्पर्श, सस्थान-भाव से हो जाते ।
जलचर पचेन्द्रिय जीवो के, यो भेद सहस्रो वतलाते ॥१७८॥

अन्वयार्थ—जलचरा—जलचर, जल में विचरण करने वाले, (तिर्यच-
पचेन्द्रिय जीव), पचहा—पाच प्रकार के, आहिया—कहे गए हैं (यथा), मच्छा—
मत्स्य, कच्छपा य—और कछुए, य—एव, पाहा—ग्राह (चकियाल), तहा—तथा,
मगरा—मगरमच्छ, य—और, सुसुमारा—सुसुमार (ये पाच), बोधब्बा—जानने
चाहिए ॥१७८॥

वियाहिया—कहा गया है कि, ते सज्जे—वे सब, जोएगदेसे—नौक के एक
भाग में (ही रहते हैं), न सव्वत्थ—सर्वत्र (समग्र लोक में) नहीं, इसी—इससे
जागे, तिसि—इन (जलचरो) के, कालविभाग—कालविभाग का, जलजिह—चार
प्रकार से, बोद्ध—कथन करेगा ॥१७९॥

संतहँ पप्प—प्रवाह की अपेक्षा से (पचेन्द्रिय जलचर जीव) अणाईया—
अनादि, य—और, अपज्जवसिया वि—अनन्त भी है, य—तथा, ठिह पमुज्ज—
स्थिति की अपेक्षा से (वे), साईया—सादि, य—और, सयज्जवसिया वि—शान्त भी
है ॥१८०॥

जलचराण—(पचेन्द्रिय) जलचर जीवो की, आठठिई—आधुम्यति, उक्को-
सेण—उत्कृष्ट, एगा पुज्जकोडीओ—एक करोड़ पूर्व की, य—और, जहाईया—
जघन्य, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त की, वियाहिया—कही गई है ॥१८१॥

जलचराण—(पचेन्द्रिय) जलचर जीवो की, कायठिई—कायस्थिति, जहस्य
—जघन्यत, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त की है, पु—किन्तु, उक्कोसेण—उत्कृष्ट
पुज्जकोडि-मुहुत्त—पूर्वकोटि-पृथक्त्व की, वियाहिया—कही गई है ॥१८२॥

सए काए विज्जहन्मि—स्वकाय (जलचर की काया) के छोड़ने पर, (अन्यत्र
जाकर) जलचराण अतर—जलचरो का अन्तर (पुन जलचर में आते तक का
व्यवधानकाल), जहस्य—जघन्य, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त का (और), उक्कोस—
उत्कृष्ट, अणत्तकाल—अनन्तकाल का (होता है) ॥१८३॥

एएसि—इन (पचेन्द्रिय जलचर जीवो) के, जणलो—वर्ण से, गधलो—
गन्ध से, रस-कासओ वेक—रस और स्पर्श की अपेक्षा से, वा—अथवा, सठाणावेसओ
वि—सस्थान के आदेश (अपेक्षा) से भी, सहससो विहाणाइ—हजारो भेद (हो
जाते हैं) ॥१८४॥

विशेषार्थ—समस्त जलचरो का पाच प्रकारो मे समावेश—यद्यपि जलचरी जन्तुओ के अनेक प्रकार हैं, केवल मत्स्य मे ही अनेको जातियाँ हैं, तथापि शास्त्रकार ने जलचर जीवो की मुख्य पाच जातियाँ गिनाकर उनमे ही अन्य सबका समावेश कर दिया है ।^१

जलचर जीवो की आयुस्थिति—जलचर जीवो की भवस्थिति (आयु-स्थिति) अचन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट एक करोड पूर्व की बताई है । ७० लाख, ५६ हजार वर्ष को एक करोड से गुणा करने पर ७०५६००००००००० (सात नील, पाँच सरब, साठ अरब) वर्षों का एक पूर्व होता है, ऐसे करोड पूर्वों के उत्कृष्ट आयु स्थिति जलचरो की बताई है । मध्यम स्थिति का कोई नियम नहीं है, वह अन्तर्मुहूर्त से अधिक और एक करोड पूर्व से कम किसी भी समय मे पूरी हो सकती है ।^२

जलचर जीवो की कायस्थिति—जलचरकाय को ही लगातार धारण करने के रूप मे कायस्थिति कम से कम अन्तर्मुहूर्त की और अधिक से अधिक पूर्वकोटि-पृथक्त्वकाल की है । पृथक्-सजा वो से लेकर नी तक की है । तदनुसार यदि कोई जलचर जीव मरकर लगातार अपनी ही जाति मे उत्पन्न होता रहे तो वह अधिक से अधिक करोड करोड पूर्व (पूर्वोक्त) के आठ भव कर सकता है । इसके अतिरिक्त उसका अपना एक पहला भव होता है, इस प्रकार कुल ९ भव हो जाते हैं ।^३

जलचर जीवो का वर्णन—

मूल—चउप्पया य परिसप्पा, कुविहा जलयरा भवे ।

चउप्पया चउविहा, ते मे कित्तयओ सुण ॥१७९॥

एगखुरा कुखुरा खेव, मण्डीपय-सणप्पया ।

हयमाई गोणमाई, गयमाई सीहुमाइणो ॥१८०॥

भुओरग-परिसप्पा य, परिसप्पा कुविहा भवे ।

गोहाई अहिमाई य, एक्केकाऽण्णगहा भवे ॥१८१॥

लोएगवेसे ते सज्जे, न सम्बत्थ विमाहिया ।

एत्तो कालविभागं तु, तेसि बोच्छ चउविह ॥१८२॥

१ उत्तरा (भाषार्थकी आत्मारामजी म) भा ३, पृ ४६१

२ उत्तरा (भाषार्थकी आत्मारामजी म) भा ३, पृ ४६३

३ वही, भा ४, पृ ४६४

सतद्द पप्पऽणार्इया, अपञ्चवसिया वि य ।
 ठिद्द पडुञ्च सार्इया, सपञ्चवसिया वि य ॥१८३॥
 पलिओवमाद्द^१ तिल्लि उ, उक्कोसेण वियाहिया ।
 आउठिद्द थलयराण, अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥१८४॥
 पलिओवमाद्द तिग्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया^१ ।
 पुव्वकोडि-पुहुत्तेण, अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥१८५॥
 कायठिद्द थलयराण, अन्तर तेसिमं भवे ।
 अणतकालमुक्कोस, अन्तोमुहुत्तं जहन्मय ॥१८६॥
 [विजडम्मि सए काए, थलयराण अतर ॥१८६॥]^२
 एएसि^३ अण्णओ चेव, गधओ रत्त-फासओ ।
 सठाणावेसओ वा वि, विहाणाद्दं सहस्सतो ॥१८७॥

पञ्चानु०—चीपाये परिसर्प और स्थलचर (ये) दो जग में होते ।
 चीपायो के चार भेद, उनको सुन लो, मेरे कहते ॥१७९॥
 अश्ववादि एकसुर और द्विसुर, गङ्गीपद नक्षपद कई होते ।
 हय आदि, गवादि गजादि तथा, सिंहादि नखधर कहलाते ॥१८०॥
 भुज और उरग परिसर्प-युगल, परिसर्प-भेद कहलाते हैं ।
 गोघ्रादि तथा सर्पादिक वे, प्रत्येक भेद कई होते हैं ॥१८१॥
 लोकैक भाग में वे सब हैं, सम्पूर्ण लोक में व्याप्त नहीं ।
 मैं करूँ चतुर्विध काल-भेद, का वर्णन उनका पूर्ण सही ॥१८२॥
 सत्तति-दृष्ट्या वे सब प्राणी, आद्यन्त-रहित हो जाते हैं ।
 ऐसे ही स्थिति को लेकर वे, आद्यन्त-सहित भी होते हैं ॥१८३॥
 पन्थोपम तीन की स्थिति होती, उत्कृष्ट शास्त्र में बतलाई ।
 जघन्य स्थलचर जीवों की, अन्तर्मुहूर्त स्थिति कहलाई ॥१८४॥

१ यह पक्ति दुबारा नहीं बी गई है किंतु कायस्थिति से सम्बन्धित है ।

—सम्पादक

२ उत्तरा (आचार्य श्री आत्माराम जी म) या ३, पृ १०० में यह उत्तरार्द्ध
 गाथा अधिक है ।

—सम्पादक

३ यह गाथा उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म) की प्रति में नहीं है ।

—सम्पादक

तीन पत्त्य की उपमा से, उत्कृष्ट काय-स्थिति होती है ।

पूर्वकोटि-पृथक्त्वयुक्त, अतिन्यून मुहूर्त कम होती है ॥१८५॥

स्थलचर जीवों की कायस्थिति, अन्तर उसका यह होता है ।

उत्कृष्ट अनन्तकाल और, भीतर मुहूर्त कम रहता है ॥१८६॥

वर्ण गन्ध रस और स्पर्श, संस्थान भाव से हो जाते ।

स्थलचर पञ्चेन्द्रिय जीवों के, यो भेद सहस्रो बन जाते ॥१८७॥

अन्वयार्थ—सतयरा—स्थलचर, बुबिहा—दो प्रकार के, भवे—होते हैं, (यथा) चतुष्पाद—चतुष्पाद—चौपाये, य—और, परिसम्पा—परिसर्प, (फिर) चतुष्पाद—चतुष्पाद स्थलचर जीव, चतुर्बिहा—चार प्रकार के होते हैं, ते किसयमो—उनका निरूपण, ते—मुझसे, सुण—सुनो ॥१७६॥

(चतुष्पाद के चार भेद इस प्रकार हैं), एगबुरा—एक बुरवाले, डुबुरा—दो बुरवाले गभीपद-सण्णया—गभीपद वाले और सनखपद वाले, (एक बुर जैसे हयमाई—अथवा आदि, (डिबुर जैसे) गोयमाई—गाय, बैल, भैंस आदि, (गभीपद जैसे) गयमाई—गज (हाथी) आदि, (और सनख पद जैसे) सीहमाईयो—सिंह आदि ॥१८०॥

परिसम्पा बुबिहा भवे—परिसर्प स्थलचर जीव दो प्रकार के होते हैं, (यथा) पुमोरण-परिसम्पा-य—पुण परिसर्प और उर-परिसर्प इनके उदाहरण क्रमशः गोहाई अहिमाई य—गोघ्रा (गोह) आदि और अहि (सर्प) आदि, (फिर ये) एकैका—एक-एक (प्रत्येक), जेयहा—अनेक प्रकार के, भवे—होते हैं ॥१८१॥

ते सब्बे—वे (पूर्वोक्त) सभी (स्थलचर जीव), सोएणवेसे—सोक के एक भाग में (रहते हैं), न सब्बत्थ—सर्वत्र (समग्र सोक में) नहीं, इसो—इसके आगे (अब मैं), तेसि सु—उनके, काल-विभाग—काल विभाग का, चतुर्बिह—चार प्रकार से, बोच्छ—निरूपण करूँगा ॥१८२॥

सतइ पप्प—प्रवाह की अपेक्षा से, (ये) अणाईया—अनादि, य—और, अपण्णवसिया वि—अनन्त भी हैं (तथा), ठिइ पडुण्ण—स्थिति की अपेक्षा से, साईया—सादि, य—और, सपण्णवसिया वि—सान्त भी हैं ॥१८३॥

सतयराण—स्थलचर जीवों की, आउठिई—आयु-स्थिति (भव-स्थिति), जह्मिया—अवश्य, अतोमुहुस—अन्तमुहूर्त की है, उ—किन्तु, उक्कोसेण—उत्कृष्ट, तिण्णिपल्लिमोवमाइ—तीन पत्त्योपम की, बिगहिया—कही गई है ॥१८४॥

सतयराण—स्थलचर जीवों की, उ—किन्तु, जह्मिया—अवश्य (कायस्थिति), अतोमुहुस—अन्त-कोडी-मुहुसेण तिण्ण पल्लिमोवमाइ—उत्कृष्ट पूर्वकोटिपृथक्त्व के सहित तीन पत्त्योपम की है, उ—किन्तु, जह्मिया—अवश्य (कायस्थिति), अतोमुहुस—अन्त-

मुहूर्त की, विवाहिया—कही गई है, तैसि—उन (स्थलचर जीवों) का, अन्तर—
अन्तर, इय—यह (निम्नोक्त) है, अहन्त्य—अहन्त्य, अतोमुहूर्त—अन्तर्मुहूर्त का
(और) उषकोस—उत्कृष्ट, अणतकाल—अनन्तकाल का, भवे—होता
है ॥१८५-१८६॥^१

एतसि—इन स्थलचर जीवों के, वर्णजो—वर्ण से, गन्धजो—गन्ध से, रस-
कासजो जैव—रस और स्पर्श की अपेक्षा से, वा—अथवा, सठाणावेसजो वि-
सस्यान के आदेश (दृष्टि) से भी, सहस्ससो विहाणाह—हजारों भेद होते हैं ॥१८७॥

विशेषार्थ—स्थलचर तिर्यग्ज-पक्षेत्रिय जीवों के भेद-प्रभेद—मुख्य दो भेद
हैं—चतुष्पाद अर्थात्—चार पैरों वाले स्थलचर, जैसे—गाय, घोड़ा, आदि
और परिसर्प—चारों ओर से रेंगकर चलने वाले, गोह, सर्प आदि। फिर
चतुष्पदों के चार प्रकार कहे गये हैं—(१) एकखुरा—एक खुर वाले, जैसे
—घोड़ा, गधा आदि (२) द्विखुरा—दो खुर जिनके पैरों में हो, वे पशु,
जैसे—गाय, बैल, भैस आदि। (३) गण्डीपद—अर्थात्—जिनके पैर
वतुंलाकार (गोल) होते हैं, वे जैसे—हाथी आदि पशु। और (४) सनख-
पद—अर्थात्—जिनके पाँव नखों से युक्त होते हैं, वे जैसे—सिंह, व्याघ्र
आदि। तत्पश्चात्—परिसर्प जीवों के दो भेद कहे गये हैं—(१) भुज परि-
सर्प^२—अर्थात्—जो जीव दो भुजाओं के बल चलते हैं, जैसे—गोह, नेवला,
चूहा आदि। और (२) सर परिसर्प—अर्थात्—जो जीव छाती के बल रेंग
कर चलते हैं, वे हैं—सर्प आदि। सर्पों की भी अनेक जातियाँ हैं—दर्वीकर
मकुलीकर, उग्रविष, कालविष आदि। कई सर्प जल में भी रहते हैं,
परन्तु छाती के बल चलने के कारण उन्हें स्थलचर ही माना गया है।^३

स्थलचर जीवों की आयुस्थिति—इनकी उत्कृष्ट अवस्थिति तीन पत्थो-
पम तक होती है, क्योंकि जो अकर्मभूमिज स्थलचर तिर्यज हैं, उनकी
उत्कृष्ट आयु तीन पत्थोपम तक होती है। अतः यह कथन सुषम-सुषम-
काल में तथा देवकुक्ष-उत्तरकुक्ष में उत्पन्न होने वाले स्थलचर तिर्यजों की
दृष्टि से किया गया है। मध्यम स्थिति का कोई नियम नहीं है।

१ इसके आगे अधिक पक्ति है, उसका अर्थ है—स्वकाय के छोड़ने पर पुन
स्वकाय में आने तक का स्थलचर जीवों का अन्तर (अहन्त्य अन्तर्मुहूर्त का
और उत्कृष्ट अनन्तकाल का है।)
—सम्पादक

२ उत्तर (आचार्यश्री आत्मारामजी म०) भा० ३, पृ ४६६-४६७

३ वही, भा ३, पृ ४६७

स्थलचर जीवों की कायस्थिति—यह जीव लगातार स्थलचरो मे ही जन्मता-मरता रहे तो इसकी उसी काय मे स्थिति (कायस्थिति) कम से कम अन्तमुंर्त की और अधिक से अधिक पृथक् कोटिपूर्व अधिक तीन पल्योपम की है । अर्थात्—यह जीव करोड-करोड पूर्व के सात भव करके, आठवे भव मे तीन कल्प (पल्योपम) की आयु वाला स्थलचर तिर्यच बन जाता है, अथवा युगलियो मे उत्पन्न होता है । इससे अधिक काल तक वह स्थलचरो मे जन्म-मरण नहीं कर सकता । यानी वह जीव वहाँ से मरकर देवलोक मे चला जाता है, अन्य योनियो मे नहीं । इसी दृष्टि से यहाँ स्थलचर जीवों की उत्कृष्ट कायस्थिति पृथक् कोटिपूर्व (दो से लेकर नौ कोटिपूर्व) अधिक तीन पल्योपम की बताई गई है ।

अन्तर—अपने त्यागे हुए पूर्व शरीर (स्थलचरकाय) को फिर से ग्रहण करने तक का अन्तर (काल-व्यवधान) कम से कम अन्तमुंर्त का और अधिक से अधिक अनन्तकाल का माना गया है ।^१

लभचर जीवों का निष्पन्न—

मूल—जन्मे उ भोमपवस्ती य, तइया समुग-पविसिया ।

विययपवस्ती य बोद्धव्वा, पविसणो य जउज्झिहा ॥१८८॥

सोगेगवेसे ते सव्वे, न सज्जत्थ वियाहिया ।

इतो कालविभाग तु, तेसि बोच्छ जउज्झिहा ॥१८९॥

सतइ पप्पणाईया, अपज्जवसिया वि य ।

ठिई पडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य ॥१९०॥

पल्लिओवमस्स भागो, अमवेइज्जाइमो भवे ।

आउठिई सहयराण, अन्तोमुहुत्तं जहसिया ॥१९१॥

असलभागो पलियस्स, उक्कोत्तेण य साहिया ।

पुण्वकोटि-मुहुत्तेण, अन्तोमुहुत्तं जहसिया ॥१९२॥

कायठिई सहयराण, अतर तेसिम भवे ।

अणतकालमुक्कोत्त, अतोमुहुत्तं जहसय ॥१९३॥

एएसि वण्णओ चैव, गधओ रत्त-फासओ ।

सठाणावेसओ वाचि, विहाणाइं सहस्सतो ॥१९४॥

पञ्चानु—चर्म-रोम वाले पक्षी, तृतीय समुद्ग पक्षी होते ।
 चौथा खग वितत कहाता है, खेचर यो चतुर्विध हो जाते ॥१८८॥
 सम्पूर्ण लोक मे व्याप्त नहीं, लोककभाग मे वे होते ।
 मैं कहूँ चतुर्विध काल-भेद, वर्णन जो श्रुतधर बतलाते ॥१८९॥
 सततिहृद्दया वे सब प्राणी, आद्यन्त-रहित हो जाते हैं ।
 ऐसे ही स्थिति को लेकर के, आद्यन्त-सहित कहलाते है ॥१९०॥
 असह्यतम है भाग पत्य का, खेचर जीवो का आयु-मान ।
 अन्तर्मुहूर्त का कम से कम, होता जीवन का कालमान ॥१९१॥
 पत्योपम का असह्यभाग, उत्कृष्ट कायस्थिति बतलाई ।
 पूर्वकोटि पृथक्त्व-सहित, अन्तर्मुहूर्त लघु कहलाई ॥१९२॥
 खग की कायस्थिति का अन्तर, अधन्य अन्तर्मुहूर्त होता ।
 उत्कृष्ट अनन्तकाल बाद, फिर खगभव मे आना होता ॥१९३॥
 वर्ण गन्ध रस और स्पर्श, सस्यान भाव से होते हैं ।
 खेचर पचेन्द्रिय जीवो के, यो भेद सहस्रो बनते है ॥१९४॥

अ-जयार्थ—उ—पुन, पविष्यजो—(नभचर) पक्षी, जडब्जिह्वा—चार प्रकार के, जोषण्या—जानने चाहिए, (यथा) जन्मे—चर्मपक्षी, य—और, जोम-पक्षी—रोमपक्षी, य—तथा, तड्या—टीसरे, समुत्त-पविष्यथा—समुद्ग पक्षी, य—और (चौथे), विषय-पक्षी—विततपक्षी ॥१८८॥

ते सब्दे—वे सब (खेचर पक्षी), जोमेव-वेसे—लोक के एक भाग मे (होते हैं), न सब्दत्थ—सर्वत्र (समग्र लोक मे) नहीं, इतो—इससे आगे, तेति—उन, (खेचर जीवो) के, कालविभाग तु—काल-विभाग का, जडब्जिह्वा—चार प्रकार से, जोषण—कथन करेगा ॥१८९॥

सतत पत्य—प्रवाह की अपेक्षा से, (खेचर जीव), अजाईया—अनादि, य—और, अपञ्चवसिषा वि—अनन्त भी है, य—तथा, तिह पटुज्ज—स्थिति की अपेक्षा से, साईया—सादि, य—और, सपञ्चवसिषा वि—सान्त भी हैं ॥१९०॥

जह्यराण—खेचर जीवो मे, जाडिई—आयु-स्थिति, जहसिषा—जघन्य, अतोमुहुरत—अन्तर्मुहूर्त की है (और उत्कृष्ट), पलिजोवमत्स—पत्योपम के, असखे-इज्जमो भागो—असह्यतमों भाग की, जवे—होती है ॥१९१॥

जह्यराण काय-तिई—खेचर जीवो की कायस्थिति, जहसिषा—जघन्य, अतोमुहुरत—अन्तर्मुहूर्त की है, उ—किन्तु, उक्कोसेज—उत्कृष्ट, पुज्जमोडी-पुहुरसेज साहिषा पलिजोवमत्स असखभागो—कोटिपूर्व पृथक्त्व बसिक पत्योपम के असख्या-तवें भाग की है और तेति—उनका, जहस्य—जघन्य, अतोमुहुरत—अन्तर्मुहूर्त का,

(और), उत्कोत्त—उत्कृष्ट, अणतकाल—अनन्तकाल का, इय अतर भवे—यह अन्तर होता है ॥१९२-१९३॥

एतत्—इन (खेचर त्रिर्गुण पञ्चेन्द्रिय पण्डित) के, जणजो गघजो रस-फासजो चैव—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की अपेक्षा से, वा—अथवा, सठाणावेसजो वि—सत्त्वान की अपेक्षा से भी, सहस्रसो विहाणाइ—हजारो भेद (हो जाते हैं) ।

॥१९४॥

विशेषार्थ—खेचर जीव स्वल्प और प्रकार—खेचर उसे कहते हैं, जो आकाश में उड़कर चलता हो, जैसे बाज, चोल आदि पक्षी । वे चार प्रकार के हैं । यथा—(१) चर्मपक्षी—चमड़ी की पाखो वाले, चमगादड़ आदि, (२) रोमपक्षी—रोए की पाखो वाले, हंस, चकवा आदि, (३) समुद्रग-पक्षी—जिनके पख डिब्बे (समुद्रगक) के आकार के समान सदैव ढके (बन्द) तथा अविकसित रहते हैं । ये पक्षी सदैव मनुष्य क्षेत्र से बाहर ही पाये जाते हैं । और (४) वितल-पक्षी—जिनके पर (पख) सदैव खुले एव विस्तृत (फैले हुए) रहते हैं । ये पक्षी भी मनुष्य क्षेत्र (डाईटोप) से बाहर के द्वीप-समुद्रो (क्षेत्रो) में पाये जाते हैं । इसीलिए कहा गया है कि ये लोक के किसी क्षेत्र विशेष में ही रहते हैं ।^१

खेचरो की जायुस्थिति—खेचरो की जन्म आयु अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट आयु पल्योपम के असख्यातवे भाग जितनी मानी गई है, वह छप्पन अन्तर्द्वीपो में युगलिया के भव में उत्पन्न होने वाले जीवों की अपेक्षा से समझनी चाहिए ।

खेचरो की कायस्थिति—जन्म तो अन्तर्मुहूर्त की है, उत्कृष्ट पल्यो-पम के असख्यातवे भाग अष्टिक पूर्वकोटि-पृथक्त्व बताई गई है, उसका तात्पर्य यह है कि करोड़-करोड़ पूर्व के सात भव करके वह आठवाँ भव पल्योपम के असख्यातवे भाग का युगलियो का कर सेता है, तदनन्तर वह खेचर भव को छोड़कर देवगति को प्राप्त करता है ।^२

मनुष्यो के विषय में निरूपण—

मूल—मनुया बुविह-भेया उ, ते मे कित्तयजो सुण ।

समुत्तिमा य मनुया, गम्भवककन्तिया तहा ॥१९५॥

१ उत्तरा (आचार्य श्री आत्माधामजी म) भा ३, पृ. ५०१

२ वही, भाग ३, पृ. ५०२-५०३

गन्धवक्कतिया जे उ, तिविहा ते बियाहिया ।
 कम्म-अकम्म-भूमा य, अतरद्दीवया तहा ॥१६६॥
 पन्नरस-नीस-विहा, भेया य अदूढवीसइ ।
 सखा य कमसो तेसि, इइ एसा बियाहिया ॥१६७॥
 समुच्छिमाण एमेव, भेओ होइ बियाहिओ ।
 लोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्बे बि बियाहिया ॥१६८॥
 सतइ पप्पणाईया, अपज्जवसिया बि य ।
 ठिइ पडुच्च साईया, सपज्जवसिया बि य ॥१६९॥
 पल्लिओवमाइ तिण्णि उ, उक्कोसेण बियाहिया ।
 आउठिई मणुयाण, अतोमुहुत्त जहन्निया ॥१७०॥
 पल्लिओवमाइ तिण्णि उ, उक्कोसेण बियाहिया ।
 पुब्बकोडो-पुहुत्तेण, अतोमुहुत्त जहन्निया ॥१७१॥
 कायठिई मणुयाण, अतर तेसिम भवे ।
 जणतकालमुक्कोस, अतोमुहुत्त जहन्नय ॥१७२॥
 एएसि वण्णओ जेव, गघओ रस-कासओ ।
 सठाणावेसओ बावि, विहाणाइ सहस्ससो ॥१७३॥

पञ्चानु०—मनुज-भेद दो होते हैं, उनको मैं कहता सुन लेना ।
 सम्पूर्णछिन्न और गर्भजन्म, वो मुख्य भेद बतला देना ॥१७४॥
 गर्भावक्रान्त मानव-प्राणी के, तीन भेद बतलाये हैं ।
 भोगभूमि और कर्मभूमि, अन्तर्द्वीपज कहलाये हैं ॥१७५॥
 पन्द्रह कर्मभूमि के नर, और तीस अकर्मभू के होते ।
 द्वीपज के हैं भेद अठाईस, उनकी संख्या श्रुतधर गाते ॥१७६॥
 सम्पूर्ण प मनुजों के ये ही, भेद आत्म के बतलाये ।
 सम्पूर्ण लोक मे व्याप्त नहीं, लोकैकभाग मे कहलाये ॥१७७॥
 सन्ततिदृष्ट्या वे सब प्राणी, आद्यन्तरहित हो जाते हैं ।
 स्थिति को नेकर वे जग मे, आद्यन्तसहित भी होते हैं ॥१७८॥

पत्य परिमित आयु, उत्कृष्ट मनुज की बतलाई ।
 तिन्यून उनकी अवधि, अन्तर्मुहूर्त की समझाई ॥१७९॥

तीन पत्न्य पर कोटिपूर्व, प्रत्येक काय-स्थिति होती है ।

न्यूनावधि नर-जीवन की, अन्तर्मुहूर्त रह जाती है ॥२०१॥

मनुजभाव की कायस्थिति, बतलाई अन्तर यह होता ।

अन्तर्मुहूर्त होता जघन्य और उत्कृष्ट अनन्तकाल होता ॥२०२॥

वर्ण गन्ध रस स्पर्श और, सस्यान भाव से हो जाते ।

मानवजीवों के इस जग में, यो भेद सहस्रो बन जाते ॥२०३॥

अन्वयार्थ—मनुष्या—मनुष्य, बुद्धि-मेया उ—दो प्रकार के हैं, (यथा), सप्त-
छिन्ना मनुष्या—समूच्छिन्न मनुष्य, य—और, गन्धव्यक्तिया—गन्धव्युत्क्रान्तिक
(गर्भव) (मनुष्य), तथा—तथा, ते—उन (भेदों) को, मे किसमको—मैं कहता हूँ,
सुण—सुनो ॥१९५॥

वे उ—जो, गन्धव्यक्तिया—गर्भव मनुष्य हैं, ते—वे, तिबिहा—तीन
प्रकार के, बियाहिया—कहे गये हैं, (यथा) कम्म-अकम्मभूमा य—कर्मभूमिक और
अकर्मभूमिक, तथा—तथा, अतरहीयया—अन्तर्हीयक ॥१९६॥

पन्नरस—पन्द्रह भेद, तीसबिहा—तीस भेद (और) अहुवीसह मेया—अष्टा-
ईस भेद, इह—इस प्रकार, एसा—यह, तेसि—उनको (कर्मभूमिक, अकर्मभूमिक
और अन्तर्हीयको की), कम्मलो उ—कम्मल, सखा—संख्या, बियाहिया—बताई गई है,
जयात—कर्मभूमि के १५, अकर्मभूमि के ३० और अन्तर्हीय के २८ भेद हैं ॥१९७॥

सम्पुच्छिमाण—समूच्छिन्न मनुष्यों के, एसेव—वे ही, मेओ—भेद, होइ—
होते हैं, (ऐसा तीर्यकरो ने), बियाहियो—कहा है, ते सब्बे बि—वे सभी (प्रकार
के मनुष्य), लोणस्त—लोक के, एण्णेसम्मि—एक देश में, बियाहिया—कहे गए हैं ।
॥१९८॥

(उन सभी प्रकार के मनुष्य) सतह पप्प—प्रवाह की अपेक्षा से, अणाहिया
—अनादि, य—और, अपण्णवसिया बि—अनन्त है, य—तथा, तिह पडुक्क—
स्थिति की अपेक्षा से, साईया—सादि, य—और, सपण्णवसिया बि—सान्त भी है ।
॥१९९॥

मणुषाणं—मनुष्यों की, भाउठिई—त्रायुस्थिति, अहमिया—अधन्य, अतो-
मुहुस—अन्तर्मुहूर्त की है उ—किन्तु, उक्कोसेण—उत्कृष्ट, तिण्ण पत्तिओवमाह—
तीन पत्न्योपम की, बियाहिया—कही गई है ॥२००॥

मणुषाणं—मनुष्यों की, कायठिई—कायस्थिति, अहमिया—अधन्य, अतो-
मुहुस—अन्तर्मुहूर्त की है, उ—किन्तु, उक्कोसेण—उत्कृष्ट, पुण्णकोडी पुहसेण—
पूर्व-कोटि-पृथक्त्व अधिक, तिण्ण पत्तिओवमाह—तीन पत्न्योपम की, बियाहिया—
कही गई है ।

गन्भववक्तिया जे उ, तिबिहा ते वियाहिया ।
 कम्म-अकम्म-भूमा य, अतरहीवया तहा ॥१९६॥
 पन्नरस-नीस-बिहा, भैया य अट्ठवीसइ ।
 सखा य कमसो तेसि, इइ एसा वियाहिया ॥१९७॥
 समुच्चिमाण एमेव, भेओ होइ वियाहिओ ।
 लोगस्स एगदेसम्मि, ते सन्ने वि वियाहिया ॥१९८॥
 सतइ पप्पणाईया, अपन्नवसिया वि य ।
 ठिइ पट्ठव साईया, सपन्नवसिया वि य ॥१९९॥
 पल्लिओवमाइ तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया ।
 आउठिई मणुयाण, अतोमुहुत्त जहन्मिया ॥२००॥
 पल्लिओवमाइ तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया ।
 पुब्बकोडी-पुहुत्तेण, अतोमुहुत्त जहन्मिया ॥२०१॥
 कायठिई मणुयाण, अतर तेसिम जवे ।
 अणत्तकालमुक्कोस, अतोमुहुत्त जहन्मिय ॥२०२॥
 एएसि वण्णओ जेव, गघओ रस-कासओ ।
 सठाणावेसओ बावि, बिहाणाइ सहस्ससो ॥२०३॥

पद्यानु०—मनुज-भेद दो होते हैं, उनको मैं कहता सुन लेना ।
 सम्पूर्णिष्ठम और गर्भजन्म, यो मुख्य भेद बतला देना ॥१९५॥
 गर्भावक्रान्त मानव-प्राणी के, तीन भेद बतलाये हैं ।
 भोगभूमि और कर्मभूमि, अन्तर्हीपज कहलाये हैं ॥१९६॥
 पन्द्रह कर्मभूमि के नर, और तीस अकर्मभू के होते ।
 द्वीपज के हैं भेद अठाईस, उनकी सख्या अतधर गते ॥१९७॥
 सम्पूर्णिष्ठम मनुजों के ये ही, भेद शास्त्र के बतलाये ।
 सम्पूर्ण लोक में व्याप्त नहीं, लोकैकभाग में कहलाये ॥१९८॥
 सन्ततिदृष्ट्या वे सब प्राणी, आद्यन्तरहित हो जाते हैं ।
 स्थिति को लेकर वे जग में, आद्यन्तसहित भी होते हैं ॥१९९॥
 तीन पत्य परिमित आयु, उत्कृष्ट मनुज की बतलाई ।
 न्यूनातिन्यून उनकी अवधि, अन्तर्मुहूर्त की समझाई ॥२००॥

तीन पत्य पर कोटिपूर्व, प्रत्येक काय-स्थिति होती है ।
न्यूनावधि नर-जीवन की, अन्तर्मुहूर्त रह जाती है ॥२०१॥

मनुजभाव की कायस्थिति, बतलाई अन्तर यह होता ।
अन्तर्मुहूर्त होता जघन्य और उत्कृष्ट अनन्तकाल होता ॥२०२॥

वर्ण गन्ध रस स्पर्श और, सस्थान भाव से हो जाते ।

मानवजीवो के इस जग मे, यो भेद सहस्रो बन जाते ॥२०३॥

अन्वयार्थ—मनुष्या—मनुष्य, बुबिह—मेया उ—दो प्रकार के हैं, (यथा), समु-
च्छिमा मनुष्या—समूच्छिम मनुष्य, य—और, गन्धवक्कतिया—गन्धव्युत्क्रान्तिक
(गर्भज) (मनुष्य), तथा—तथा, ते—उन (भेदो) को, मे किसयओ—मैं कहता हूँ,
सुण—सुनो ॥१९५॥

ये उ—जो, गन्धवक्कतिया—गर्भज मनुष्य है, ते—वे, तिबिहा—तीन
प्रकार के, बियाहिया—कहे गये हैं, (यथा) कम्म-अकम्मधुमा य—कर्मधूमिक और
अकर्मधूमिक, तथा—तथा, अतरहीवया—अन्तर्हीपक ॥१९६॥

पसरस—पन्नरु भेद, तीसबिहा—तीस भेद (और) अहुवीसइ मेया—अदृढा-
ईस भेद, इइ—इस प्रकार, एसा—यह, तेसि—उनको (कर्मधूमिक, अकर्मधूमिक
और अन्तर्हीपको, की), कम्मसो उ—कम्म, सखा—सख्या, बियाहिया—बताई गई है,
अर्थात्—कर्मधूमि के १५, अकर्मधूमि के ३० और अन्तर्हीप के २८ भेद हैं ॥१९७॥

सम्मुच्छिमाण—समूच्छिम मनुष्यो के, एसेव—ये ही, मेओ—भेद, होइ—
होते हैं, (ऐसा तीव्रकरो ने), बियाहियो—कहा है, ते सग्गे बि—वे सभी (प्रकार
के मनुष्य), सोगस्स—लोक के, एगदेसम्मि—एक देस मे, बियाहिया—कहे गए हैं ।
॥१९८॥

(उन्त सभी प्रकार के मनुष्य) सतइ पय्य—प्रवाह की अपेक्षा से, अणाईया
—अनादि, य—और, अपज्जवसिया बि—अनन्त हैं, य—तथा, तिइ पडुक्क—
स्थिति की अपेक्षा से, साईया—सःदि, य—और, सयज्जवसिया बि—सान्त भी है ।
॥१९९॥

मणुयार्ण—मनुष्यो की, आउठिई—आपुस्थिति, अहसिया—जघन्य, अतो-
मुहत्त—अन्तर्मुहूर्त की है उ—किन्तु, उक्कोसेव—उत्कृष्ट, तिण्ण पल्लिओवमाइ—
तीन पत्योपम की, बियाहिया—कही गई है ॥२००॥

मणुयार्ण—मनुष्यो की, कायठिई—कायस्थिति, अहसिया—जघन्य, अतो-
मुहत्त—अन्तर्मुहूर्त की है, उ—किन्तु, उक्कोसेव—उत्कृष्ट, पुण्णकोडी पुहसेव—
पूर्व-कोटि-पृथक्त्व अधिक, तिण्ण पल्लिओवमाइ—तीन पत्योपम की, बियाहिया—
कही गई है ।

सम्पूर्णछिन्न मनुष्यों के १०१ देव—जिस प्रकार गर्भज मनुष्यों के १०१ भेद बताये गए हैं, उसी प्रकार सम्पूर्णछिन्न मनुष्यों के भी १०१ भेद होते हैं, क्योंकि गर्भज मनुष्यों के अवयवों में ही अणु के असङ्ख्यातवे भाग जितनी अवगाहना वाले सम्पूर्णछिन्न मनुष्य पैदा होने हैं ।^१

सम्पूर्णछिन्न जीवों के चौदह उत्पत्तिस्थान—(१) विष्ठा, (२) मूत्र, (३) श्लेष्म, (४) नाक का मूत्र, (५) वमन, (६) मित्त, (७) रक्त, (८) पूय (पीप), (९) शुक्र, (१०) शुक्र पुद्गल का परिक्लृप्त, (११) विगत जीव कलेवर, (१२) स्त्री-पुरुष-समोग, (१३) ग्राम का गटर और (१४) मनुष्य के सभी अपवित्र मलादि के स्थान । इन चौदह स्थानों में सम्पूर्णछिन्न जीव उत्पन्न होते हैं ।^२

मनुष्यों की काय स्थिति—मनुष्य मरकर लगातार मनुष्य ही बनता रहे तो कम से कम अन्तर्भूत तक ही कायस्थिति कर सकता है, अधिक से अधिक करोड़-करोड़ पूर्व के लगातार सात मनुष्य भव करके आठवे भव में तीन पल्योपम को उत्कृष्ट आयु वाला युगमिया बनता है । तदनन्तर वह मनुष्य भव को छोड़कर देवगति में उत्पन्न होता है । अन्तर—मनुष्य अपनी काय को छोड़कर पुन उसी काय का धारण करे तो इन दोनों के बीच के काल का प्रमाण कम से कम अन्तर्भूत और अधिक से अधिक अनन्तकाल का होता है । मनुष्य मरकर यदि वनस्पतिकाय में चला जाय तो वहाँ पर उसकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकाल की है, अतः वहाँ अनन्तकाल का समय व्यतीत हो जाएगा । इसीलिए यहाँ मनुष्यों का उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल तक का माना गया है ।^३

देवों के विषय में निरूपण —

भूल—देवा चउविंशहा वृत्ता, ते मे कित्तिवसो सुण ।

भोमिज्ज-व.णम-नरा, जोइस वेमाणिया तहा ॥२०४॥

१ उत्तरा० (आचार्य श्री आत्माराम जी म०) भा ३, पृ ५०६-५०७

२ “उज्ज्वारेणु वा, पासकणेषु वा लेलेषु वा सिखाणेषु वतेषु वा पितेषु वा पूणेषु वा गोणिएणु वा सुक्केषु वा, सुक्क-पुगलपरिक्लृप्तेषु वा, विगयकडेणु वा, वीपुरिस-मजोणेषु वा, ग्रामविद्धमणेषु वा, मज्जेसु देव असुहठाणेषु ।”

—प्रज्ञापना पद १ सू ३६

३ उत्तरा (आचार्य श्री आत्मारामजी म०) भा ३, पृ ५०६-५१०

तेसि—उनका (मनुष्यो का), इम अतर—यह अन्तर (काल), जहस्य—अचन्य, अन्तोमुहृत—अन्तमुहृत है, उ—किन्तु, उक्कोस—उत्कृष्ट, अणतकाल—अनन्तकाल का, भवे—होता है ॥२०१-२०२॥

एएसि—इनके (मनुष्यो के), वण्णओ गधओ रस कासओ चेष—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की अपेक्षा से, सहूरससो विहाणाह—हजारो भेद (हो जाते हैं) ॥२०३॥

विशेषार्थ—मनुष्यो के प्रकार और स्वरूप—मनुष्यो के तीन प्रकार हैं—
(१) कर्मभूमिक—असि, मसि, कृषि, शिल्पकला एवं वाणिज्य आदि कर्मों (कर्त्तव्यों) के आधार पर जहाँ जीवननिर्वाह किया जाता है, वह कर्मभूमि (भरतादि क्षेत्र) और उसमें उत्पन्न (रहने वाले) मनुष्य कर्मभूमिक कहलाते हैं, (२) अकर्मभूमिक—जहाँ असि, मसि, कृषि आदि कर्मों का अभाव है, कल्पवृक्षों से ही जहाँ जीवन-निर्वाह किया जाता हो, वह अकर्मभूमि (भोगभूमि) है, उसमें उत्पन्न (योगजिक) मानव अकर्मभूमिक कहलाते हैं, (३) अन्तर्द्वीपक—छप्पन अन्तर्द्वीपो में उत्पन्न मानव ॥^१

कर्मभूमिक मनुष्यो के १५ भेद—एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविदेह, ये तीनों क्षेत्र जम्बूद्वीप में हैं, इसी प्रकार दो भरत, दो ऐरावत और दो महाविदेह, ये छह क्षेत्र घातकीखण्ड में हैं, तथा ये ही छह क्षेत्र पुष्कराब्द द्वीप में हैं। इस प्रकार ५ भरत, ५ ऐरावत और ५ महाविदेह, ये १५ क्षेत्र कर्मभूमि के हैं। इस कर्मभूमि में उत्पन्न मानव कर्मभूमिक है।

अकर्मभूमिक मनुष्यो के ३० भेद—हैमवत, हैरण्यवत, हरिवर्ष (हरि-वास), रम्यक्वर्ष, देवकुल और उत्तरकुल, ये ६ क्षेत्र जम्बूद्वीप में एक-एक हैं, तथा घातकीखण्ड और पुष्कराब्द द्वीप में ये दो-दो हैं। अतः कुल मिलाकर ये ६+१२+१२=३० क्षेत्र अकर्मभूमि के हैं। इनमें उत्पन्न मानव अकर्मभूमिक हैं।

अन्तर्द्वीपक मनुष्यो के ५६ भेद—क्षुल्लक हिमवत पर्वत के पूर्व और पश्चिम के अन्त में दो-दो दाढ़ें, अर्थात् इस पर्वत के दोनों ओर की ४ दाढ़ें हैं। प्रत्येक दाढ़ा पर सात-सात अन्तर्द्वीप हैं। इस प्रकार ४×७=२८ अन्तर्द्वीप होते हैं। इसी प्रकार शिखरिणी पर्वत की चार दाढ़ों में से प्रत्येक पर सात-सात अन्तर्द्वीप हैं, वे भी ४×७=२८ हैं। कुल २८+२८=५६ भेद अन्तर्द्वीप के हुए। इनमें उत्पन्न मानव अन्तर्द्वीपक कहलाते हैं।

सम्पूर्णिष्ठम मनुष्यो के १०१ भेद—जिस प्रकार गर्भज मनुष्यो के १०१ भेद बताये गए हैं, उसी प्रकार सम्पूर्णिष्ठम मनुष्यो के भी १०१ भेद होते हैं, क्योंकि गर्भज मनुष्यो के अवयवों में ही अणु के असंख्यातवे भाग जितनी अवगाहना वाले सम्पूर्णिष्ठम मनुष्य पैदा होते हैं ।^१

सम्पूर्णिष्ठम जीवों के चौदह उत्पत्तिस्थान—(१) विष्ठा, (२) मूत्र, (३) श्लेष्म, (४) नाक का मैल, (५) वमन, (६) मित्त, (७) रक्त, (८) पूय (पीप), (९) शुक्र, (१०) शुक्र पुद्गल का परिशाटन, (११) विगत जीव कलेवर, (१२) स्त्री-पुरुष-संयोग, (१३) ग्राम का गटर और (१४) मनुष्य के सभी अपवित्र मलादि के स्थान । इन चौदह स्थानों में सम्पूर्णिष्ठम जीव उत्पन्न होते हैं ।^२

मनुष्यो की काय स्थिति—मनुष्य मरकर लगातार मनुष्य ही बनता रहे तो कम से कम अन्तर्मुहूर्त तक ही कायस्थिति कर सकता है, अधिक से अधिक करोड़-करोड़ पूर्व के लगातार सात मनुष्य भव करके आठवें भव में तीन पल्योपम की उत्कृष्ट आयु वाला युगलिया बनता है । तदनन्तर वह मनुष्य भव को छोड़कर देवगति में उत्पन्न होता है । अन्तर—मनुष्य अपनी काय को छोड़कर पुन उसी काय को धारण करे तो इन दोनों के बीच के काल का प्रमाण कम से कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक अनन्तकाल का होता है । मनुष्य मरकर यदि जनस्थितिकाय में चला जाय तो वहाँ पर उसकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकाल की है, अतः वहाँ अनन्तकाल का समय व्यतीत हो जाएगा । इसीलिए यहाँ मनुष्यो का उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल तक का माना गया है ।^३

देवों के विषय में लिख्यत —

मूल—देवा सचचिद्विहा वृत्ता, ते मे कित्तयजो सुण ।

भोमिञ्ज-व-णम-रा, ओइस वैमाणिया तहा ॥२०४॥

१ उत्तर ० (आचार्य श्री आत्माराम जी म०) भा ३, पृ २०६-५०७

२ "उन्वारैसु वा, पासमणैसु वा सेलेसु वा सिषाणेसु बतेसु वा पिसेसु वा पूएसु वा सोणिएसु वा सुकैसु वा, सुक्क-पुग्गलपरिशाडेसु वा, विगयकडेसु वा, भीपुरिस-सजोएसु वा, गामविद्धमणेसु वा, सज्जेसु वेव असुहुठाणेसु ।"

—प्रज्ञापना पद १ सू ३६

३ उत्तर ० (आचार्य श्री आत्मारामजी म०) भा ३, पृ २०६-२१०

वसहा उ भवणवासी, अट्ठहा वणचारिणो ।
 पच्चविहा जोइसिया, दुविहा वेमाणिया तहा ॥२०५॥
 असुरा नाग-सुवण्णा, विज्जू अग्गी य आहिया ।
 वीवोवहि-विसा वाया, यणिया भवणवासिणो ॥२०६॥
 पिसाय-सूया रक्खा य, जक्खसा किन्नरा य किपुरिसा ।
 महोरगा य गधव्वा, अट्ठविहा वाणमतरा ॥२०७॥
 चदा सुरा य नक्खत्ता, गहा तारागणा तहा ।
 ठिया वि चारिणो चेव, पच्चहा जोइसासया ॥२०८॥
 वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।
 कप्पोवगा य बोधव्वा, कप्पाईया तहेव य ॥२०९॥
 कप्पोवगा बारसहा, सोहन्नीसाणगा तहा ।
 सणकुमार—माहिवा, बभसोणा य सतगा ॥२१०॥
 महासुक्का सहस्सरा, आणया पाणया तहा ।
 आरणा अज्जुया चेव, इइ कप्पोवगा सुरा ॥२११॥
 कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।
 गेविज्जाऽणुत्तरा चेव, गेविज्जा नवविहा तहि ॥२१२॥
 हेट्ठिमा—हेट्ठिमा चेव, हेट्ठिमा—मज्झिमा तहा ।
 हेट्ठिमा—उवरिमा चेव, मज्झिमा—हेट्ठिमा तहा ॥२१३॥
 मज्झिमा—मज्झिमा चेव, मज्झिमा—उवरिमा तहा ।
 उवरिमा—हेट्ठिमा चेव, उवरिमा—मज्झिमा तहा ॥२१४॥
 उवरिमा—उवरिमा चेव, इय गेविज्जगा सुरा ।
 विजया वेजयता य, जयता अपराजिया ॥२१५॥
 सम्बत्थ-सिद्धिगा चेव, पंचहाऽणुत्तरा सुरा ।
 इय वेमाणिया एए, णेगहा एवमायओ ॥२१६॥
 लोगस्स एगदेसस्मि, ते सज्जेवि वियाहिया ।
 इत्तो काल-विभाग तु, तोंस बुच्छ चउव्विह ॥२१७॥
 सतइ पप्पऽण्णार्इया, अपज्जवसिया वि य ।
 ठिइ पडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य ॥२१८॥
 साहिय सागर एवक, उवकोसेण ठिई मवे ।
 भोमेज्जाण जहन्नेण, वसवास-सहस्सिया ॥२१९॥
 पलिओवमनेर्ग तु, उवकोसेण ठिई मवे ।
 वतराण जहन्नेण, वसवास-सहस्सिया ॥२२०॥

पलिओवममेग	तु	वासलक्केण	साहिय ।
पलिओवमज्झभागे		जोइसेसु	जहन्मिया ॥२२१॥
बो चेव सागराइ,		उक्कोसेण	वियाहिया ।
सोहम्मम्मि	जहन्नेण	एग च	पलिओवम ॥२२२॥
सागरा साहिया	दुमि,	उक्कोसेण	वियाहिया ।
ईसाणम्मि	जहन्नेण,	साहिय	पलिओवम ॥२२३॥
सागराणि य ससेव,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
सणकुमारे	जहन्नेण,	दुमि उ	सागरोवमा ॥२२४॥
साहिया सागरा सत्त,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
माहिबम्मि	जहन्नेण,	साहिया	दुमि सागरा ॥२२५॥
वस चेव सागराइ,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
वमलोए	जहन्नेण	सत्त उ	सागरोवमा ॥२२६॥
चउद्दस-सागराइ,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
लतगम्मि	जहन्नेण,	वस उ	सागरोवमा ॥२२७॥
सत्तरस—सागराइ,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
महासुक्के	जहन्नेण,	चउद्दस	सागरोवमा ॥२२८॥
अट्टारस—सागराइ,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
सहस्सारम्मि	जहन्नेण,	सत्तरस	सागरोवमा ॥२२९॥
सागरा—अडणवीस तु,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
आणयम्मि	जहन्नेण,	अट्टारस	सागरोवमा ॥२३०॥
वीस तु सागराइ,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
पाणयम्मि	जहन्नेण,	सागरा	अडणवीसई ॥२३१॥
सागरा इक्कवीस तु,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
आरणम्मि	जहन्नेण,	वीसई	सागरोवमा ॥२३२॥
वावीस—सागराइ,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
अक्कुयम्मि	जहन्नेण,	सागरा	इक्कवीसई ॥२३३॥
तेवीस—सागराइ,		उक्कोसेण	ठिई भवे ।
पढमम्मि	जहन्नेण,	वावीस	सागरोवमा ॥२३४॥

चउवीस सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 बिइयम्मि जहन्नेण, तेवीस सागरोवमा ॥२३५॥
 पणवीस-सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 सइयम्मि जहन्नेण, चउवीस सागरोवमा ॥२३६॥
 छठवीस सागराइ उक्कोसेण ठिई भवे ।
 चउत्थम्मि जहन्नेण, सागरा पणुवीसई ॥२३७॥
 सागरा सत्तवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 पचमम्मि जहन्नेण, सागरा उ छठवीसई ॥२३८॥
 सागरा अट्टवीस तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 छट्ठम्मि जहन्नेण, सागरा सत्तवीसई ॥२३९॥
 सागरा अउणतीम तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 सत्तमम्मि जहन्नेण, सागरा अट्टवीसई ॥२४०॥
 तीस तु सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 अट्ठमम्मि जहन्नेण, सागरा अउणतीसई ॥२४१॥
 सागरा इक्कतीस तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 नवमम्मि जहन्नेण, तीसई सागरोवमा ॥२४२॥
 तेत्तीसा सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 चउसुपि विजयाईसु, जहन्नेणेक्कतीसई ॥२४३॥
 अजहन्नेमणुक्कोसा, तेत्तीस सागरोवमा ।
 महाविमाणे सव्वदठे, ठिई एस बियाहिया ॥२४४॥
 आ चेव उ आउठिई, देवाण तु बियाहिया ।
 सा तेसि कायठिई, जहन्नुक्कोसिया भवे ॥२४५॥
 अणतकालमुक्कोस, अतोमुहुत्त जहस्य ।
 विज्जडम्मि सए काए, देवाण हुज्ज अतरे ॥२४६॥
 [अणतकालमुक्कोस, वास-पुहुत्त जहस्य ।
 आणयाईण देवाण मेविज्जाण तु अतर ॥
 सखेज्ज-सागरक्कोस, वासपुहुत्तं जहस्य ।
 अणुत्तराण देवाण, अतरेय बियाहिय ॥]^१

१ अधिक पाठ—ऐसे चिन्ह [] से अंकित हो गायारे उत्तरा आचार्यजी आत्मा-
 रामजी म की प्रति मे है, अन्य प्रतियो मे नहीं ।
 —सम्यादक

एएसि वण्णओ चव, गघओ रस-फासओ ।
सठाणवेसओ चावि, बिहाणाइ सहस्ससो ॥२४७॥

पञ्चानु०-देव चतुर्विध कहलाये, उनको मैं कहता, सुन लेना ।
भीमेय और व्यन्तर ज्योतिष, वैमानिक चौथे कह देना ॥२०४॥
मवनवासी दशविध होते, व्यन्तर के आठ भेद होते ।
ज्योतिष्को के हैं पाँच भेद, वैमानिक युग-विध हैं होते ॥२०५॥
असुर नाग एव सुपर्ण, विद्युत् और अग्नि कहाये हैं ।
द्वीपोदधि-दिक्-पवन-स्तनित, ये मवनदेव बतलाये हैं ॥२०६॥
पिशाच, भूत और यक्ष रक्ष, किन्नर एव किम्पुरुष तथा ।
गन्धर्व महोरग होते हैं, वनचारी आठ प्रकार यथा ॥२०७॥
चन्द्र, सूर्य नक्षत्र और, ग्रह तारक पंचम होते हैं ।
स्थित और चलित ये ज्योतिर्धर, यो पाच भेद बतलाते हैं ॥२०८॥
विमानवासी जो सुर हैं वे, द्विविध लोक में कहलाते ।
कल्पोपग कल्पातीत मुख्य, यो भोगजीव भूतधर गाते ॥२०९॥
बारह कल्पोपग होते हैं, सौधर्म और ईशान तथा ।
सनत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्मा, सान्तक षष्ठम की शुक्लकथा ॥२१०॥
महाशुक्र और सहस्रार, जानत प्राणत सुरलोक तथा ।
भारण और अच्युत देवलोक, कल्पोपग सुर बारह भेद यथा ॥२११॥
कल्पातीत देव जो होते, युगल भेद कहलाते हैं ।
ग्रैवेयक तथा अनुत्तर अर, ग्रैवेयक नवविध होते हैं ॥२१२॥
हेट्टिम हेट्टिम, हेट्टिम-मध्यम, अद्यस्तनोपरित्तन होते ।
इसी तरह यहाँ मध्यम का, हेट्टिम, त्रिक पहले से होते ॥२१३॥
पचम में मध्यम-मध्यम हैं, मध्यम-उपरित्तन भी होते ।
उपरिम का होता निम्नभाग, उपरिम-मध्यम भी हैं होते ॥२१४॥
उपरिम-उपरिम ये नौ प्रकार, ग्रैवेयक के सुर होते ।
अपराजित विजय जयन्त और, वैजयन्त अनुत्तर सुर होते ॥२१५॥
सर्वधेष्ठ सर्वार्थ-सिद्ध, पचम अनुत्तर सुर होते ।
गेसे ये वैमानिक देव विविध, परमोन्नत पद पर हैं रहते ॥२१६॥

चउवीस सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 बिइयम्मि जहन्नेण, तेवीस सागरोवमा ॥२३५॥
 पणवीस-सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 तइयम्मि जहन्नेण, चउवीस सागरोवमा ॥२३६॥
 छउवीस सागराइ उक्कोसेण ठिई भवे ।
 चउत्थम्मि जहन्नेण, सागरा पणवीसई ॥२३७॥
 सागरा सत्तवीस तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 पचमम्मि जहन्नेण, सागरा उ छउवीसई ॥२३८॥
 सागरा अट्टवीस तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 छट्ठम्मि जहन्नेण, सागरा सत्तवीसई ॥२३९॥
 सागरा अउणतीस तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 सत्तमम्मि जहन्नेण, सागरा अट्टवीसई ॥२४०॥
 तीस तु सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 अट्ठमम्मि जहन्नेण, सागरा अउणतीसई ॥२४१॥
 सागरा इक्कतीस तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 नवमम्मि जहन्नेण, तीसई सागरोवमा ॥२४२॥
 तेसीसा सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 चउसुपि विजयाइसु, जहन्नेणेक्कतीसई ॥२४३॥
 अजहन्नेणुक्कोसा, तेसीस सागरोवमा ।
 महाविमाणे सव्वदुडे, ठिई एस वियाहिया ॥२४४॥
 जा चेव उ आउठिई, देवाण तु वियाहिया ।
 सा तेसि कायठिई, जहन्नुक्कोसिया भवे ॥२४५॥
 अणतकालमुक्कोस, अतोमुहुत्त जहन्नय ।
 बिज्जम्मि सए काए, देवाण हुज्ज अतरे ॥२४६॥
 [अणतकालमुक्कोस, वास-पुहुत्त जहन्नय ।
 आणयाईण देवाण मेविज्जाण तु अतर ॥
 सखेज्ज-सागरक्कोस, वासपुहुत्त जहन्नय ।
 अणुत्तराण देवाण, अतरेय वियाहिय ॥]^१

१ अधिक पाठ—ऐसे चिन्ह [] से अंकित हो जायें उत्तर आचार्यजी आत्मा-
 रामजी म की प्रति में हैं, अन्य प्रतियों में नहीं । —सम्पादक

एणसि वण्णओ चेंव, गघओ रस-फासओ ।
सठाणावेसओ चावि, विहाणाइ सहस्ससो ॥२४७॥

पद्यानु०—देव चतुर्विध कहलाये, उनको मैं कहता, सुन लेना ।
भौमेय और व्यन्तर ज्योतिष, वैमानिक चौथे कह देना ॥२०४॥
भवनवासी दशविध होते, व्यन्तर के आठ भेद होते ।
ज्योतिष्को के हैं पाँच भेद, वैमानिक युग-विध हैं होते ॥२०५॥
असुर नाग एव सुपर्ण, विष्णु और अग्नि कहाये हैं ।
द्वीपोदधि-दिक्-पवन-स्तनित, ये भवनदेव बतलाये हैं ॥२०६॥
पिशाच, भूत और यक्ष रक्ष, किन्नर एव किम्पुरुष तथा ।
गन्धर्व महोरग होते हैं, वनचारी आठ प्रकार यथा ॥२०७॥
चन्द्र, सूर्य नक्षत्र और, ग्रह तारक पञ्चम होते हैं ।
स्थित और चलित ये ज्योतिर्धर, यो पाच भेद बतलाते हैं ॥२०८॥
विमानवासी जो सुर हैं वे, द्विविध लोक में कहलाते ।
कल्पोपग कल्पातीत मुख्य, यो भोगजीव भूतधर गाते ॥२०९॥
बारह कल्पोपग होते हैं, सौमर्म और ईशान तथा ।
सनत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म, सान्तक षष्ठम की शुक्लकथा ॥२१०॥
महाशुक्र और सहस्रार, आनत प्राणत सुरलोक तथा ।
आरण और अच्युत देवलोक, कल्पोपग सुर बारह भेद यथा ॥२११॥
कल्पातीत देव जो होते, युगल भेद कहलाते हैं ।
ग्रेवेयक तथा अनुत्तर अरु, ग्रेवेयक नवविध होते हैं ॥२१२॥
हेट्टिम-हेट्टिम, हेट्टिम-मध्यम, अद्यस्तनोपरितन होते ।
इसी तरह यहाँ मध्यम का, हेट्टिम, त्रिक पहले से होते ॥२१३॥
पञ्चम में मध्यम-मध्यम हैं, मध्यम-उपरितन भी होते ।
उपरिम का होता निम्नभाग, उपरिम-मध्यम भी हैं होते ॥२१४॥
उपरिम-उपरिम ये नौ प्रकार, ग्रेवेयक के सुर होते ।
अपराजित विजय जयन्त और, वैजयन्त अनुत्तर सुर होते ॥२१५॥
सर्वश्रेष्ठ सर्वार्थ-सिद्ध, पञ्चम अनुत्तर सुर होते ।
गेसे ये वैमानिक देव विविध, परमोन्नत पद पर हैं रहते ॥२१६॥

लोकैकदेश मे वे रहते, स्वर्गीय परम सुख के भागा ।
 मैं कहे चतुर्विध काल भाग से, उनका वर्णन मति जागी ॥२१७॥

सततिदृष्ट्या ये सुरगण सब, आद्यन्त-रहित हो जाते है ।
 ऐसे ही स्थिति को लेकर वे, आद्यन्त-सहित भी होते हैं ॥२१८॥

होती साधिक एक उदधि, उत्कृष्ट आयु भीमेयो की ।
 दश-सहस्र वत्सर जघन्य, कालावधि इनके जीवन की ॥२१९॥

अन्तर देवो की न्यून स्थिति, दश सहस्र वत्सर होती है ।
 उत्कृष्ट एक पत्न्योपम की, कालावधि उनकी होती है ॥२२०॥

उत्कृष्ट पत्न्य और सात वर्ष, परमा स्थिति ज्योतिषि अमरो को ।
 पत्न्योपम अष्टाश आयु-स्थिति, होती जघन्य उन दोनों की ॥२२१॥

सौधर्म देव की आयु-स्थिति, होती जघन्य पत्न्योपम की ।
 उत्कृष्टरूप से बतलाई, कालावधि है दो सागर की ॥२२२॥

साधिक सागर दो की आयु, उत्कृष्टरूप से बतलाई ।
 ईशानकल्प मे न्यूनकाल, साधिक पत्न्योपम दर्शाई ॥२२३॥

उदधि सात परिमित आयु, उत्कृष्ट रूप से बतलाया ।
 सनत्कुमार मे दो सागर, का जघन्य जीवन समझाया ॥२२४॥

साधिक सागर सात आयु, उत्कृष्ट-काल है बतलाई ।
 माहेन्द्रकल्प मे दो सागर, साधिक जघन्य भी समझाई ॥२२५॥

दश सागर परिमित होती, उत्कृष्ट ब्रह्मावासी सुर की ।
 है सागर सात जघन्य आयु, बतलाई भुत मे पचम की ॥२२६॥

सागर चौदह की बतलाई, उत्कृष्ट आयु सान्तक सुर की ।
 जघन्यकाल दश सागर की, आयुस्थिति होती है उनकी ॥२२७॥

सत्रह सागर की बतलाई, उत्कृष्ट आयु सुर सप्तम की ।
 महाशुक्र की आयु न्यून, होती है चौदह सागर की ॥२२८॥

अष्टादश सागर बतलाई, उत्कृष्ट आयु उत्तम सुर की ।
 सहस्रार सुरलोक मे होती, जघन्य सत्रह सागर की ॥२२९॥

उन्नीस सागर बतलाई, उत्कृष्ट आयुस्थिति 'आनत' की ।
 अट्ठारह सागर की जानो, अतिन्यून स्थिति सुर जीवन की ॥२३०॥

उत्कृष्ट बीस सागर जानो, प्राणत सुरमव का आयुमान ।
 सागर उन्नीस का होता है, अतिन्यून आयु जो उन्हें जान ॥२३१॥
 सागर इक्कीस की होती है, उत्कृष्ट आयु आरण सुर को ।
 बीस सागरोपम जघन्य, आयु-स्थिति आरण-देवो की ॥२३२॥
 सागर बाईस की बतलाई, उत्कृष्ट काल अभ्युत सुर की ।
 इक्कीस सागरोपम की है, अतिन्यून आयु उन-सुर-जन की ॥२३३॥
 सागर तेईस की बतलाई, उत्कृष्ट प्रथम ग्रंथेयक की ।
 सागर बाईस आयु जघन्य, होती वहा के सुरवर की ॥२३४॥
 सागर चौबीस उत्कृष्ट होता, द्वितीय ग्रंथेयक मे कालमान ।
 न्यूनातिन्यून तेईस सागर, उनका होता है आयु मान ॥२३५॥
 उत्कृष्ट पच्चीस सागर का है, तृतीय ग्रंथेयक मे कालमान ।
 समस्त सागर चौबीस उनका अतिन्यून आयु का काल मान ॥२३६॥
 सागर छब्बीस का उत्कृष्ट, चौथे ग्रंथेयक का कालमान ।
 सागर पच्चीस का होता है, अतिन्यून आयु का यह प्रमाण ॥२३७॥
 सागर सत्ताईस उच्चायु-स्थिति, पचम ग्रंथेयक मे होता ।
 सागर छब्बीस जघन्य जानो, उनकी वहाँ देह स्थिति होती ॥२३८॥
 सागर अट्ठाईस उत्कृष्ट होता, छठे ग्रंथेयक का आयुमान ।
 सागर सत्ताईस का जघन्य, होता जीवन का वहा प्रमाण ॥२३९॥
 सागर उन्तीस की बतलाई, सप्तम ग्रंथेयक की परम आयु ।
 सागर अट्ठाईस की होती है, जघन्य वहा सुर की आयु ॥२४०॥
 उत्कृष्ट तीस सागर जानो, अष्टम ग्रंथेयक का आयुमान ।
 उन्तीस सागरोपम होता, अतिन्यून आयु का कालमान ॥२४१॥
 सागर इक्कीस परम होता, उत्कृष्ट नवम का आयुमान ।
 समस्त सागर तीस न्यून, उस ग्रंथेयक-सुर का कालमान ॥२४२॥
 सागर तेतीस उत्कृष्ट कहा, विमयादिक का है आयुमान ।
 जघन्य इन अनुत्तर चारो का, इक्कीस उदधि का कालमान ॥२४३॥
 ना न्यूनाधिक का आयुमान, सागर तेतीस का बतलाया ।
 महाविमान सर्वार्थसिद्ध का, कालमान प्रभु ने गाया ॥२४४॥

जितनी होती आयुस्थिति, सुरभव मे सारे देवो की ।
 वही जघन्य-उत्कृष्ट कही, कायस्थिति उन सब अमरो की ॥२४५॥
 होता जघन्यत कालान्तर, अन्तर्मुहूर्त उन देवो का ।
 सुरभव का अन्तर होता है, अनन्तकाल फिर आने का ॥२४६॥
 [आनत आदि कल्पवासी, नव-अवैयक देवो का ।
 अन्तरका १ जघन्य पूषक्, उत्कृष्ट अनन्तकाल होता ॥
 अन्तरकाल जघन्य पूषक्, है वर्ष अनुत्तर देवो का ।
 उत्कृष्ट सख्येय सागरोपम, होता है काल बड़ा उनका ॥^१
 वर्षा, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यानभाव से हो जाते ।
 स्वर्गलोक के देवो मे, मो भेद सहस्रो बन जाते ॥२४७॥

अन्नधार्य—देवा—देव, अन्नविहा—चार प्रकार के, बुता—कहे गए हैं
 (यवा)=ओमिन्न—ओमिन्न=मन्नवासी, वाचमन्तर—वाचमन्तर, ओइस—
 ओमिन्नी ओमिन्न, तहा—तथा, वैसाधिया—वैसाधिक, ते कित्तमनो—उनका वर्णन
 मैं करता हूँ (सुम), मे सुण—मुझसे सुनो ॥२०४॥

मन्नवासी—मन्नवासीदेव, अन्नहा—अन्न प्रकार के हैं, जघनधारिणो—वाच-
 मन्तरदेव, अद्विहा—आठ प्रकार के हैं, ओइसिया—ओमिन्नदेव, अन्नविहा—चार
 प्रकार के हैं, तहा—तथा, वैसाधिया—वैसाधिकदेव, बुविहा—दो प्रकार के हैं ॥२०५॥

अमुरा—असुरकुमार, नाव—नाव कुमार, सुवन्वा—सुपर्णकुमार, विष्णु—
 विष्णुकुमार, अग्नी—अग्निकुमार, बीषोविहि—हीपकुमार और उषधिकुमार, विसा
 —दिककुमार, वाया—वायुकुमार, व—और, वधिया—स्तनितकुमार (ये वध)
 मन्नवासीनो आहिया—मन्नवासीदेव कहे गए हैं ॥२०६॥

विश्राव—विश्राव, सुम—सूर्य, मन्वा—यस, व—तथा, रन्वासा—राक्षस,
 किन्नरा—किन्नर, व किन्नरिसा—और किन्नरुव, महोरगा—महोरग, व—तथा,
 मन्वा—मन्वा (ये), अद्विहा—आठ प्रकार के, वाचमन्तरा—वाचमन्तरदेव
 हैं ॥२०७॥

ववा—मन्त्रगा, सुरा—सूर्य, मन्वासा—मन्त्र, व—और, तहा—तथा
 तहा—तथा, सरावणा—सारावणा, वेव—वे ही, विसा-विचारिणो—विश्राविकारी

१ अधिक पाठ—इस विन्हु [] से अधिक दो वायाएँ मूल पाठ मे नहीं है अधिक
 हैं फिर भी उनका पञ्चानुवाच दिया गया है ।—उ०

अर्थात् मेरुपर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भ्रमण करने वाले, पचहा—पाच प्रकार के, जोइसालया—ज्योतिष्क देव हैं ॥२०८॥

ये उ—और जो, वैमानिया देवा—वैमानिक देव हैं, ते—वे, दुविहा—दो प्रकार के, बियाहिया—कहे गए हैं (ये) कप्योवगा—कल्पोपक, तहेव य—तथा, कप्याईया—कल्पातीत, जोइज्जा—जानने चाहिए ॥२०९॥

कप्योवगा—कल्पोपक वैमानिक देव, बारसहा—बारह प्रकार के हैं (यथा), सोह्म्मीसाणया—सौधर्म ईमानक, सणकुमार—सनत्कुमार, माहिया—माहेन्द्र, तहा—तथा, बमलोणा—ब्रह्मलोक, य—और, सतगा—जान्तक, महासुक्का—महाशुक्र, सहसारा—सहस्रार, माणया—मानव, तहा—तथा, पाणया—प्राणव, मारणा—मारण, चेव—और, अणुया—अणुवृत्, इइ—इस प्रकार (ये बारह प्रकार के), कप्योवगा—कल्पोपक, सुरा—देव हैं ॥२१०-२११॥

ये उ—और जो, कप्याईया देवा—कल्पातीत देव हैं, ते—वे, दुविहा—दो प्रकार के, बियाहिया—कहे गए हैं, [(यथा), गेविज्जा—प्रवेयक, चेव—और, अणुसरा—अनुसर विमानवासी, तहि—उनमें से, गेविज्जा—प्रवेयक देव, नवविहा—नौ प्रकार के हैं ॥२१२॥

(यथा) हेदिठ्ठा—हेदिठ्ठा—अधस्तन—अधस्तन, चेव—और, हेदिठ्ठा—मज्झिमा—अधस्तन—मध्यम, तहा—तथा, हेदिठ्ठा—उपरिमा—अधस्तन—उपरितन, चेव—और, मज्झिमा—हेदिठ्ठा—मध्यम—अधस्तन, तहा—तथा, मज्झिमा—मज्झिमा—मध्यम—मध्यम, चेव—और, मज्झिमा—उपरिमा—मध्यम—उपरितन, तहा—तथा, उपरिमा—हेदिठ्ठा—उपरितन—अधस्तन, चेव—और, उपरिमा मज्झिमा—उपरितन—मध्यम, तहा—तथा, उपरिमा—उपरिमा—उपरितन—उपरितन, इय—इस प्रकार (ये नौ) गेविज्जा सुरा—प्रवेयक देव हैं ।

विजया—विजय, जेजयता—जैजयन्त, जयन्ता—जयन्त, य—और, अपरा—निया—अपराधित, चेव—एव, सण्णहूठ-सिद्धा—सर्वाधि-सिद्ध (ये), पचहा—पाच प्रकार के, अणुसरा सुरा—अनुसर ६व हैं ।

इइ एवभावयो—इत्यादि (इस प्रकार के), वैमानिया देवा—वैमानिक देव, जेगहा—जनेक प्रकार के हैं ॥२१३-२१४-२१५ २१६॥

ते सज्जे—वे सभी (चारों जाति के देव), सोगरस—लोक के, एगवेसम्मि—एक देस में, परिकित्ता—बड़े बड़े हैं, इयो—इन निरूपण के पश्चात्, चउब्बिह—चार प्रकार से, तेसि—उनके, कालविभाग [सु—कालविभाग का, कुच्छ—कथन करूँगा ॥२१७॥

जितनी होती आयुस्थिति, सुरभव मे सारे देवो की ।
वही जघन्य-उत्कृष्ट कही, कायस्थिति उन सब अमरो की ॥२४५॥

होता जघन्यत कालान्तर, अन्तर्मुहूर्त उन देवो का ।
सुरभव का अन्तर होता है, अनन्तकाल फिर आने का ॥२४६॥

[आनत आदि कल्पवासी, नव-ग्रैवेयक देवो का ।

अन्तरका-जघन्य पृथक्, उत्कृष्ट अनन्तकाल होता ॥

अन्तरकाल जघन्य पृथक्, है वर्ष अनुत्तर देवो का ।

उत्कृष्ट सख्येय सागरोपम, होता है काल वहा उनका ॥^१

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थानभाव से हो जाते ।

स्वर्गलोक के देवो मे, यो भेद सहस्रो बन जाते ॥२४७॥

अन्वयार्थ—देवा—देव, चतुर्विह्रा—चार प्रकार के, बुता—कहे गए हैं
(यथा)=भोमिच्छ—भोमेय=भवनवासी, बाणमन्तर—बाणव्यन्तर, जोइस—
ज्योतिषी ज्योतिष्क, तद्वा—तथा, वैमागिया—वैमानिक, ते कित्तयमो—उनका वर्णन
में करता हूँ (तुम), मे सुण—मुझसे सुनो ॥२०४॥

भवनवासी—भवनवासीदेव, इसहा—इस प्रकार के हैं, बाणचारिणो—बाण-
व्यन्तरदेव, अद्विहा—आठ प्रकार के हैं, जोइसिया—ज्योतिष्कदेव, पञ्चविहा—पाच
प्रकार के हैं, तद्वा—तथा, वैमागिया—वैमानिकदेव, द्विविहा—दो प्रकार के हैं ॥२०५॥

असुरा—असुरकुमार, नाग—नाग कुमार, सुवग्णा—सुपर्णकुमार, विष्णु—
विष्णुकुमार, अग्नी—अग्निकुमार, बीषोबहि—बीषकुमार और उदधिकुमार, बिसा
—दिककुमार, बाया—वायुकुमार, य—और, यजिया—स्तनितकुमार (ये दस)
भवनवासिणो आहिया—भवनवासीदेव कहे गए हैं ॥२०६॥

पिसाय—पिशाच, भूय—भूय, जक्का—यक्ष, य—तथा, रक्खसा—राक्षस,
कित्तरा—कित्तर, य किप्पुरिसा—और किम्पुलव, महोरगा—महोरग, य—तथा,
गन्धवा—गन्धर्व (ये), अद्विहा—आठ प्रकार के, बाणमन्तरा—बाणव्यन्तरदेव
हैं ॥२०७॥

चवा—चन्द्रमा, सुरा—सूर्य, नक्खसा—नक्षत्र, य—और, गद्दा—ग्रह
तद्वा—तथा, तारागणा—तारागणा, जेव—ये ही, बिसा-विचारिणो—विश्राविचारी

१ अधिक पाठ—इस चिन्ह [] से अंकित वो वाचार्थ मूल पाठ में नहीं हैं अधिक
हैं फिर भी उनका पद्यानुवाच दिया गया है ।—स०

अर्थात् मेरुपर्वत की प्रवर्तिता करते हुए प्रमण करने वाले, पचहा—पाच प्रकार के, जोइसासया—ज्योतिष्क देव हैं ॥२०८॥

जे ज—जीर जो, वैमानिया देवा—वैमानिक देव है, ते—वे, कुबिहा—दो प्रकार के, बियाहिंया—कहे गए हैं (ये) कप्पोवगा—कल्पोपक, तहेव य—तथा, कप्पाईया—कल्पातीत, मोइव्वा—जानने चाहिए ॥२०९॥

कप्पोवगा—कल्पोपक वैमानिक देव, बारसहा—बारह प्रकार के हैं (यथा), सोहम्मीसाणगा—सौधर्म ईशानक, सणकुमार—सन्तकुमार, भाहिंया—माहेन्द्र, तहा—तथा, बमलोया—ब्रह्मलोक, ज—जीर, जतगा—जान्तक, महासुक्का—महासुक, सहस्सारा—सहस्रार, माणया—मानत, तहा—तथा, पाणया—प्राणत, मारणा—मारण, जेव—जीर, जण्युया—जण्युत, इइ—इस प्रकार (ये बारह प्रकार के), कप्पोवगा—कल्पोपक, सुरा—देव हैं ॥२१०-२११॥

जे ज—जीर जो, कप्पाईया देवा—कल्पातीत देव हैं, ते—वे, कुबिहा—दो प्रकार के, बियाहिंया—कहे गए हैं, [(यथा), जेविज्जा—अवेयक, जेव—जीर, अनुसरा—अनुसर विमानवासी, तहि—उनमे से, जेविज्जा—अवेयक देव, नबविहा—नौ प्रकार के हैं ॥२१२॥

(यथा) हेदिठ्ठा—हेदिठ्ठा—अधस्तन—अधस्तन, जेव—जीर, हेदिठ्ठा—मज्झिमा—अधस्तन—मध्यम, तहा—तथा, हेदिठ्ठा—उपरिमा—अधस्तन—उपरितन, जेव—जीर, मज्झिमा—हेदिठ्ठा—मध्यम—अधस्तन, तहा—तथा, मज्झिमा—मज्झिमा—मध्यम—मध्यम, जेव—जीर, मज्झिमा—उपरिमा—मध्यम—उपरितन, तहा—तथा, उपरिमा—हेदिठ्ठा—उपरितन—अधस्तन, जेव—जीर, उपरिमा मज्झिमा—उपरितन—मध्यम, तहा—तथा, उपरिमा—उपरिमा—उपरितन—उपरितन, इइ—इस प्रकार (ये नौ) जेविज्जा सुरा—अवेयक देव हैं ।

विजया—विजय, जेजयता—जैजयन्त, जयन्ता—जयन्त, य—जीर, अपराजिया—अपराजित, जेव—एव, सण्णद्ध—सिद्धगा—सर्वार्थ-सिद्ध (ये), पचहा—पांच प्रकार के, अनुसरा सुरा—अनुसर देव हैं ।

इइ एवमायमो—इत्यादि (इस प्रकार के), वैमानिया देवा—वैमानिक देव, जेणहा—अनेक प्रकार के हैं ॥२१३-२१४-२१५ २१६॥

ते सब्जे—वे सभी (चारों भाति के देव), सोगरस—सोक के, एणवेसम्मि—एक देश में, परिकित्ताया—कहे गये हैं, इसी—इस निरूपण के पश्चात्, चउव्विह—चार प्रकार से, तेहि—उनके, कासविमाय [कु—कासविभाग का, कुच्छ—कथन करूंगा ॥२१७॥

(वे) सतह पण्य—प्रवाह की अपेक्षा से, अणाईया—अनादि, य—और, अपण्यवसिया बि—अनन्त है, य—तथा, तिह पडुच्च—स्थिति की अपेक्षा से, साईया-सपण्यवसिया बि—सादि-सान्त भी है ॥२१८॥

भोमेन्नाण—भवनवामी देवों की, तिई—(आयु) स्थिति, उक्कोसेण—उत्कृष्ट, साहिय—किञ्चित् अधिक, एक्क सागर—एक सागरोपम की (और), जह्मेण—जघन्य, दसवास-सहस्सिया—दस हजार वर्ष की, भवे—होती है ॥२१९॥

वतराण—व्यन्तर देवों की, उक्कोसेण—उत्कृष्ट, तिई—(आयु) स्थिति, एक्क पल्लिओवम—एक पत्न्योपम की है, तु—किन्तु, जह्मेण—जघन्य (स्थिति), दसवास सहस्सिया—दस हजार वर्ष की, भवे—होती है ॥२२०॥

ओइसेसु—ज्योतिष्क देवों की, (उत्कृष्ट आयु स्थिति), वास-सक्केण साहिय एक्क पल्लिओवम—एक लाख वर्ष अधिक एक पत्न्योपम की है, (और) जह्मेण—जघन्य, पल्लिओवम-उत्तमागो—पत्न्योपम के आठवें भाग की है ॥२२१॥

सोहम्मस्मि—सीधर्म देवलोक में (देवों की), उक्कोसेण—उत्कृष्ट (आयु-स्थिति), दो सागरोवमा—दो सागरोपम की, बियाहिया—कही गई है, वेव—और, जह्मेण—जघन्य, एक्क पल्लिओवम—एक पत्न्योपम की है ॥२२२॥

ईसाणम्मि—ईसान देवलोक में (देवों की), उक्कोसेण—उत्कृष्ट (आयु-स्थिति) दोसागरोवमा—दोसागरोपम की, बियाहिया—कही गई है वेव—और, जह्मेण—जघन्य, साहिय पल्लिओवम—किञ्चित् अधिक एक पत्न्योपम की है ॥२२३॥

सणकुमारो—सणकुमार (देवलोक में (देवों की), उक्कोसेण तिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, सत्तेव सागराणि—सात सागरोपम की (और), जह्मेण—जघन्य, कुप्पि उ सागरोवमा—दो सागरोपम की, भवे—होती है ॥२२४॥

माहिहम्मि—माहेन्द्र देवलोक में (देवों की), उक्कोसेण तिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, सत्त सागरा साहिया—किञ्चित् अधिक सात सागरोपम की (और), जह्मेण—जघन्य, कुप्पि सागरा [साहिया—कुछ अधिक दो सागरोपम की, भवे—होती है ॥२२५॥

वमलोए—वमलोके में (देवों की), उक्कोसेण तिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, दस सागरा—दस सागरोपम की, वेव—और, जह्मेण—जघन्य, सत्त उ सागरोवमा—सात सागरोपम की, भवे—होती है ॥२२६॥

सत्तणम्मि—सान्तक देवलोक में (देवों की), उक्कोसेण तिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, चउहस सागरा—चौदह सागरोपम की (तथा), जह्मेण—जघन्य, दस उ सागरोवमा—दस सागरोपम की, भवे—होती है ॥२२७॥

महाशुक्के—महाशुक देव लोक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट आयु स्थिति, सत्तरस सागराह—सत्तर सागरोपम की (और), जहसेण—जघन्य स्थिति, अजहस सागरोबना—बीसह सागरोपम की, भवे—होती है ॥२२८॥

सहसारे—सहसार देवलोक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, अठारस सागराह—अठारह सागर की, (और) जहसेण—जघन्य (स्थिति), सत्तरस सागरोबना—सत्तर सागरोपम की, भवे—होती है ॥२२९॥

आणयम्मि—आनतदेवलोक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, अजणवीस सागरा—अबीस सागरोपम की, भवे—होती है, पु—किन्तु, जहसेण—जघन्य, अठारस सागरोबना—अठारह सागरोपम की है ॥२३०॥

पाणयम्मि—प्राणत देवलोक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट आयु स्थिति, बीस सागराह—बीस सागरोपम की, भवे—होती है, पु—किन्तु, जहसेण—जघन्य (स्थिति), अजणवीसई सागरा—अबीस सागरोपम की है ॥२३१॥

आरणम्मि—आरण देवलोक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट स्थिति, इक्कीस सागरा—इक्कीस सागरोपम की, भवे—होती है, पु—किन्तु, जहसेण—जघन्य (स्थिति), बीसई सागरोबना—बीस सागरोपम की है ॥२३२॥

अज्जुयम्मि—अज्जुत देवलोक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, बाबीस सागराह—बाईस सागरोपम की, (और) जहसेण—जघन्य, इक्कीसई सागरा—इक्कीस सागरोपम की, भवे—होती है ॥२३३॥

पडमम्मि—प्रथम त्रिवेयक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, तेवीस सागराह—तेईस सागरोपम की (और), जहसेण—जघन्य, बाबीस सागरोबना—बाईस सागरोपम की, भवे—होती है ॥२३४॥

विइयम्मि—द्वितीय त्रिवेयक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, चउवीस सागराह—चौबीस सागरोपम की, (और), जहसेण—जघन्य, तेवीस सागरोबना—तेईस सागरोपम की, भवे—होती है ॥२३५॥

तइयम्मि—तृतीय त्रिवेयक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट स्थिति, पणवीस सागराह—पच्चीस सागरोपम की, (और), जहसेण—जघन्य, चउवीस सागरोबना—चौबीस सागरोपम की, भवे—होती है ॥२३६॥

अजत्थम्मि—चतुर्थ त्रिवेयक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, छवीस सागराह—छवीस सागरोपम की, (और) जहसेण—जघन्य, पणवीसई सागरा—पच्चीस सागरोपम की, भवे—होती है ॥२३७॥

पचमम्मि—पचम त्रिवेयक मे (देवी की), उक्कोसेण छिई—उत्कृष्ट (आयु)

स्थिति, सप्तवीस सागरा—सप्ताईस सागरोपम की, भवे—होती है, तु—किन्तु, जहन्नेण—जबन्य, छब्बीसई सागरा उ—छब्बीस सागरोपम की है ॥२३८॥

छट्ठम्मि—छठे प्रवेयक मे (देवो की), उक्कोसेण ठिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, अट्ठवीस सागरा—अट्ठाईस सागरोपम की, भवे—होती है, तु—किन्तु, जहन्नेण—जबन्य, सप्तवीसई सागरा—सप्ताईस सागरोपम की है ॥२३९॥

सप्तमम्मि—सप्तम प्रवेयक मे (देवो की), उक्कोसेण ठिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, अठण्ठीस सागरा—अन्तीस सागरोपम की, भवे—होती है, तु—किन्तु, जहन्नेण—जबन्य, अट्ठवीसई सागरा—अट्ठाईस सागरोपम की है ॥२४०॥

अट्ठमम्मि—अष्टम प्रवेयक मे (देवो की), उक्कोसेण ठिई—उत्कृष्ट (आयु) स्थिति, तीस सागरा—तीस सागरोपम की, भवे—होती है, तु—किन्तु, जहन्नेण—जबन्यत, अठण्ठीसई सागरा—अन्तीस सागरोपम की है ॥२४१॥

नवमम्मि—नवम प्रवेयक मे (देवो की), उक्कोसेण ठिई—उत्कृष्ट (आयु—) स्थिति, इक्कीस सागरा—इक्कीस सागरोपम की, भवे—होती है, तु—किन्तु, जहन्नेण—जबन्य, तीसई सागरा—तीस सागरोपम की है ॥२४२॥

विजयाईसु जज्जु वि—विजयादि (विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित) चारो मे (देवो की), उक्कोसेण ठिई—उत्कृष्ट (आयु—) स्थिति, तेतीस सागरा—तेतीस सागरोपम की, भवे—होती है, उ—किन्तु, जहन्नेण इक्कीसई—जबन्य इक्कीस सागरोपम की, (होती है) ॥२४३॥

महाविमान-सब्बट्ठे—महाविमान सर्वायसिद्ध के (देवो की), जज्जुसमण-क्कोसा—जबन्य-अनुत्कृष्ट, (अर्थात्—न जबन्य और न उत्कृष्ट, एक जैसी), एसा ठिई—यह (आयु) स्थिति, तेतीस सागरा—तेतीस सागरोपम की है ॥२४४॥

वेणान—देवो की, (पूर्वोक्त), जा वेव उ—जो भी, आठठिई—आयु-स्थिति, विद्याहिया—कही गई है, सा तु—यही, तेसि—उनकी, जहन्नेणोसियाकायठिई—जबन्य और उत्कृष्ट कायस्थिति, भवे—होती है ॥२४५॥

वेणान—देवो का, सए काय विज्जम्मि—अपने (देव) शरीर को छोड़ने पर (पुन देव के शरीर के उत्पन्न होने मे), अतर—अन्तर (काल-व्यवधान), जहन्नेण असोमुहस—जबन्य अन्तर्मुहस का, (और), उक्कोस—उत्कृष्ट, अणत्तकाल—अनन्तकाल का, हुज्ज—होता है ॥२४६॥

एएसि—इन (सभी देवो) के, जज्जुसो गज्जो रस फासजो वेव—वर्ण, मन्त्र, रस और स्पर्श की अपेक्षा से, जा—जयवा, सहाणावेसजो वि—सत्मान की अपेक्षा से भी, सहस्ससो विहाणाई—हजारो भेद हो जाते हैं ॥२४७॥

विशेषार्थ—चार प्रकार के देवों का निश्चयन—मवनवासी देव—जो प्रायः मवनो में रहते हैं, वे मवनवासी या मवनपति अथवा भीमेय कहलाते हैं। इनमें से केवल असुरकुमार विशेषतया आवासो में रहते हैं, शेष नागकुमार आदि नौ प्रकार के मवनवासी देव मवनो में रहते हैं। इनका निवासस्थान अधोलोक में है। रत्नप्रभा का पृथ्वीपिण्ड १ लाख ८० हजार योजन स्थूल है। उसमें से १ हजार योजन ऊपर और एक हजार योजन नीचे छोड़कर बीच के १ लाख ७८ हजार योजन में मवनपति देवों के ७ करोड़ ७२ लाख मवन हैं। असुरकुमारों के आवास प्रायः रत्नो की प्रभा वाले चंदोवों से युक्त तथा उनके शरीर की अवगाहना के अनुसार लम्बे-चोड़े तथा ऊँचे होते हैं। शेष नागकुमारादि के मवन बाहर गोख और अन्दर से चौकोर होते हैं, नीचे का भाग कमलकर्णिका के आकार-सा होता है। ये कुमारों जैसे आकार-प्रकार एवं रूप वाले दर्शनीय, प्रिय एवं ललित मधुर-भावी होते हैं, इसलिए इन्हें कुमार कहा जाता है। इनकी कुमारों की-सी वेष-भूषा एवं चेष्टा भी होती है।

वाणव्यन्तरदेव—ये प्रायः वनों में, गुफाओं में, वृक्षों के विचरो में या प्राकृतिक सौन्दर्य वाले स्थानों में रहते हैं, ये तीनों लोकों में अपनी इच्छा-नुसार भ्रमण करने हुए पूर्वोक्त यथेष्ट स्थानों में निवास करते हैं, इसलिए वाणव्यन्तर कहलाते हैं। तिर्यक्लोक में इनकी असंख्यात राजधानियाँ हैं। आणपत्नी, पाणपत्नी आदि नाम से व्यन्तर देवों के जो आठ प्रकार कहे जाते हैं, उनका इन्हीं आठों में समावेश हो जाता है। इनके उत्कर्ष-अपकर्षमय रूप विशेष हैं।

ज्योतिष्कदेव—ये सभी तिर्यक्लोक को अपनी ज्योति से प्रकाशित करते हैं, इसलिए ज्योतिष्क या ज्योतिषी कहलाते हैं। इनके विमान निरन्तर सुमेरुपर्वत की प्रदक्षिणा किया करते हैं। अठ्ठाईस द्वीप में गतिशील हैं, अठ्ठाईस द्वीप के बाहर ये स्थिर हैं।

वैमानिकदेव—जो विशेषरूप से माननीय हैं और किये हुए शुभ कर्मों का फल विमानों में उत्पन्न होकर यथेच्छ भोगने हैं, और विमानों में ही निवास करते हैं, वे वैमानिक या विमानवासी देव कहलाते हैं। जिन वैमानिक देवों में इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल आदि दस प्रकार के देवों का कल्प अर्थात् मर्यादा या आचार-व्यवहार हो, वे देव-कल्पोपग या

कल्पोपपन्न कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन देवलोको में इन्द्रादि की भेद-भर्यादा नहीं होती, वहाँ के देव कल्पातीत (अहमिन्द्र—स्वामी-सेवक-भावरहित) कहलाते हैं। सौधर्म से लेकर अच्युत देवलोक (कल्प) तक के देव कल्पोपपन्न और इनसे ऊपर के नौ ग्रंथेयक एवं पञ्च अनुत्तर विमान-वासी देव कल्पातीत कहलाते हैं। जिस नाम के कल्प में जो देव उत्पन्न होता है, वह उसी नाम से पुकारा जाता है।

ग्रंथेयकदेव—लोक पुरुष के आकार का है, उसमें ग्रीवा (गर्दन) के स्थानापन्न देव नौ ग्रंथेयक कहलाते हैं। ग्रीवा के आभूषण की तरह लोक-रूप पुरुष के ये नौ ग्रंथेय-आभूषण विणेष होते हैं। ग्रंथेयको के तीन-तीन त्रिक २१३ से २१५ या तक में बताए गये हैं।^१

अनुत्तर विमानवासी देव—ये देव सबसे ऊँचे, उत्कृष्ट तथा अन्तिम विमानों में रहते हैं, अथवा जिनसे उत्तर—अधिक प्रधान स्थिति, प्रभाव, सुख, धृति, भेष्यादि अन्यत्र देवयोनि में नहीं है, इस कारण ये अनुत्तर विमानवासी कहलाते हैं। ये देव ५ प्रकार के हैं।^२

देवों की कायस्थिति—जिन देवों की जो भी अवस्थिति-उत्कृष्ट आयु (भव) स्थिति कही गई है, वही उनकी अवस्थिति-उत्कृष्ट काय-स्थिति है, क्योंकि देव अपने देवमय से व्यवहन करके बिना कोई अन्य भव किये अगले भव में सीधे देव नहीं हो सकता इस कारण उनकी आयु-स्थिति और कायस्थिति दोनों समान हैं।^३

अन्तरकाल—देवपर्याय से व्यवहन पुन देव पर्याय में देवरूप में उत्पन्न होने का उत्कृष्ट अन्तर (व्यवधान) अनन्तकाल का बताया गया है, उसका आशय यह है कि देव देवस्वरीय का त्याग करके अन्यान्य योनियों में जन्म-मरण करता हुआ पुन देवयोनि में जन्म ले तो अधिक से अधिक अन्तर अनन्तकाल का पड़ेगा।^४

- १ (क) उत्तरा (आचार्यजी आत्मारामजी म) भा २, पृ (ख) उत्तरा त्रिपदसिनी टीका, भा ४, पृ ६११-६१२ (ग) उत्तरा गुजराती भाषान्तर भा ३ पृ ३६२ से ३६५ तक
- २ (क) उत्तरा त्रिपदसिनी टीका, भा ४, पृ ६१२ (ख) उत्तरा (आचार्यजी आत्मारामजी म) भा ३ पृ
- ३ उत्तरा गुजराती भाषान्तर भा २, पृ ३६६
- ४ उत्तरा त्रिपदसिनी टीका, भा ४, पृ ६३४

उपसंहार और भ्रमण वर्ण का कर्तव्य

मूल—ससारस्था य सिद्धा य, इय जीवा विमाहिया ।

रुविणो चेवाकूपी य, अजीवा बुविहा वि य ॥२४८॥

इह जीवमजीवे य, सोच्छा सहहिऊण य ।

सम्भनयाणमणुमए, रमेज्ज सज्जे सुणी ॥२४९॥

पद्यानु०—ससारी और सिद्ध भेद से, द्विविध जीव कहलाते हैं ।

अजीव के भी द्विविध भेद, भूतभूत कहलाते हैं ॥२४८॥

ये जीव अजीवो का सुन वर्णन, मन में शुभ अद्धान करे ।

रमण करे सब नय से अनुमत, समय में स्थिर चित्त धरे ॥२४९॥

अन्वयार्थ—इय—इस प्रकार, ससारस्था—ससारस्थ (ससारी), य—और, सिद्धा य जीवा—सिद्ध जीवों का, विमाहिया—व्याख्यान किया गया । य—साथ ही, रुविणो अकूपी चेव बुविहा अजीवा वि—कूपी और अकूपी के भेद से, दो प्रकार के अजीवों का भी (व्याख्यान हो गया) ॥२४८॥

इह—इस प्रकार, जीवमजीवे—जीव और अजीव (के व्याख्या) को, सोच्छा—सुनकर, य—और, सहहिऊण—उस पर अद्धान करके, सम्भनयाण—(ज्ञान और क्रिया आदि) सभी नयों से, मणुमए—अनुमत, सज्जे—समय में, सुणी—मुनि, रमेज्ज—रमण करे ॥२४९॥

विवेचार्थ—जीवाजीवविभक्ति की कलम्बुति और प्रेरणा—प्रस्तुत गा २४९ में बताया गया है कि साधक जीव और अजीव के विभाग को सम्यक् प्रकार से सुने, सत्यश्चात् उस पर अद्धान करे 'भगवान ने जैसा कहा है, वह सब सत्य है, निश्चय है।' किन्तु इतने से ही साधक अपने आपकी कृतार्थ न समझ ले, सत्यश्चात् वह ज्ञाननय और क्रियानय के अन्तर्गत रहे हुए नैगमादि सर्वनय अनुमत समय—चारित्र्य में रमण करे । फलितार्थ यह है कि 'सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन की सम्यक्चारित्र्य' में परिणत करे ।^१

सत्तेजसा साधक की अन्तिम आराधना—

मूल—सओ बहूगि वासाणि, सामण्णमणुपालिया ।

इमेण कम-जोगेण, अप्पाण सलिहे सुणी ॥२५०॥

वारसेव उ वासाह, सलेह्वकोत्तिया भवे ।

सवच्छरं मज्झिमिया, छम्मासा य जहम्मिया ॥२५१॥

पक्षमे वासचउक्कम्मि, विगई-निज्जू हण करे ।

बीइए वास-चउक्कम्मि, विचित्त तु तवं चरे ॥२५२॥

एगतरमायाम, कट्टु सवच्छरे तुवे ।

तओ सवच्छरद्ध तु, नाइविगिट्ठ तव चरे ॥२५३॥

तओ सवच्छरद्ध तु, विगिट्ठ तव चरे ।

परिमिय चेव आयाम तमि सवच्छरे करे ॥२५४॥

कोटि-सहियमायामं, कट्टु सवच्छरे मुणी ।

मासद्ध-मासिएण तु, आहारेण तव चरे ॥२५५॥

पञ्चानु०—वर्षों लग फिर अमण घर्म का, विमल भाव से पालन कर ।
 शास्त्र-कथित क्रम से आत्मा को, हलका कर सलेखन कर ॥२५०॥
 बारह वर्षों की उत्कृष्टा, सलेखना श्रुत में बतलाई ।
 मध्यम सबत्सर की होती, छह मास जघन्या कहलाई ॥२५१॥
 साधक प्रथम वर्ष चतुष्टय में, विकृतियों का वर्जन कर दे ।
 फिर द्वितीय वर्ष-चतुष्टय में, नानाविध तप-साधन करले ॥२५२॥
 फिर दो वर्षों तक एकान्तर, पारण के दिन आचाम्स करे ।
 वर्ष ग्यारहवें के छह महीने, अतिविकृष्ट तप नहीं करे ॥२५३॥
 पिछले छह महीनों में साधक, फिर षष्ठाष्टम तप ग्रहण करे ।
 परिमित आचाम्स करे धारण, यो सबत्सर लग चरण करे ॥२५४॥
 बारहवें वर्ष के आने पर, मुनि कोटि-सहित आचाम्स करे ।
 फिर पक्ष मास जो भी चाहे, अनशन व्रत को स्वीकार करे ॥२५५॥

अन्वयार्थ—तओ—तदनन्तर, बहूणि वासाणि—बहुत वर्षों तक, सामण्य—
 सामान्य—अमणघर्म का, अनुपालिया—पालन करके, मुणी—मुनि, इमेण—इस
 (आने बतलाये हुए) कसओणेज—क्रम बोग से, अप्पाज—आत्मा की, सल्ले—
 सलेखना (विकारों से क्षीणता) करे ॥२५०॥

सलेखनकोसिया—उत्कृष्ट सलेखना, बारसेव वासाइ—बारह वर्षों की,
 जवे—होती है, मज्झिमिया—मध्यम (सलेखना), सवच्छर—एक वर्ष की, य—
 और, जहसिया—जघन्य (सलेखना), उम्मासा—छह मास की होती है ॥२५१॥

पठने बास-चउकम्मि—प्रथम चार वर्षों में, विगई-निष्पुहण—(दूध-दही आदि) विकृतिकारक वस्तुओं (विगइयो) का त्याग, करे—करे । बिहए बास-चउकम्मि—दूसरे चार वर्षों में, बिबिसि तु तब चरे—विचित्र (विविध) तपश्चरण करे ॥२५२॥

तजो—तत्पश्चात्, दुबे सबच्छरे—दो वर्षों तक, एगतरमायाम—एकान्तर तप (एक दिन उपवास और एक दिन पारणा), कदहु—करके पारणा के दिन, आयाम—आचाम्म करे । (तत्पश्चात्) (अगस्त्यवर्ष में) सबच्छरदु—अर्धसंवत्सर (छह महीने) तक, नाइबिगिटठ तब चरे—कोई भी अति विकृष्ट (उग्र) तप न करे ॥२५३॥

तजो—तत्पश्चात्, सबच्छरदु—अर्ध संवत्सर—छह मास तक, बिगिटठ—तब चरे—विकृष्ट तप करे । तमि सबच्छरे—उस पूरे वर्ष में, परिमिय—परिमित पारणे के दिन सीमित, आयाम—आचाम्म, करे—करे ॥२५४॥

सबच्छरे—(बारहवें वर्ष में) एक वर्ष तक, कोबिसहिय आयाम—कोटि-सहित अपात्—निरंतर आचाम्म, कदहु—करके, तु—फिर, (बहु), मुनी—मुनि, मासद-मासिण्य आहारेण—पक्ष या एक मास के आहार से, तब चरे—तप (अनशन) करे ॥२५५॥

विशेषार्थ—सलेखना स्वल्प और ग्रहण विधि—द्रव्य से शरीर को (तपस्या द्वारा) और भाव से कषायों को कुश (पतले) करना सलेखना है । सलेखना तभी अगीकार की जाती है, जब साधक का शरीर अत्यन्त अशक्त, दुर्बल और रुग्ण हो गया हो, धर्मपालन करना दुष्कर हो गया हो, या ऐसा आमास हो गया हो कि अब यह शरीर दीर्घकाल तक नहीं टिकेगा, या कोई मारणान्तिक उपसर्ग हो गया हो । इसी दृष्टि से शास्त्रकार ने कहा है—“तजो बह्णि बासाणि सामण्णमणुपालिया ” इसका आशय यह है कि शरीर अशक्त, दुर्बल एवं धर्मपालन में अक्षम होने पर भी सलेखना ग्रहण करने में उपेक्षा या उदासीनता न दिखाए ।

सलेखना तीन प्रकार की है—उत्कृष्ट, मध्यम और अधन्य । उत्कृष्ट १२ वर्ष की है, जिसके तीन विभाग करने हैं—प्रत्येक विभाग ४-४ वर्ष का हो । प्रथम चार वर्ष में विगइयो का त्याग करे, दूसरे चार वर्षों में उप-वास, वेला, तेला, चोला आदि तप करे, पारणे के दिन कल्पनीय वस्तुएँ ले । तृतीय वर्षचतुष्क में दो वर्ष तक लगातार एकान्तर तप करे, पारणा में आयम्बिल करे । तत्पश्चात् ११ वें वर्ष में ६ महीने तक तेला, चोला

आदि कठोर तप न करें, फिर दूसरे ६ महीने में वह नियम से बेला, तेला, चोला आदि उत्कृष्ट तप करे। इस ग्यारहवें वर्ष में परिमित (थोड़े ही) आयम्बिल करे, फिर बारहवें वर्ष में लगातार ही आयम्बिल करे, जो कि कोटिसहित हो। तत्पश्चात् एक मास या एक पक्ष पहले से ही त्रिधिसहित भक्त-प्रत्याख्यान करे, यानी चतुर्विध आहार त्याग रूप सभारा करे। और अन्त में आरम्भादि त्याग कर सबसे क्षमायाचना करके अन्तिम आराधना करे। यह सलेखना-सभारा की विधि है।^१

समाधिभरण में बाधक, साधक तत्त्व

मूल— कवप्पमाभिओगं च, किञ्चित्तिमं मोहमासुरत्तं च ।
 एयाओ दुग्गईओ, मरणम्मि विराहिया होति ॥२५६॥
 मिच्छावसणरत्ता, सनियाणां तु हिंसणा ।
 इयं जे मरति जीवा, तेसिं पुणं दुल्लहा बोही ॥२५७॥
 सम्मदसण-रत्ता, अनियाणां सुक्कलेसमोगाढा ।
 इयं जे मरति जीवा, सुलहा तेसिं भवे बोही ॥२५८॥
 मिच्छावसणरत्ता, सनियाणां कण्हलेसमोगाढा ।
 इयं जे मरति जीवा, तेसिं पुणं दुल्लहा बोही ॥२५९॥
 जिणवयणे अपुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भावेण ।
 अमला असकिलिद्धा, ते होति परित्तं ससारी ॥२६०॥
 जालमरणाणि बहुसो, अकाम-मरणाणि चेव यं बहुयाणि ।
 मरिहति ते वराया, जिणवयणं जे न जाणति ॥२६१॥
 बहु-आगम-विज्ञाणा, समाहि-उप्पायगा यं गुणगाही ।
 एएणं कारणेण, अरिहा जालोयणं सोढ ॥२६२॥

पञ्चाशु०—कन्दर्पी और आगियोगी, कित्तिची मोह या भाव आसुर ।
 दुर्गति-कारण इन भावों से, होता है विराधक वह मर कर ॥२५६॥
 मिथ्यादर्शन में लीन और, सनिधान हिंस्र जन जो मरते ।
 उनको होसी दुर्लभ बोधि, जो इन भावों में हैं रहते ॥२५७॥

सम्यक्त्व-हीन अनिदान और, उज्ज्वल लेश्या के सहचारी ।

मरते जो ऐसे भावो मे, वे सुलभ बोधि के अधिकारी ॥२५८॥

मिथ्यादर्शन सक्त जीव, अनिदान कृष्ण लेश्याधारी ।

ऐसे भावो मे जो मरते, उनके हित कठिन बोधि सारी ॥२५९॥

जिनवाणी मे रक्त और, जो जिनवचनो पर हैं चलते ।

निर्मल क्लेश-रहित होते, वे सीमित भवसागर भ्रमते ॥२६०॥

बालमरण कई बार किये, अज्ञान मरण भी बहु पाये ।

जो जिनवचनो के अज्ञानी, मरके भव-वन गोता खाये ॥२६१॥

विविध शास्त्र के जो ज्ञाता, गुणग्राही जो असमाधि हरे ।

उपयुक्त गुण युक्त योग्य, आलोचन सुन मन ग्रहण करे ॥२६२॥

अन्वयार्थ—कल्प—कावर्षी, अभिज्ञोष—आभियोगी, ज—और, किञ्चि-
सिध—किञ्चिद्विही, मोह—मोही, ज—और, आसुरस्त—आसुरी, एयाओ—
ये (पाँचो भावनाएँ) कुण्डो—(दुर्गति की हेतु होने से) दुर्गतिरूप हैं । मरणस्मि—
मृत्यु के समय मे (जें), विराधिया—(सयम या समाधि की) विराधक, होति—
होती हैं ॥२५६॥

वे जीवा—जो जीव (अन्तिम समय मे), मिच्छावसणरस्ता—मिथ्यादर्शन
मे अनुरक्त, अनियाणा—निदान से युक्त, (और) हिसया—हिसक होते हैं, इय—
इस प्रकार जो, मरति—मरते हैं, तेसि—उन्हें, पुन—पुन, बोही—बोधि, कुलहा—
दुर्लभ होती हैं ॥२५७॥

(अन्तिम समय मे), वे जीवा—जो जीव, समह सण-रस्ता—सम्यग्दर्शन
मे अनुरक्त, अनियाणा—निदान से रहित (और) सुक्खेसमोपादा—सुखलेश्या
मे अवगाढ (रच-मच) जाते हैं, (तया), इय—इस प्रकार, (जो), मरति—मरते हैं,
तेसि—उन्हे, बोही—बोधि, सुलहा—सुलभ, जवे—होती हैं ॥२५८॥

वे जीवा—जो जीव, (अन्तिम समय मे), मिच्छावसणरस्ता—मिथ्यादर्शन
मे अनुरक्त, अनियाणा—निदान-रहित, (और), कण्हेसमोपादा—कृष्णलेश्या मे
अवगाढ (निमग्न) होते हैं, इय—इस प्रकार (जो), मरति—मरते हैं, तेसि—उन्हे,
पुण—भी, बोही—बोधि, सुलहा—दुर्लभ होती हैं ॥२५९॥

वे—जो जीव (अन्तिम समय तक), जिनवचने—जिनवचन मे, अनुरस्ता—
अनुरक्त रहते हैं, (और) जिनवचन—जिनवचन का, भावेण करेति—भावपूर्णक
आचरण करते हैं, ते—वे, निम्नता—निम्न (पवित्र) (और) रागादि से)

असकलित्वा—असंश्लिष्ट होकर, परित्तससारी—परिमित ससार वाले, होति—होते हैं ॥२६०॥

जे—जो, जिणवयण—जिनवचनो को, न ज्ञाणति—नही जानते, ते बराया—वे बेचारे, बहुसो—बहुत बार, बालमरणाणि—बालमरणों से, चेव य—और, बहुयाणि अकाममरणाणि—अनेक बार अकाममरणों से, मरिहति—मरते हैं (मरेगे) ॥२६१॥

बहु-आगम-विन्नाणा—बहुत से आगमों के विज्ञाता, समाहि-उपायगा—समाधि (चित्त में स्वस्थता) उत्पन्न करने वाले, य—और, गुणगाही—गुणग्राही होते हैं, (वे) एएण कारबेज—(इन गुणों) के कारण, आलोयण—आलोचना, सोढ—सुनने के, अरिहा—योग्य (होते हैं) ॥२६२॥

विशेषार्थ—समाधिमरण में बाधकतत्त्व—समाधिमरण के लिए सत्सेखना-पूर्वक विधि-सहित भक्तप्रत्याख्यान किये हुए मुनि के लिए, ये पाँच भावनाएँ अप्रशस्त हैं, रत्नत्रयरूप समय की विराधक है, और इनके प्रभाव से जीव दुर्गतिमें से जाता है, इसलिए मरणकाल में साधक को इन अप्रशस्त भावनाओं का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि व्यवहार से साधक में चारित्र्य का अस्तित्व होने पर भी ये दुर्गति में ले जाने वाली हैं। वे पाँच भावनाएँ ये हैं—कान्दपी, आमियोगी, कित्विषिकी, मोही और आसुरी। इनका स्वरूप आगे यथा-स्थान बतलाया जाएगा।

इनके अतिरिक्त मृत्यु के समय साधक के लिए ४ दोष समाधिमरण में बाधक हैं, अतएव त्याज्य हैं। वे ये हैं—मिथ्यादर्शन, निदान, हिंसापरायणता और कृष्णलेश्या में प्रवेश। इसके सिवाय जो जिनवचनो से अनभिज्ञ हैं, अमदालु हैं और तदनुसार आचरण नहीं करते, वे रत्नत्रय से हीन-दीन समाधिमरण (पण्डितमरण) से वंचित रहने हैं, फलतः बार-बार बालमरण या अकाममरण से मरते रहते हैं, उन्हें बोधि अतीव दुर्लभ होती है।

समाधिमरण में साधक तत्त्व—उक्त गाथाओं से यह तथ्य फलित होता है कि किसी साधक में मृत्यु से पूर्व यदि ये अशुभ भावनाएँ कदाचित् रही हों, किन्तु मृत्यु के समय, भक्तप्रत्याख्यानकाल में यदि वे नष्ट हो जाएँ, और शुभभावनाएँ जाग जाएँ तो वे प्रशस्त भावनाएँ साधक के लिए समय की आराधक, समाधिमरण एवं सुगति-प्राप्ति में साधक का सहायक हो सकती हैं। अतः उपर्युक्त गाथाओं के साथ-साथ समाधिमरण में साधक गाथाएँ

भी यहाँ दी गई हैं । जिनमें समाधिमरण में साधक ६ बातों का निर्देश किया गया है—(१) सम्यग्दर्शन में दृढता-लीनता, (२) अनिदानता, (३) शुक्ललेश्या में लीनता, (४) जिनवचन में अनुरक्ति, (५) जिनवचनों की भावपूर्वक जीवन में क्रियान्विति, एवं (६) आलोचनादि द्वारा आत्मशुद्धि ।

इन ६ तथ्यों को अपनाने से समाधिपूर्वक मरण तो होता ही है, आगामी जन्म में उसे बोधि भी सुलभ हो जाती है, तथा मिथ्यात्वादि भावमल से तथा रागादि सकलेशों में रहित होने से वह साधक परित्त-ससारी बन जाता है, वह मोक्ष की ओर सीधता से गति-प्रगति करता है ।

समाधिमरण के लिए आलोचना (शुद्धभाव से स्वदोष-प्रकटीकरण) श्रवण करने योग्य गुरुजन के समक्ष अपनी आलोचना, (भात्म) निन्दना (पश्चात्ताप), गहृणा, प्रतिक्रमण, ज्ञापना, एवं प्रायश्चित्त द्वारा आत्म-शुद्धि करना आवश्यक है । इसी दृष्टि से गा २६२ में बताया गया है कि तीन मुख्य गुणों का धारक ही आलोचना श्रवण के योग्य गुरु हो सकता है—(१) जो अग-उपाग आदि आगमों का विशिष्ट ज्ञाता हो, (२) जो देश, काल, पात्र, आशय आदि के विशेष ज्ञान से आलोचनाकर्ता के चित्त में मधुर भावणादि द्वारा समाधि उत्पन्न करने वाला हो, और (३) जो गुण-प्राप्ति गभीराशय साधक हो ।^१

कान्त्या आदि भ्रमरास्त भावनाओं का निरूपण—

मूल—कवप्प-कुणकुयाइ, तह सील-सहाव-हास-विगहाहि ।

विम्हावेतो य पर, कवप्प-भावण कुणइ ॥२६३॥

मता जोग काउ, भुईरुम्म च के पउजति ।

साय-रस-इडिह-हेउ, अधिओग भावण कुणइ ॥२६४॥

नाणत्स केवलीण, धम्माय-यिहत्स सव-साहण ।

माई अवण्णवाई, किञ्चिसियं भावण कुणइ ॥२६५॥

अण्णउ-रोस-पसरो, तह य निमिरसि होइ पडिसेवी ।

एएहि कारणेहि आसुरिय भावण कुणइ ॥२६६॥

सत्थग्गहणं विसमक्खणं च, जलण च जलयवेतो य ।

अणायारमड-सेवी, जम्मण-मरणाणि वधति । २६७॥

१ उत्तरा त्रियदशिनी टीका, भा ४, पृ. ६४३ से ६५३ तक ।

पद्यानु०—कन्दर्पं कुचेष्टा और आचरण, स्वभाव हास्य और विकथा ।

से परजन को विस्मित करता, कन्दर्प भावरत रहे वृथा ॥२६३॥

मन्त्र-योग का कर्म करे, और भूतिकर्म उपयोग करे ।

साता-रस-वृद्धि के हेतु वह, अमियोग भाव को प्राप्त करे ॥२६४॥

ज्ञान केवली धर्मगुरु और सध चतुर्विध-दोष कहे ।

मायी अवर्णवादी होकर वह, कित्विषीभाव को शीघ्र गहे ॥२६५॥

क्रोध परम्परा-वृद्धि करे, और निमित्त भाषण व्यर्थ करे ।

महिमावर्द्धक इन कामो से, आसुरीभाव को प्राप्त करे ॥२६६॥

शस्त्रग्रहण या विषभक्षण, पावक जल से तन-नाश करे ।

भाण्डवेष्टा व अनाचार से, वह जन्म-मरण को वृद्धि करे ॥२६७॥

अन्वयार्थ—(जो) कव्य-कुशकुयाद—कन्दर्प (कामप्रधान धर्मा) करता है, नीत्कुच्य (हास्योत्पादक कुचेष्टाए) करता है, तह—तथा, सीत सहाय-हास-विगर्हाह म—अपने सीत (आचरण), स्वभाव, हास्य और विकथाओ से, पर-विन्हावैतो—दूसरो को विस्मित करता (आश्चर्य मे डालता या हसाता) है, (वह) कव्य भावण कुण्ड—कान्दर्पी भावना करता है ॥२६३॥

जे—जो (साधक), साय-रस-इष्टि-हेतु—साता (वैषमिक सुख सुविधा) रस (स्वादिष्ट रस) एव समृद्धि (अपनी सिद्धि-असिद्धि) के लिए, मताधोग—मन्त्र, योग (तन्त्र), काड—करके, धूर्दकम्म व पड जति—भूति (विभूति आदि भवित करके देने के) कर्म का प्रयोग करता है, (वह) अभिभोग भावण—आभियोगी भावना (का आचरण), कुण्ड—करता है ॥२६४॥

(जो) नागत्स—ज्ञान का, केवलीण—केवलज्ञानियो (सर्वज्ञो) का, धम्मा-परितत्स—धर्माचार्य का, सध-साहूण—सध का, तथा साधुओ का, अवर्णवादी—अवर्णवाध (निन्दा) करता है, (वह) माई—मायावादी, कित्विसिय भावण—कित्विषी भावना (का आचरण), कुण्ड—करता है ॥२६५॥

(जो) अनुबद्ध-रोस-मसरो—सतत रोष की परम्परा को फैलाता रहता है, तह म—तथा, निमित्तन्नि पडिसेवी होइ—निमित्त विषयक (व्योतिषादि विद्या से निमित्त बनाने का) प्रतिषेधना-कर्ता (दुष्प्रयोग कर्ता) होता है, (वह) एय्हि कारणेहि—इन कारणो से, आसुरिय भावण—आसुरी भावना (का आचरण), कुण्ड—करता है ॥२६६॥

(जो) सत्पगहण—(शब्दार्थ) शस्त्रो का ग्रहण (प्रयोग), विसभक्षण—

विष-लक्षण, च—और लक्षण—अग्नि (मे ज्ञपापात), य—तथा, जलपवेसो—पानी मे प्रवेश करता (बूबता) है, अणायार-महसेबी—अनाचार सेवन तथा भाण्ड कुवेष्टा करता है, वह (मोही भावना का आचरण करता हुआ) जन्मण-मरणाणि—अनेक जन्म-मरणो का, बधेति—बन्ध करता है ॥२६७॥

विशेषार्थ—पाच अप्रशस्त भावनाओ का स्वरूप और दुष्परिणाम—प्रस्तुत गा २६२ से २६७ तक पाच गाथाओ द्वारा पाँच अशुभ भावनाओ के कारण, प्रतिपादक लक्षण और उनके दुष्परिणाम बताए गये हैं ।

कान्क्षी भावना—बृहद्वृत्तिकार ने कन्दर्प के पाच लक्षण बताए हैं—
(१) अट्टहासपूर्वक हसना, (२) गुरु आदि के साथ वक्रोक्ति या व्यगपूर्वक सुल्लमसुल्ला बोलना, मुहफट होना, (३) काम कथा करना, (४) काम का उपदेश देना और (५) काम की प्रशंसा करना । प्रस्तुत कन्दर्प से जनित भावना कान्क्षी कहलाती है । कौत्कुष्य दो प्रकार का है—काम-कौत्कुष्य—मौह, आँस, मुह, आँव अगो को इस तरह बनाना या मटकाना जिससे दूसरे हस पड़े, वाक्कौत्कुष्य—विविध जीव जन्तुओ की बोली बोलना या विदूषक की तरह बोलना, जिससे लोगो को हसी आ जाए ।

आमियोगी भावना—मत्र, तत्र, कूर्ण, भस्म आदि का प्रयोग आमि-योगी भावना का कारण है । कौतुक बताना, खेल-तमाशे दिखाना, जादूगरी करना, लामालाम सम्बन्धी निमित्त बताना, प्रश्नाप्रश्न (स्वप्न विद्या द्वारा शुभाशुभ बताना) आदि को भी कई आचार्य आमियोगी भावना का कारण बताते हैं ।^१

किल्बिषी भावना—कल्बिष का अर्थ है—दोष । केवली, अतुज्ञान, सध, धर्म, अरिहत, धर्माचार्य साधु आदि की निन्दा, कुगली करना, उन्हें बदनाम करना, उनके अवगुण देखना, उनकी छोटी से छोटी त्रुटि का ढिंढोरा पीटना, बचना या ठगो करना, ये सब किल्बिषी भावना के रूप हैं । इस भावना के ये ही कारण हैं ।

आसुरी भावना—असुरो (परमाधार्मिक देवो) की तरह क्रूरता, उग्रक्रोध, कलह, हिंसा, दूसरो को क्रूरतापूर्वक यातना देकर प्रसन्न होना, आदि दुर्गुणो से ओतप्रोत होना आसुरी भावना का रूप है । प्रवचन-

१ (क) बृहद्वृत्ति, पत्र ७०६,

(ख) मूलाराधना ३/१८२, वृत्ति, पृ. ३६८

(ग) उत्तरा (गुज० भाषान्तर) भा २ पत्र ६७०

(घ) प्रवचन-सारीखार गा ६४१, ६४४

सारोद्धार मे यहाँ गा २६६ मे बताए हुए, अनुबद्ध-रोष-प्रसार एव निमित्त प्रति सेवन, इन दो दोषो के अतिरिक्त निष्कृपता (निर्दयता), निरनुताप (अपराध का पश्चात्ताप न करना) तथा असक्त (आसक्तियुक्त) तप ये तीन कारण और बताए हैं ।

सम्मोहा (मोही) भावना—मोह (मिथ्यात्वमोहनीय) वश उन्मार्ग मे विश्वास, उसका उपदेश, सन्मार्गदोषदर्शन, तथा शरीरादि पर मोह रखना सम्मोहा या मोही भावना के कारण हैं । प्रस्तुत मे जो पांच कारण बताए हैं, वे शरीर और शरीर से सम्बन्धित मोहजनित भाव हैं । वस्तुतः शस्त्रग्रहण, विषभक्षण आदि द्वारा आत्महत्या शरीर के प्रति मोहवश होती है, इन कार्यों से उन्मार्ग की प्राप्ति और मार्ग की हानि होती है । ज्ञापार भडसेवी के दो अर्थ मिलते हैं, एक तो अन्वयार्थ मे दिया जा चुका है, दूसरा है—साध्वाचार के विरुद्ध भाण्ड-उपकरणो का रखने वाला । यह अर्थ सगत सगता है, क्योंकि साधक मोहवश ही अधिकाधिक उपकरण रखता है ।

जो साधक इन पाँच भावनाओ का आचरण करता है वह नीच जाति के देवो मे उत्पन्न होता है और वहाँ से ज्यवकर अनन्त ससार मे परिभ्रमण करता है ।

अध्ययन का उपसंहार—

सूल—इय पाठकरे बुद्धे, नायए परिनिब्बुए ।

छत्तीसं उत्तरज्झाए, भव-सिद्धीय-समए ॥२६८॥

—सिद्धेभि

पञ्चानु०—ज्ञातपुत्र निर्वृत्त, ज्ञानयुत प्रभु ने यो तत्त्व-विचार किया ।

छत्तीस अष्ट-अध्ययनो मे भव सिद्धिक सम्मत ज्ञान दिया ॥२६८॥

अन्वयार्थ—इय—इस प्रकार, भव-सिद्धीय-समए—भवसिद्धिक (भव्य) जीवो के लिए सम्मत (अभिप्रेत), छत्तीस उत्तरज्झाए—छत्तीस उत्तर (अष्ट) अध्ययनो को, पाठकरे—प्रकट (उपदेश द्वारा व्यक्त) करने वाले, बुद्धे—बुद्ध—समस्त पदार्थों के ज्ञाता, नायए—ज्ञातवणीय (भगवान महावीर) परिनिब्बुए—निर्वाण को प्राप्त हुए ।

—सिद्धेभि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

॥ जीवा जीव-विभक्ति छत्तीसवाँ अध्ययन समाप्त ॥

१ भगवान महावीर ने निर्वाण समय मे उत्तराध्ययन की अपृष्ट-व्याकरणा की वो, ऐसी अनुभूति है ।